中華律藏



中華律藏

第三十一卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（二十二）

國家圖書館出版社



菩薩戒本持犯要記

新羅國沙門　元曉　述

菩薩戒者返流歸源之大津去邪就正之要門也然邪正之相易濫罪福之性難分何則或內意實邪而外迹似正或表業同染而中心淳淨或有作業合少福而致大患或有心行順深遠而違淺近是以專穢道人剋私沙門長專似迹以亡眞正每剋深戒而求淺行今將捨淺事而全深去似迹而逐實爲自忽忘撮要記別幸同趣者詳而取決矣

持犯之要略有三門一輕重門二淺深門三明究竟持犯門也初門之內有其二句先則總判輕重後以別顯差別言總判者輕垢罪中細論支別頭數乃有八萬四千括舉其要別有三類或四十四如達摩戒本所說或四十八如多羅戒本所判或有二百四十六輕如別解脫戒經所立此第二中有共不共共不共相依文可解重戒之中總說有十論其類別亦有三種或有共小之重謂前四也或有不共之重謂後四也或立在家菩薩六重謂十重內在前六也此中合有共與不共總判輕重義類如是若明差別者今依達摩戒本辨其性相差別文言於有違犯是染非染耎中上品應當了知欲悲[illegible]所作業同而犯無犯異言有犯者謂由四因所犯諸事無違犯者謂由三緣所作諸非三緣是何謂若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切若未曾受淨戒律儀此三無犯通一切戒別論無犯如文廣說於有犯中有其二聚重內應知耎中上品輕中當識是染非染通而論之四因中若由無知及由放逸所犯衆罪是不染汙若煩惱盛及由輕慢所犯衆罪是其染汙別論染不染者亦依本文可知凡說雖然一一論者且就初戒以示其相於一讃毀有四差別若爲令彼起信心故自讃毀他是福非犯若由放逸無記心故自讃毀他是犯非染若於他人有愛恚心自讃毀他是染非重若爲貪求利養恭敬自讃毀他是重非輕第四之中有其三品成三之由亦有二途謂由事故及由纏故由纏故者若纏現行非極猛利或發慚愧是爲耎品雖極猛利無慚無愧未見爲德猶在中品都無慚愧深生愛樂見是

◆少[illegible]一本作[illegible]

◆因下古本有之字

處古本作虛

功德是名上品由事故若毀別人是爲次品若毀一衆即是中品普毀衆多乃爲上品上品之内罪非一端隨其雜別略示三雙佛法内人多依三學起似佛道之魔事故猶如師子身内之虫乃食師子餘無能故第一雙者依於心學有二類虫食滅佛法一由貪故二由慢故由貪故者如有一類閑居靜處離諸散亂攝心禪門由心澄靜髣髴有見或由邪神加力令識于時由自少聞不別邪正又欲引致名利恭敬隨所見識令他聞知耀諸世人咸疑是聖此由獨揚似聖之迹普抑諸僧爲無可歸以破佛法故得重罪是謂諸僧之大賊也由慢故者如有一類長住深山所得心修寂靜業魔知彼心可以動壞發空中聲讚其所行其人由是起自高心普抑諸僧住人間者誰當稱美你等所行此人罪過重於前者是謂菩薩旃陀羅也第二雙者依於戒學有二類虫食滅佛法一坐邪戒二坐正戒坐邪戒者如有一類性非質直或承邪戒或自邪念不衣絲綿不食五穀反欲貪求利養恭敬自揚無比誑諸癡類希望羣愚咸仰已德

普抑一切無異道者由是内以傷眞外以亂人傷亂之罪莫甚爲先也坐正戒者如有一類性是淺近於世大運多漫緩時獨正其身威儀無缺便起自高陵他之心慢毀乘急戒緩之衆此人全其小善以毀大禁轉福爲禍莫斯爲甚也問邪戒之罪應如所說持正戒者何必是罪所以然者如有一類內無諸纏不覩餘人作與不作唯察自心獨持正戒如是菩薩何由成犯答若無染心不在前說而於此人亦當分別若由獨淨令諸世人普於諸僧謂非福田利養尊重偏歸於已者雖順聲聞自度心戒而逆菩薩廣大心戒如似聲聞無常等觀離於淺事是無顛倒而於法身即是顛倒當知此中順逆亦爾若由獨淨令諸世間未信者信信者增長普於諸僧平等供養者非直無犯乃生多福然由獨淨居雜染間以此望得不抑染衆又欲令他生等敬心者猶如頭戴日月而行而欲不却其暗者矣自非知機大聖豈能得其然也以是之故古之大賢誡其子云慎莫爲善其子對曰當爲惡乎親言善尚莫爲況爲惡乎第三雙者依於慧

●邪古本作斜

學亦有二蠹自讚毀他一由增益二由損減由增益者如有一類性是●邪聰爲勝他故廣習諸論不解諸法皆離言說執有如言自性差別爲得名利作如是言我得三世諸佛意說若異此者皆是邊說此人於一讚毀具四顚倒以亂佛法故成重罪謂其妄執有所得見去佛意遠如天與地而謂我近佛意是一倒也佛意甚深絶諸戲論於一切法都無所得而引同已妄見是二倒也揚此二倒之見加於四部之上是三倒也抑諸離邊說者置其偏執之下是四倒也由損減者如有一類稟性狹劣不近善友不廣學問偏習一分甚深經論不解密意如言取義誹撥諸法依他道理起如是見作如是言三性二諦但是教門無所有中施設假名如是解者乃爲眞實異此說者皆是戲論由是獨恃自見不受他言設遇鈍根少聞之人盡其所破從其所言者即云此人神明正直若値聰明解文義者巧能立義不墮其破者便言脫失謂是心惑未識自解味鈍不能遂破意謂彼心不正未及我意此猶家狗逐兔望不能及便謂已超止而顧見此損減人略由二愚失壞佛法故成重罪一擧下爲高愚二恃小誹多愚第一愚者此損減見於諸見中最在底下亦復不如外道我見其故何耶此人服最深藥反成重病重病之狀極似無病是故更無醫術能治此病亦尠有人自覺是患猶如根本無明極闇與般若明其狀極似同無能所故俱無能所故故彼無明最難可滅此病難治當知亦爾如偈說云

　爲除有執故　如來說其空　若人復執空
　諸佛所不化

又復此見由其解味漫起信心若依此見修心明利必撥信心墮大邪見於無數劫受無間苦是故菩薩深悲餘人有隨彼故預誡之言一切有智同梵行者不應共住一切外道所起我見雖有乖理而無是患如偈說云

　寧起我見　如須彌山　不起空見
　如芥子許

由此二緣最在底下而其不了起增上慢如似最下沙彌謂居和上之上是謂擧下爲高愚也第二愚者

然佛道廓蕩無礙無方永無所操而無不當故曰一
切他義咸是佛義百家之說無所不是八萬法門皆
可入理而彼自少聞專其淺見同其見者乃爲是得
異其見者咸謂脫失猶如行人蠡管窺天謂諸不窺
其管內者皆是不見蒼天者矣是謂得少謗多愚也
問如經言譬如貧乞兒日夜數他寶不能如說行多
聞亦如是又言若有人分別婬怒癡及道是人去佛
遠猶如天與地是知多聞有所得見與乞兒近去佛
道遠雖曰得意而不忘言橫求名利甚於俗人其墮
偏執事在灼然今我學徒與彼一殊不徇名利捐棄
俗事深信佛法專求寂靜唯樂隨分修心潔行驗知
所解非邪是正且復執有因爭取無因損我所趣宗
有無俱遣蕭然無操以爲所觀觀狀如是何得爲愚
答逐名利者背道向俗其爲失理何足可惜毀絕世
網將趣道方服藥成疾甚爲可傷且覺自迷者非大
迷矣知自闇者非極闇矣設使子之心行不違法相
實不誹撥依他道理改不執有而不墮無若子自離
邊玄會中道不在實與邪忽陟趣●寂然自差於中而

●趣有本作起

非於他者還墮邊執猶非淨智如經偈云不肯受他
法是名愚癡人諸有戲論者皆是大愚人若依自是
見而生諸戲論設此爲淨智無非淨智者設使子之
見解覽惡取空誹撥緣有亦撥其無最極損減而不
自覺者唯子最遠於道乃還近於乞兒如乞兒云多
寶者富少財者貧我無多寶亦無少財蕭然無操故
我非貧今子所言與彼同焉是知無多無少者最極
貧窮也撥有撥無者最極損減也然至道昏昏是非
莫分心行密密得失難別唯有宿殖善根稟性質直
深伏我慢近善知識者仰依聖典以爲心鏡自內審
觀纖微心行若能如是之人幸治惡取空病向說諸
佛所不化者爲欲令彼自內驚改是故遮爲諸佛所
化以不化言使自化故問若欲於此自察心病依何
等典最爲明鏡答如深密經言若諸有情性非質直
非質直類雖有力能思擇廢立而復安住自見取中
聽聞甚深密意之說而無力能如實解了於如是法
雖生信解而於其義隨言執著謂一切法決定皆無
自性決定不生不滅本來寂靜自性涅槃由此因緣

於一切法獲得無見及無相見由是見故撥一切相皆爲無相誹撥諸法三種性相何以故由有依他起相及圓成實相故故徧計所執相方可施設若於二相見爲無相彼亦誹撥徧計所執相是故說彼誹撥三相彼雖於法起信解故福德增長然於非義起執著故退失智慧智慧退故退失廣大無量善法瑜伽論云如有一類聞說難解空性相應未極顯了密意趣義甚深經典不能如實解所說義起不如理虛妄分別由不巧便所引尋思起如是見立如是論一切唯假是爲眞實若作是觀名爲正觀彼於虛假所依所處實有唯事撥爲非有是則一切虛假皆無何當得有一切唯假是爲眞實由此道理彼於眞實及與虛假二種俱謗都無所有當知是名最極無者如是無者一切有智同梵行者不應共住世尊依此密意說言寧如一類起我見者不如一類惡取空者云何名爲惡取空者謂有沙門或婆羅門由彼故空亦不信受於此而空亦不信受如是名爲惡取空者何以故由彼故空彼實是無於此而空此實是有由此道理可說爲空若說一切都無所有何處何者何故名空亦不應言由此於此即說爲空是故名爲惡取空者乃至廣說且止傍論還結本宗持犯輕重略相如前

次第二明持犯淺深者乘前所說讚毀之戒以顯持犯淺深之相如多羅戒本云常代衆生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自讚揚已德隱他人好事令他受毀辱者是爲波羅夷罪依此一文淺深異解何者下士聞之齊言取解自毀讚他必是福業自讚毀他定爲犯罪如是一向隨言取故將修其福福行少而罪業多欲捨其罪却罪一而除福三是謂淺識持犯過也上士聞之探解意趣舉一隅便以三隅而反就一文每用四句而判由是審別無所濫故無福而遺無罪而辨是謂深解持犯德也言四句而判者或有自毀讚他是福自讚毀他是罪或有自毀讚他是罪自讚毀他是福或存若毀讚若讚毀或罪或福或有非毀讚非讚毀或福或罪第一句者如人深慇衆生受辱欲引他所受辱向已推自所應受榮與他

⊙探古本作掬

⊙遺一作遣

此意自毀讚他是福若欲自受其榮令他受辱此意自讚毀他是罪第二句者如知時世風俗所習多憎自讚毀他之人每敬自謙揚他之士又知毀彼彼必呰我我若讚他他還美我由此知故巧求自高自毀讚他是爲重罪若知他人所執非理可捨自內所解是道應修直欲建立佛法饒益有情自讚毀他是爲大福第三句者如有一類性多誑俗爲欲誑惑世間諸人陵他所長覆自所短由此意故作矯亂言毀已小長爲過讚他所短爲功揚已多短爲德抑他所長爲失又有一類稟性質直爲欲開導世間諸人識善別惡捨罪修福由斯志故直言無避見自惡而必呰聞他善而即歎覺已德而還褒知彼罪而直貶前人毀讚揚抑直是諛諂之罪後士呰歎褒貶並爲忠直之福也第四句者如有高士性是弘懿放神抱朴不知端倪混禍福而歸一忘彼我爲無二其神常樂遊是處故亦不自毀讚他亦不自揚抑彼又有下愚稟性鈍朴莫知是非難別菽麥不識善之爲善不了惡之爲惡其意常昏忘懵愛故亦無自謙美他復無自褒貶他此爲下愚渾沌之罪彼是上智純朴之福也是謂四句以判罪福依前兩句則福業反作重患罪行更爲大善尋後二句則誑語與忠談無隔上智共下愚同迹是知行者持犯之要只應微察自之得失不可輒判他之德患持犯淺深意邈然矣

◆緣下古本有託衆緣二字

第三明究竟持犯者雖依如前所說法門能識輕重之性兼知淺深之狀而於戒相不如實解於罪非罪未離二邊者不能究竟持而無犯不趣清淨戒波羅蜜其故何耶然戒不自生必託衆緣故決無自相即緣非戒離緣無戒除即除離不得中間如是求戒永不是有可言自性不成就故而託衆緣亦不無戒非如兎角無因緣故如說戒相罪相亦爾如戒罪相人相亦然若於此中依不是有見都無者雖謂無犯而永失戒誹撥戒之唯事相故又於此中依其不無計是有者雖曰能持持即是犯違逆戒之如實相故菩薩修戒則不如是雖不計有能持所持而不誹撥戒之唯事是故終無失戒巨過雖不見無罪與非罪而不違逆戒之實相是故永離犯戒細罪由是巧便深

◆古本無清字

智方便永忘三輪不墮二邊方趣具足戒波羅蜜如經言罪非罪不可得故應具足戒波羅蜜戒本云戒光從口出有緣非無因非色非心非有非無非因果法諸佛之本原菩薩之根本此中言戒光者爲顯戒之與光無二無別明清淨離染同一味故故緣戒光顯戒實相戒無自性必藉他緣故曰有緣有緣之言非撥是有直顯不無其所從因故曰非無因非無因戒性非質礙亦非緣慮故曰非色非心雖非色心而離色心永不可得雖不可得而非無戒故曰非有非無雖非無戒而離果無因離因無果故曰非因果法戒爲因性雖不可得而諸佛果必藉戒因故言諸佛之本原也戒爲果性雖不可得而戒要藉菩提心因故言菩薩之根本也問戒相如是甚深難解解之尚難況乎修行故知如前所說行相唯是大地菩薩所修不關諸新發意所行答經中正答如汝問言菩薩從初發意已來常行無所得法因無所得法故修布施持戒乃至因無所得法故修智慧此答意者若使彼行由未曾修難可行故今不修者今不習故後亦不修如是久久彌在其難故令從初仰習其難習行漸增轉成其易是謂新行發趣大意究竟持犯略明如是

仰依聖典了義文　粗述戒藏開要門
普爲法界燃一燈　願用傳燈周十方
四句三聚戒圓滿　六意五修爲成辦
遠離二邊滅諸罪　等淪一味遊方外

持犯要記一卷終

寬元二甲辰十一月二十四日摸功畢

勸進大安寺僧信忍

菩薩戒本經箋要

慈氏菩薩說

北涼天竺三藏　曇無讖第二譯

北天目蕅益沙門　智旭　箋

大文爲三。初歸敬述意。二正列戒相。三結示宗趣。初及第三。皆結集家所安。二正列戒相。出瑜伽師地論菩薩地戒品中。讖師于地持論。已先譯竟。今更譯出別行。故稱第二譯也

初中四。初歸憑。二誡聽。三喻讚。四勸持

初歸憑

歸命盧舍那　十方金剛佛　亦禮前論主　當覺慈氏尊

盧舍那。此翻淨滿。惡無不斷。故淨。善無不行。故滿。即修德究竟圓極。克證本性。具足三身。恒居報土。乃菩薩戒之大和尚也。十方金剛佛者。金剛道後。證不壞性。亦是圓滿報身。與盧舍那一身一智慧。力無畏亦然。各徧法界。無礙無雜。非一非異。乃菩薩戒之同壇尊證也。慈氏尊者。梵稱彌勒。於前則爲地論主。於後則次當作佛。乃菩薩戒之羯磨阿闍梨也。將欲誦戒。故先歸命敬禮。以求加被

○二誡聽

今說三聚戒　菩薩咸共聽

只此重輕學處。能斷諸惡。即是攝律儀戒。能成諸善。即是攝善法戒。能益有情。即是攝衆生戒也

○三喻讚

戒如大明燈　能消長夜闇　戒如眞寶鏡　照法盡無遺　戒如摩尼珠　雨物濟貧窮

大明燈者。喻讚攝律儀戒。能斷生死長夜一切惡業愚惑闇也。眞寶鏡者。喻讚攝善法戒。能照佛地一切功德智慧法也。摩尼珠者。喻讚攝衆生戒。如如意珠能雨一切聖財。普濟九界貧窮苦也

○四勸持

離世速成佛　唯此法爲最　是故諸菩薩　應當勤護持

非離世。則不能度世。如岸上人。方可拯溺水人也。故華嚴經普賢常行。亦名離世間品。離世乃下化

之本懷成佛乃上求之夙願。上求下化。惟此三聚淨戒為最。可不精勤護持哉。初歸敬述意竟

○二正列戒相二初明四重二明四十一輕

○初中三。初總標二別列三結問　○今初

諸大士。此四波羅夷。是菩薩摩得勒伽。和合說

波羅夷。此翻棄罪。犯此罪者。永棄佛海邊外。故又翻極惡。正違勝妙善法。故又翻墮罪。墮在三途受苦。故又翻重罪。過惡深重。不易悔除。故摩得勒伽此云智母。善釋諸法相義。能生智故。即指瑜伽師地論也。和合說者。同一住處。不相乖諍。乃可如法誦戒也　問梵網具明十重。此胡僅列四重耶。答菩薩戒法通乎七眾。若優婆塞優婆夷。必已先受五戒。若沙彌沙彌尼。必已先受十戒。若式叉摩那必已先受六法。若比丘比丘尼。必已先受具戒。萬無單受此菩薩戒之理。是故通途根本四戒。已於七眾戒中明之。此不重說。今但申明菩薩增上戒也。又此四戒。失許重受。若殺盜婬妄犯者。須見好相。故不與此同列。又殺盜婬妄。聲聞為眾生故容開如唐譯本廣明。今此四重。惟遮不開。故獨列之

○二別列四。第一自讚毀他戒。第二慳惜財法戒。第三瞋不受悔戒。第四謗亂正法戒

△第一自讚毀他戒

若菩薩為貪利故。自歎已德。毀呰他人。是名第一波羅夷處法

自歎已德者。揚已德以形他短。毀呰他人者。借人短以顯己長。人已互形。欲令利養盡歸于己。正違大菩提心。故犯重也。若貪心自讚而不毀他。或恚心毀他而不自讚。自在下文輕戒中攝

△第二慳惜財法戒

若菩薩自有財物。性慳惜故。貧苦眾生無所依怙。來求索者。不起悲心給施所求。有欲聞法。恪惜不說。是名第二波羅夷處法

菩薩之道。當應財法二施攝取眾生。自有財物。明其非乏財也。貧苦眾生。明其非越理妄求也。有欲聞法。明其非不堪聞也。恪惜不說。明其非不知法也。慳惜弊濊。不起悲心。正違大菩提道。故亦犯重

△第三瞋不受悔戒

若菩薩。瞋恚出粗惡言。意猶不息。復以手打。或加杖石殘害恐怖。瞋恨增上。犯者求悔。不受其懺。結恨不捨。是名第三波羅夷處法

一念瞋心。已違攝取衆生之道矣。況口出惡言。身行打杖乎。身口加惡。已失慈悲心矣。況拒絕而不受懺悔乎。棄捨衆生。故失菩薩法也

△第四謗亂正法戒

若菩薩。謗菩薩藏。說相似法。熾然建立。於相似法。若心自解。或從他受。是名第四波羅夷處法

相似法者。實非正法。有似正法。譬如紫之奪朱。鄭聲之亂雅樂。此即名爲謗菩薩藏。非必毀罵而後謂之謗也。又設毀罵。罪猶稍輕。以不能惑亂人故。說相似法。其罪更重。以最能疑悞人故。而此熾然建立相似法者。凡有二類。一者若心自解。謂意見穿鑿。邪悟發明。二者或從他受。謂領納邪教。堅黨邪師。此二並違出世正法。故犯重也。二別列竟

○三結問

諸大士。已說四波羅夷法。若菩薩。起增上煩惱。犯一一法。失菩薩戒。應當更受。今問諸大士。是中清淨不。三說

諸大士。是中清淨。默然故。是事如是持

增上煩惱。謂上品貪。或上品慳。上品瞋。上品邪悟解也。犯一一法。謂四法中隨犯一法也。失菩薩戒。謂失大菩提所感無作戒體也。應當更受。謂應深革前非。重復發起增上大菩提心。對治增上煩惱也。于半月中。設有犯者。未誦戒前。必應發露懺悔。既懺悔已。還得清淨。故至正誦戒時。仍與不犯戒者同皆默然。以此默然。而表清淨。應恒如是持此戒也。問。設先有犯。忘而未懺。今誦戒時。方自憶知。爲即出衆發露。爲仍默然。若出衆發露。則不可結云默然故。若仍默然。則豈不犯覆藏罪耶。答。律有之矣。爾時設自憶知有罪。應向比座同意之人心口發露。俟事畢後。如法悔除。設無同意人可得。應作是念。待事畢已。當向清淨比丘發露悔除。作是念已。雖默坐聽。不犯覆藏罪也。初明四重竟

○二明四十一輕三。初總標。二別列。三結問

〇今初

諸大士。此菩薩衆多突吉羅法。是菩薩摩得勒伽。和合說

突吉羅。此翻惡作。即不淨有作罪也。言衆多者。下文雖列四十一條。而每條之中。事非一概故也

〇二別列四十一。第一不供養三寶戒至第四十一神力不折攝戒

△第一不供養三寶戒

若菩薩。住律儀戒。於一日一夜中。若佛在世。若佛塔廟。若法。若經卷。若菩薩修多羅藏。若菩薩摩得勒伽藏。若比丘僧。若十方世界大菩薩衆。若不少多供養。乃至一禮。乃至不以一偈讚歎三寶功德。乃至不能一念淨心者。是名為犯衆多犯。若不恭敬。若嬾惰若懈怠犯。是犯染汙起。若忘誤犯。非染汙起。不犯者。入淨心地菩薩。如得不壞淨。比丘常法供養佛法僧寶」

住律儀戒。謂已受得菩薩學處。不破不捨不狂不亂不病壞心也。佛在世及佛塔廟者。總舉佛寶為所供境也。法者。金口所宣。經卷者。貝葉所傳。菩薩修多羅藏者。別指大乘經典。菩薩摩得勒伽藏者。別指大乘論釋。此總舉法寶為所供境也。比丘僧者。出世儀表。住持勝福田相。十方世界大菩薩衆者。三賢十聖。影響神通。形無定準。志在菩提。此總舉僧寶為所供境也。住戒菩薩。于三寶境。每一日夜之中。必應三業供養。身業極少亦須一禮。口業極少亦須一偈讚歎。意業極少亦須一念淨心。若并此極少供養亦不能修。則犯突吉羅罪。言衆多犯。即上文所謂衆多突吉羅法也。就此衆多犯中。有二分別。一者是染汙起。或翻重垢。應向人懺。二者非染汙起。或翻輕垢。應自責心。入淨心地菩薩者。若約通教。則是見地以上。若約別接通義。則是初歡喜地。若約實義。則是別初住圓初信。斷分別惑。位齊初果。故云如得不壞淨比丘也。比丘若證初果。則于三寶及戒得不壞淨。故名常以真法供養三寶。菩薩入淨心地。應知亦爾。縱令身口不行禮讚。而心恒不違背佛法僧也（於佛得不壞淨。寧捨身命終不歸于外道天神。於法得不壞淨。假使以邪法竄入正法。能辨其邪。設使以正法混入邪法。能識其正。終不依于

外道典籍。於僧得不壞淨。見勝義及清淨僧恭敬親近。見啞羊及無斷僧憐愍攝護。不生憍慢及退墮心。終不依于外道邪衆。於戒得不壞淨。寧捨身命。終不毀犯所受諸佛淨戒。

△第二貪財物戒

若菩薩多欲不知足。貪著財物。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。爲斷彼故。起欲方便攝受對治。而無奈性利煩惱更數數起。

習所成性各有偏重。如好財好色好名好食等。菩薩既知生平煩惱習性。何者最爲猛利。必當斷之。爲斷彼故。必於佛法起善樂欲。思惟種種方便攝受而對治之。如多貪者修不淨觀。多瞋者修慈悲觀等。若已勤修對治方便。而此性利煩惱更數數起。則是無可奈何。但當仍起勝善樂欲。則不名犯戒也。下文所云爲斷彼故。悉皆倣此。

△第三不敬同法戒

若菩薩見上座有德應敬同法者。憍慢瞋恨。不起恭敬。不讓其座。問訊請法。悉不酬答。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若懶惰懈怠。若無記心。若忘誤。犯非染汙起。不犯者。若重病。若亂心。若我本眠。彼上座等作覺想而來。

問訊請法。我實啞眠不知。悉不答者。是名不犯。若上座說法。故決定論時。若自說法。若聽法。若自決定論時。若說法衆中。若決定論衆中。不護不犯。若護說者心。若以方便令彼調伏。使其捨離不善。修習善法。若護僧制。若護多人意。不讀不答。皆悉不犯。

先受戒者名爲上座。具持戒者名爲有德。同持菩薩淨戒。名爲同法。此等皆應敬之人也。憍者恃巳。慢者輕他。瞋恨者心懷惱恚。亂心者得心亂病。決定論時者。評論正法律時。除並可知。問第一戒中懶惰懈怠結染汙起。今何結非染汙起耶。答佳戒而不供三寶。其過則重。今不敬上中下座。但是別人。未是僧衆。故其過稍輕。然設非染汙起。若不責心悔除。亦能障菩薩戒。莫輕小罪。以爲無殃也。

△第四不應供戒

若菩薩檀越來請。若至自舍。若至寺內。若至餘家。若施衣食種種衆具。菩薩以瞋慢心不受不往。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。若病。若無力。若狂。若遠處。若道路恐怖。難。若知不受令彼調伏。捨惡住善。

若先受請若修善法不欲暫廢為欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者為欺惱故若護多人嫌恨心故若護僧制

瞋心慢心而不受請正違菩薩慈攝之道故為應懺重垢罪也狂即亂心等病

△第五不受施戒

若菩薩有檀越以金銀真珠摩尼琉璃種種寶物奉施菩薩菩薩以瞋慢心違逆不受是名為犯眾多犯是犯染汙起捨眾生故若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若知受已必生貪著若知受已施主生悔若知受已施主生惑若知受已施主貧惱若知是物是三寶許若知是物是劫盜得若知受已多得苦惱所謂殺縛謫罰奪財訶責

是三寶許猶言已許三寶即是屬三寶之物也

△第六不施法戒

若菩薩眾生往至其所欲得聞法若菩薩瞋恨慳嫉不為說法者是名為犯眾多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若外道求短若重病若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能敬順威儀不整若彼鈍根聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見若知聞已毀呰退沒若彼聞已向惡人說

問此與四重戒中慳法何異答彼約上品煩惱故犯重此約中下煩惱故犯輕又據梵網則加毀乃結重今雖慳惜未必加毀故結輕也

△第七不教悔罪戒

若菩薩於凶惡犯戒眾生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名為犯眾多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠若忘誤故遮他令捨犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前說若護他心若護僧制

慈以與樂悲以拔苦善人自知避苦求樂惡人則但有苦無樂故菩薩深起慈悲譬如父母雖等愛子而于病者尤偏憐也

△第八不同聲聞戒此有二意一者護眾生戒應須同學不同則犯二者少方便戒不應同學同

學則犯也

若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪。護眾生故。令不信者信。信者增廣。同聲聞學。(此指菩薩比丘。既爲出家人。便應同出家法也)何以故。聲聞者乃至(不過)自度。乃至(亦須)不離護他。(欲)令不信者信。信者增廣。(而)學(諸比丘)此戒。何況菩薩自他(兼)利之第一義。(既豈可反不學此比丘戒耶。此則應同不同。爲有罪也)又復遮罪中(有)住少利少作少方便。世尊(單)爲聲聞人建立者。菩薩(亦爲比丘)不同學此戒。何以故。聲聞自度捨他。(所以)應住少利少作少方便。非(可謂)菩薩自度度他。(亦)應住少利少作少方便(也)。菩薩爲眾生故。(當)從非親里婆羅門居士所求百千衣。(是爲一)及(彼居士等)自恣與(衣但)當觀施主堪與不堪。(不拘多少堪則)隨施應受。(是爲二)如衣鉢亦如是。(是爲三)如衣鉢如是自乞縷令非親里織師織。(亦如是。是爲四)爲眾生故。應畜積憍奢耶臥具坐具。乃至百千。(是爲五)乃至金銀百千。(爲眾生故)亦應受之。(是爲六)如是等住少利少作少方便之聲聞遮罪。菩薩(比丘)不共(聲聞)學。(既已)住菩薩律儀戒。(便應)爲諸眾生。若嫌恨心住少利少作少方便者。是名爲犯。眾多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠住少利少作少方便。犯非染汙起。(此則不應同而同。爲有罪也○)

(慊。謙上聲。與歉同。恨也。若作入聲讀之。則是快足之義。非今文意)

波羅提木叉。此翻保解脫。又翻別別解脫。通指大小七眾戒法而言之也。毗尼此翻爲滅。又翻爲律。別指比丘律藏而言之也。毗尼法中有性罪。有遮罪。性罪者。縱使不受戒人。于世法中亦自有罪。如殺生。偷盜。邪婬。妄語。兩舌。惡口等是也。遮罪者。佛爲出家弟子護惜譏嫌。遮令莫作。若違佛制。則便得罪。故亦名制罪也。是故菩薩比丘。須同聲聞比丘護持戒法。不得媒嫁。不得私作大房。不得在難處妨處作房。不得汙他家行惡行。不得自畜長衣。不得不說淨。不得離三衣宿。不得使尼浣故衣。不得求益衣價。不得求合價買衣。不得過六反索衣。不得雜野蠶綿作臥具。不得作純黑羊毛臥具。不得未滿六年更作新臥具。不得坐具不帖故者。不得持羊毛遠行。不得使尼染羊毛。不得賣買寶物。不得販賣。不得畜鉢求好。不得求織好衣。不得與衣瞋奪。不得畜含消藥過七日。不得非時求用雨衣。

不得迴僧物入已。不得與婦女同室宿。不得與未受大戒人過三宿。不得與未受戒人共誦。不得向外人說他粗罪。不得向外人說所證法。不得與女人多說法。不得掘地。不得壞生草木。不得敷僧臥具不舉。不得僧房不舉臥具。不得强奪止宿處。不得牽他比丘出房。不得於重閣上坐脫脚牀。不得覆房過三重。不得自往教尼。不得教尼至暮。不得譏論教尼。不得爲尼作衣。不得與尼屏坐。不得與尼期行。不得與尼同船。不得因尼讚得食。不得與婦女同行。不得過受一食施。不得展轉食。不得別衆食。不得過二鉢受餅麨飯。不得不作餘食法。不得使他犯餘食法。不得非時食。不得殘宿食。不得自取食。不得索好食。不得自與外道食。不得不囑授詣餘家。不得食家强坐及屏處坐。不得獨與女人坐。不得故使他失食。不得過受請藥。不得觀軍陣。不得飲酒。不得水中戲。不得相擊攊。不得不受諫。不得恐怖他。不得過洗浴。不得露地然火。不得戲藏他物。不得輒著淨施衣。不得衣不壞色。不得

故惱他。不得覆他粗罪。不得授未滿二十者比丘戒。不得發起諍事。不得同賊伴行。不得黨惡見人。不得畜被擯沙彌。不得拒諫離問。不得輕訶說戒。不得受戒而不知。不得遮皮羯磨。不得不與欲。不得與欲後悔。不得輒入宮闈。不得輒捉寶物。不得非時入村。不得作高牀。不得兜羅棉貯褥。不得作骨牙骨針筒。不得過量作覆瘡衣。不得等佛衣量。不得任尼代索食。不得學家受食。不得恐處受食。不得不齊整著衣。不得反抄衣入白衣舍。乃至人持杖劍刀蓋等不得爲說法。如此二百五十戒中。但除少利少作少方便之六戒。其餘二百四十四戒。悉皆同學。若不學者。仍同比丘結罪。以是菩薩比丘。不可謂是菩薩沙彌。菩薩優婆塞等故也。菩薩比丘既爾。菩薩比丘尼亦然。菩薩式叉摩那亦須同學六法。菩薩沙彌亦須同學十戒也。憍奢耶此翻蟲衣。即是蠶綿。但許爲衆生畜。不許自用。大涅槃經明文昭著。大佛頂經亦有誠誡。慎之慎之。又菩薩比丘雖云不同學此少利少作少方便之

六戒。然亦同須說淨。故地持云。菩薩先于一切所畜資具。為非淨。故以清淨心。捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與二師等。涅槃亦云。雖聽受畜。要須淨施。篤信檀越也。荊溪輔行記云。有人言。凡諸所有非已物想。有益便用。說淨何為。今問等非已財。何不任於四海。有益便用。何不直付兩田（悲敬）。而閉之深房。封於囊篋。實懷他想。用必招愆。（犯盜）忽謂已財。仍違說淨。故知不說淨人。深乖佛制。兩乘不攝。三根不收。若此出家。豈非虛喪。緇門警訓云。今時講學。專務利名。不恥五邪。多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。寧知日用所資。無非穢物。箱囊所積。並是犯財。慢法欺心。自貽伊戚。誰知報逐心成。豈信果由因結。現見袈裟離體。當來鐵葉纏身。況大小兩乘。通名淨法。倘懷深信。豈憚奉行

△第九住邪命戒

若菩薩身口諂曲。若現相若毀呰。若因求利利住邪命法。無慚愧心。不能捨離。是名為犯。眾多犯。是犯染汙起。不犯者。若斷彼故。起欲方便。煩惱增上。更數數起

身口諂曲者。總明邪命之相。若現相者。或現奇特相。或現寒熱等相。皆是身諂曲也。若毀呰者。或卜相吉凶。為人說法。或高聲現威。令人敬畏。皆是口諂曲也。若因利求利者。或自說功德。或說所得供養。以動人心。則亦是口諂曲。或以物贈遺白衣。或販賣出納求利。則亦是口諂曲。故總結云。住邪命法也。不知尊重己靈。故無慚。不知仰希賢哲。故無愧。然僅云染汙犯。不云失菩薩戒者。猶有菩提智願不忘故耳。倘不悔革。必招穢果

△第十掉戲戒

若菩薩掉動心。不樂靜。高聲嬉戲。令他喜樂。作是因緣。是名為犯。眾多犯。是犯染汙起。若忘誤犯。非染汙起。不犯者。為斷彼故。起欲方便。如前說。又不犯者。他起嫌恨。欲令止故。若他愁憂。欲令息故。若他性好戲。為攝彼故。欲斷彼故。為將護故。若他疑菩薩嫌恨違背。和顏戲笑。現心淨故

△第十一倒說菩薩法戒

若菩薩作如是見。如是說言。菩薩不應樂涅槃。應背涅槃。不應怖畏煩惱。不應一向厭離。何以故。菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大菩提。作如是說者。是名為犯衆多犯。是犯染汙起。何以故。聲聞深樂涅槃。畏猒煩惱。百千萬倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱。謂諸聲聞。但為自利。菩薩不爾。普為衆生。彼習不染汙心。勝阿羅漢。成就有漏。離諸煩惱

謂聲聞阿羅漢所習不染汙心。乃是成就無漏。離諸煩惱。譬如水中蓮花。是不為難。今菩薩所習不染汙心。以普為衆生。故須要成就有漏。而仍離諸煩惱。譬如火中蓮花。是最為難也。設非百千萬倍深樂涅槃畏厭煩惱。何能涉有漏而不起煩惱過患耶。倘不畏厭煩惱。則是以染汙心受生死。果不久必當迷失大菩提道。其為倒說甚矣。然不名為波羅夷者。亦約下中品言之耳。若決起此增上執見。便是說相似法謗菩薩藏。

△第十二不護譏嫌戒

若菩薩。不護不信之言。不護譏毀。亦不除滅。若實有過惡不除滅者。是名為犯衆多犯。是犯染汙起。實無過惡。而不除滅。非染汙起。不犯者。若外道誹謗。及餘惡人(橫生誹謗)若出家乞食修善因緣。生他譏毀。若前人若瞋若狂而生譏毀(不除滅者是名不犯)

實有過惡。固宜改過除譏。設無過惡。亦宜遠嫌避疑也。惟除外道惡人瞋狂謗毀。不可強除滅耳

△第十三不折伏衆生戒

若菩薩。觀衆生應以苦切之言方便利益。恐其憂惱而不為者。是名為犯衆多犯。是犯非染汙起。不犯者。觀彼現在少所利益。多起憂惱

△第十四瞋打報復戒

若菩薩。罵者報罵。瞋者報瞋。打者報打。毀者報毀。是名為犯衆多犯。是犯染汙起

△第十五不如法懺謝戒

若菩薩。侵犯他人。或雖不犯。令他疑者。即應懺謝。懷恨輕慢。不如法懺謝。是名為犯衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。若以方便令彼調伏。若彼欲令作不淨業。然後受者。不謝無罪。若知彼

人性好鬬訟。若悔謝者。增其瞋怒。若知彼和忍。無慊恨心。恐彼慚恥。不謝無罪

△第十六不受懺謝戒

若菩薩他人來犯。如法悔謝。以慊恨心。欲惱彼故不受其懺。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。若不慊恨性不受懺。是犯非染汙起。不犯者。若以方便令彼調伏如前說。若彼不如法悔。其心不平不受其懺無罪

我瞋他而不受他悔。故前文結重。他犯我而不受其悔。故今文結輕也

△第十七慊恨他戒

若菩薩於他起慊恨心。執持不捨。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。不犯者。為斷彼故。起欲方便如前說

△第十八貪心畜眷屬戒

若菩薩為貪奉事畜養眷屬者。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。不犯者無貪心畜

若無貪心。則必審已德行堪為師否。既畜眷屬能以財法二事善將護否。雖能將護。知彼依我果能增長出世業否。雖稍益彼果于自已修行無妨損否。倘不能自他兩利。仍是為貪奉事耳。可不慎乎

△第十九貪睡眠戒

若菩薩嬾惰懈怠。耽樂睡眠。若非時不知量。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。不犯者。若病若無力。若遠行疲極。若為斷彼故。起欲方便如前說

△第二十世論經時戒

若菩薩以染汙心論說世論經時者。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。若忘誤經時。犯非染汙起。不犯者。見他聚話。護彼意故。須臾暫聽。若暫答他問未曾闕事

△第二十一不受師教戒

若菩薩欲求定心。慊恨憍慢。不受師教。是名為犯眾多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。若病若無力。若知彼人作顛倒說。若自多聞有力。若先已受法

夫欲求定心。必須咨承師教。然後可以依教修習。未有鹵莽輒自湛功者也。或疑師教繁細而不直捷。故慊恨憍慢而不肯受。則其罪反重于嬾惰懈忘。今之學人。可不慎哉

△第二十一隨五蓋心戒

若菩薩起五蓋心。不開覺者。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。爲斷彼。故起欲方便。如前說

五蓋者。一貪欲。二瞋恚。三睡眠。四掉悔。五疑惑也。貪欲蓋者。正修禪慧之時。其心猛利思念五塵。不能暫止也。瞋恚蓋者。正修禪慧。其心猛利思念怨家。不能暫忘也。睡眠蓋者。正修禪慧。身心沉重昏昧。不能自持也。掉悔蓋者。正修禪慧。三業散蕩飄流。不能自安也。掉不名蓋。由掉難攝。而生于悔。悔如毒箭。能障禪慧。乃名爲蓋。疑惑蓋者。復有三種。一疑法。謂此法未必能得禪慧。二疑人。謂師雖教我修禪慧法。自既未證種種禪慧。何必可依。三疑自。謂我根鈍障深。安能修證種種禪慧。此五蓋心。隨起一種。便爲大障。急須方便而開覺之。貪欲蓋起。應觀不淨無常苦空。瞋恚蓋起。應念實無我人等相。睡眠蓋起。應當策勵警覺經行。掉悔蓋起。應當緊心一處。漸令調伏。勿事追悔。疑惑蓋起。應念佛所說法。決無虛誑。師雖凡夫。能說聖法。如食毋乳。勿嫌面醜。如採樹果。勿嫌枝曲。夙根難測。不可自棄。障無實性。不應自暴

△第二十三取世禪戒

若菩薩見味禪以爲功德者。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。爲斷彼。故起欲方便。如前說

外道凡夫修六行觀（厭下苦粗障欣上淨妙離）所得四禪四等四空。名爲味禪。以其闇證無聞慧。地地生愛染。境界不分明。故若佛弟子。依六妙門十六特勝等修之。不過借此對治欲散。令發出世正慧。非以此爲眞實功德也。倘乍得禪境而生味著。則與凡外何異。必當隨禪受生。退失大菩提道。豈不險哉

△第二十四毀聲聞法戒

若菩薩如是見。如是說。言菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法爲。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。何以故。菩薩尚聽外道異論。況復佛語。不犯者。專學菩薩藏。未能周及

△第二十五背大向小戒

若菩薩。於菩薩藏。不作方便。棄捨不學。一向修習聲

聞經法。是名爲犯衆多犯。是犯非染汙起

前戒毀聲聞法。則大小俱失。故犯屬染汙。此戒棄大習小。則小爲大階。故犯非染汙。觀此二戒。則後世之自負大乘不甘小節者。深違慈尊之訓明矣

△第二十六不習學佛戒

若菩薩於佛所說。棄捨不學。反習外道邪論世俗經典。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。不犯者。若上聰明能速受學(佛經)若已久學(佛經)不復忘(失)若已思惟(佛經深)知(其)義。若於佛法(智)已具足觀察。能得不動智(決不爲外學所動)若於日日常以二分(勝時)受學佛經。一分(劣時旁涉)外典。是名不犯。如是菩薩(雖許一分劣時旁涉外典若復)耽於世典外道邪論(隨書生見)愛樂不捨。不作毒想。(不知愛見二論過患)是名爲犯衆多犯。是犯染汙起

律云爲降伏外人故。日三時中。許一時讀外書。然不得隨書生見。夫欲伏彼。則不宜愛樂於彼。知其不能出離生死。則應作毒想矣

△第二十七不信深法戒

若菩薩。聞菩薩法藏甚深義。眞實義。諸佛菩薩無量神力。誹謗不受。言非利益。非如來說。是亦不能安樂衆生。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。或自心不正思惟故謗。或隨順他故謗。(皆悉犯也)是菩薩聞第一甚深義。(雖或)不(能卽)生解心。(然)是菩薩應(於此甚深義勉)起信心。不謟曲心。作(如)是(心而)學。(應自責言)我本不是盲無慧目。如來(具足十力)慧眼。如是隨順(上根衆生而作此第一義)說。如來(亦更)復有餘說。(以逗我等從機之人然則若深若淺皆是佛說皆是慧眼應機之法我今)云何(自妄)起謗。是菩薩(若能如是)自(知退)處(于)無知處(而于)如是如來現知現見之法。正(念正信)觀正(向趣是名)不犯。(以)非不解(而便起謗故不犯也)

甚深義者。事理皆超情離見也。眞實義者。全事卽法界理。三諦圓融。不可思議。如所云煩惱卽菩提。生死卽涅槃等是也。諸佛菩薩無量神力者。全理成希有事。重重含攝。不可窮盡。如所云於一毫端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪等是也。以要言之大藏教中。匪夷所思。事理甚多。雖不卽解。亦應仰信。不可輒生誹謗也。寄語來哲。特宜愼此

△第二十八歎己毀他戒

若菩薩。以貪恚心。自歎己德。毀呰他人。是名爲犯衆

多犯是犯染汙起不犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方便令彼調伏如前說又不犯者令不信者信信者增廣

自歎已德者雖有實德而貪心故歎也毀呰他人者雖有實過而恚心而毀也貪故歎恚故毀二事決不並起故各結輕若以貪心自他相形即犯重矣惟以佛法與外道相形則是摧邪顯正故不犯戒又或方便調伏衆生令捨彼邪學已之善故亦不犯又或因於讚毀能令不信者信信者增廣則亦不犯戒也此須眞實知機非可濫引爲例

△第二十九憍慢不聽法戒

若菩薩聞說法處若決定論處以憍慢心瞋恨心不往聽者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若不解若病若無力若彼顛倒說法若護說者心若數數聞已受持已知義若多聞若聞持若如說行若修禪定不欲暫廢若鈍根難悟難受難持不往者皆不犯

△第三十輕毀法師戒

若菩薩輕說法者不生恭敬嗤笑毀呰但著文字不依實義是名爲犯衆多犯是犯染汙起

說法之人自有文義俱妙者自有義妙而文粗者自有文美而義淺者故聽法人但當依義不當依文倘因文粗而生嗤笑毀呰其過深矣

△第三十一不同事戒菩薩有四攝法攝取衆生

一布施二愛語三利行四同事今即同事攝也

若菩薩住律儀戒見衆生所作以瞋恨心不與同事所謂思量諸事若行路若如法興利若田業若牧牛若和諍若吉會若福業不與同者是名爲犯衆多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠犯非染汙起不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏如前說若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性闇鈍若護多人意若護僧制不與同者皆不犯

是中興利田業牧牛等事則唯是在家菩薩應同若行路和諍吉會福業等事則出家菩薩亦應同也不犯有十二種各一若字爲句首可知

△第三十二不看病戒（此中兼明不看貧苦）

若菩薩。見羸病人。以瞋恨心。不往瞻視。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。若自病。若無力。若教有力隨順病者。若知彼人自有眷屬。若彼有力自能經理。若病數數發。若長病。若修勝業不欲暫廢。若闇鈍難悟。難受難持。難緣中住。若先看他病。（如看他病有犯不看他病犯。窮苦有犯不犯亦爾）

難緣中住。唐譯云難於其中緣心而住。謂闇鈍之人雖復繫心一境。難得心住一緣也。餘並可知

△第三十三不諫惡人戒

若菩薩見衆生造今世後世惡業。以慊恨心。不爲正說。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。不犯者。若自無智。若無力。若使有力者說。若彼自有力。若彼自有善知識。若以方便令彼調伏。如前說。若爲正說。於我憎恨

若（爲正說必）出惡言。若（爲正說必）顛倒爲。若（彼與我總）無愛敬（說必不受）

若復彼人性弊𢤱戾。（不可與語○𢤱力董切不調也。又平聲多惡也。又去聲性恨也）

能招現報名爲今世惡業。能招生報後報名爲後世惡業。又殺盜婬妄等。名爲今世惡業。願求人中天上五欲長壽而修施戒禪等。名爲後世惡業。前之惡業由于異熟果愚。應爲正說世間因果。後之惡業由于眞實義愚。應爲正說出世因果也

△第三十四不報恩戒

若菩薩。受他恩惠。以慊恨心。不以答謝。（所謂不以若等若）增酬報彼者。名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。若作方便而無力。若以方便令彼調伏。如前說。若欲報恩。而彼不受

△第三十五不慰憂惱戒

若菩薩。見諸衆生有親屬難。財物難。以慊恨心不爲開解。除其憂惱。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。如前不同事中說

△第三十六不施財戒

若菩薩。有求飲食衣服。以瞋恨心。不能給施。是名爲犯。衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠。犯非染汙起。不犯者。若自無。若求非法物。若不益彼物。若以方便令彼調伏。如前說。若彼犯王法。護王意。故若護僧制

雖不給施。亦不加毀。故僅結輕。又或中下品慳。非

上品慳故結輕也。不犯有六種，並可知

△第三十七不如法攝衆戒

若菩薩攝受徒衆，以瞋恨心，不如法教授，不能隨時從婆羅門居士所求衣食臥具醫藥房舍隨時供給，是名為犯衆多犯，是犯染汙起；若嬾惰懈怠放逸，犯非染汙起。不犯者，若以方便令彼調伏，如前說；若護僧制；若病；若無力；若使有力者說；若彼有力多知識大德自求衆具；若昔受教自已知法；若外道竊法，不能調伏。

菩薩若自樂遠離行，不收徒衆則已。苟受徒衆，必當以二事將護，所謂以法以財。法者，如法教授戒定慧學。財者，衣食等四事供給也。犯不犯，並如文可知。言外道竊法者，本是外道，詐為徒衆，意在盜取正法，以附邪宗，向由未具他心天眼，誤攝受之，今既不能令其調伏，不以財法將護，亦不犯也。

△第三十八不隨他戒。此即四攝法中第三利行攝也。普賢十大願王之中，名為恒順衆生。當知衆生有事，我往助之，名為同事。衆生求願，我應許之，名為隨他。

若菩薩以嫌恨心不隨他者，是名為犯衆多犯，是犯染汙起；若嬾惰懈怠，犯非染汙起。不犯者，若彼欲為不如法事；若病；若無力；若護僧制；若彼雖如法，能令多人起非法事；若伏外道故；若以方便令彼調伏。

△第三十九不隨喜功德戒

若菩薩知他衆生有實功德，以嫌恨心，不向人說，亦不讚歎，有讚歎者，不唱善哉，是名為犯衆多犯，是犯染汙起；若嬾惰懈怠放逸，犯非染汙起。不犯者，知彼少欲，護彼意故；若病；若無力；若以方便令彼調伏；若護僧制；若令彼人起煩惱，起溢喜，起慢，起非義，除此諸患故（所以不說不讚不犯）；若實功德之似（原而）非功德，若實善說之似（原而）非善說（所以不說不讚不犯）；若為摧伏外道邪見（所以不說不讚不犯）；若待說竟（方乃讚歎唱善）。

若實功德二句，據餘譯文，應正迴云：若似功德實非功德，若似善說實非善說，方于文理俱順。今是譯人迴文不盡，然不敢改，但添字釋之，則意自顯。

△第四十不行威折戒

若菩薩。見有衆生應訶責者。應折伏者。應罰黜者。以染汙心而不訶責。若但訶責而不折伏。若但折伏而不罰黜。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。若嬾惰懈怠放逸。犯非染汙起。不犯者。彼不可治。不可與語。難可教誨。多起慊恨。故不訶責折伏罰黜所謂默擯法門 若觀時。然後訶責折伏罰黜 若恐因彼起鬬諍相違。若相言訟。若僧諍。若壞僧。故不訶責折伏罰黜 若彼不諂曲。有慚愧。心漸自改悔故不須訶責等」

罪有三等。小者應訶責。中者應折伏。大者應罰黜。又悞犯則容可恕。故犯則應訶責。訶責不改。則應折伏。折伏不改。則應罰黜。若眷屬情重。或受彼利養而姑恕之。皆名爲染汙心。皆犯染汙起也

△第四十一神力不折攝戒

若菩薩。既已成就種種神力。則于應恐怖者而恐怖之。應引接者而引接之。欲令衆生消信施故。若不以神力恐怖引接者。是名爲犯衆多犯。是犯非染汙起。不犯者。若知彼衆生設見神力則必更起染著。或令外道謗或反成就邪見。故不恐怖引接。一切不犯。又若彼見神力則必發狂。若彼由神力而增苦受。故不恐怖引接不犯

已成神力菩薩。尚爾有犯。所以戒波羅蜜。非佛地不能究竟滿也。二別列竟

〇三結問

諸大士。已說衆多突吉羅法。若菩薩犯一一法。應作突吉羅懺。若不懺者。障菩薩戒。今問諸大士。是中清淨不。三說 諸大士是中清淨。默然故。是事如是持

于此衆多法中。隨犯一法。即應懺悔。若不懺悔。雖不失戒。而能障戒。如塵障鏡。如雲障日。不能顯明菩薩道也。勿輕小罪以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。茍數數違犯。不生厭離。積輕成重。亦能失戒。具如羯磨文中所明。可不愼哉。二正列戒相竟

〇三結示宗趣三。初結指戒法功能。二勸示護持心要。三結顯護戒利益　〇今初

諸大士。我已說菩薩四波羅夷法。衆多突吉羅法。此是彌勒世尊。摩得勒伽和合說。即此律儀戒。便是攝善法戒。便是攝衆生戒。此諸戒法。能起菩薩行。能成菩薩道」起行則萬善莊嚴。緣因佛性力也。成道則一性圓極。了因佛性力也。並由此戒。戒之功能大矣哉

○二勸示護持心要

諸大士。欲發心求阿耨多羅三藐三菩提者。當善護持。若護持者不起像法法滅盡想。

由發大菩提心。方得菩薩淨戒。由護菩薩淨戒。方成無上菩提。更相由藉。不得暫離也。像法末法。自是衆生妄見分別耳。既欲護持菩薩妙戒。必須深觀法性常住。如佛在世。等無有異。所謂靈山一會。儼然未散。安得起于像法法滅盡想。而姑自寬恕哉。

○三結顯護戒利益

能令像法實義熾然。能令正法永不滅盡。心得止住。自成佛法。教化衆生。常無勞倦。善業畢竟。速成佛道。

言若護持此戒。則能令像法之世。實義仍得熾然。猶如正法住世。不異能令如來正法常住在世。永不滅盡。以恒安住眞法。故心得止住。自能成就佛法。此自利畢竟也。即以此教化衆生。則有善巧方便。故常無勞倦。此利他畢竟也。心得止住。是律儀戒力。自成佛法。即攝善法戒力。教化衆生。常無勞倦。即攝衆生戒力。由三聚戒。令成二利。故善業無不畢竟。堅固速成佛道。何疑甚矣。護戒之利益大也。

菩薩戒本經箋要畢

跋語

予曩寓九華時。述梵網合註。已將此戒本經所有開遮持犯。盡會入于十重四十八輕中矣。此因半月半月誦此戒本。猶有未解其文義者。堅以箋釋爲請。予恐犯重繁過。辭之再三。復更請曰。末世鈍根。或不能徧閱合註。何不曲順時機。令誦者略知大意。庶不蹈無知罪乎。于是黽勉箋其最切要處。以便初學。若夫菩薩比丘。自應徧學大小律藏。即菩薩沙彌及優婆塞。亦應廣學大乘經律。豈容守此一滴。而遺棄法海哉。

辛卯夏日蕅益智旭書于長千精舍

菩薩戒羯磨文釋

彌勒菩薩 說

唐三藏法師 玄奘 譯

明菩薩弟子 智旭 釋

此文出瑜伽師地論本地分中菩薩地之戒品。凡受菩薩戒者最宜知之。故奘師譯出別行也。按地論百卷共為五分。一本地分。二攝決擇分。三攝釋分。四攝異門分。五攝事分。就初本地分中分為十七地。一五識身相應地。二者意地。三者有尋有伺地。四者無尋唯伺地。五者無尋無伺地。六者三摩呬多地。七者非三摩呬多地。八者有心地。九者無心地。十者聞所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者聲聞地。十四者獨覺地。十五者菩薩地。十六者有餘依地。十七者無餘依地。就第十五菩薩地中復分四持。就初持中分十八品。第十戒品。菩薩戒本。經及羯磨文咸出其中。言菩薩者。梵語具云菩提薩埵。此翻覺有情。謂能發起大智大悲。智則上求佛道。悲則下化有情。又設無大悲則不成佛道。設無大智則難度有情。悲智雙行。悲智不二。故名為菩薩也。戒有三聚。一攝律儀戒。無惡不止。二攝善法戒。無善不行。三饒益有情戒。亦名攝衆生戒。無生不度。梵語羯磨。或翻作法。或翻辦事。或翻為業。以義求之。即是白衆作法。辦如法之事業也。文分為三。受戒羯磨第一。懺罪羯磨第二。得捨差別第三

受戒羯磨第一　又分為二。初明從師受。二明像前受　初中有四。初啓白請證。二正授戒法。三總結畢儀。四揀擇非器　初中二。初求許。二正白　初又二。初求。二許　今初

若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒。或是在家。或是出家。先於無上正等菩提發弘願已。當審訪求同法菩薩。已發大願。有智有力。於語表義能授能開。於如是等功德具足勝菩薩所。先禮雙足。偏袒右肩。膝輪著地。合掌恭敬。如是請言。大德憶念。我如是名。於大德所乞受一切菩薩淨戒。惟願須臾不辭勞倦。哀愍聽授。第二第三亦如是說。既作如是無倒請已。偏袒右肩。

恭敬禮拜。供養十方三世諸佛世尊。已入大地得大智慧得大神通諸菩薩衆。現前專念彼諸功德。生殷淨心

菩提心寶。人所固有。發心求戒。便得名爲菩薩。既爲菩薩。須學三聚淨戒。欲學此戒。理應求受。蓋秪此重輕諸戒。既能止惡。便具衆善。既能自攝。便能攝生。故即名爲三聚淨戒。此戒不論在家出家。但要先發弘願。以爲其本。然後堪受。若不發弘願者。縱令求受。不得戒也。既發願求受。當審訪求同法菩薩。審者。求之精詳。訪者。求之周切。蓋不審則恐歸非其師。不訪則恐失於良導。言同法者。即是先得我心之所同然。必欲上求下化者也。若非同法。豈堪作師。又雖已發大願。更須有智。則自知法用。有力則能加被人。於語表義。能授能開。則依義不依語。故能應根而與。隨機而答。具足如斯勝功德者。方可爲師。既得師已。乃須三業尊請。先禮雙足。表於至敬。偏袒跪膝。表於至謙。合掌表於心無二向。此皆身業清淨。恭敬二字。即意業清淨。如是請言等。即口業清淨。請辭須三說者。一則不切。四則太煩。故但三說。名爲處中。三業皆淨。如法而請。乃名爲無倒請。既請之後。又復敬禮供養諸佛菩薩。念彼功德。生於殷重清淨心者。以此菩薩戒法。乃徧用法界諸佛菩薩爲師爲證。一受之後。十方諸佛。皆是我師。大地菩薩。皆同我學。生如是心。方名殷重。方名清淨也。大地。即歡喜地。乃至法雲地。具如華嚴等經廣明

二許

若諸菩薩。欲授（此）菩薩（以）菩薩戒時。先應爲說菩薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相。令其聽受（應以智）智觀察（彼人）自所意樂（必須）堪能思量（決）擇受菩薩戒。非惟以他（人相）勸（故受）非爲（欲）勝他（故受）。當知是名堅固菩薩。堪受菩薩淨戒律儀。（乃）以受戒之法。（如其所應而）正授之

弟子求師。既須審訪。師攝弟子。亦須詳慎也。摩怛理迦。此云本母。菩薩釋諸法相義。有似於阿毗曇。本母能生妙慧。妙慧因論而生。故展轉皆名慧論。菩

薩學處。指重輕諸戒犯處。指諸戒中犯有染汙不染汙等。夫以彼來求受。尙須如此觀察。則其愼重可知。今有輙勸人受者。胡不稍思之耶

二正白爲三。初求受者白。二授法者白。三明其獲益　初中又三。初白儀。二白辭。三白後淨心。今初

其受戒菩薩。復於彼有智有力勝菩薩所。謙下恭敬。膝輪據地。對佛像前。合掌請言

二白辭

惟願大德哀愍。授我菩薩淨戒

前是師前私請。今復像前正請也。私請須三說者。師未聽許。應鄭重故。正請惟一說者。師已聽許。不煩瀆故

三白後淨心

如是請已。專念一境。長養淨心。我今不久當得無盡無量無上大功德藏。即隨思惟如是事義。默然而住

一境。即現前受戒事境。淨心。即求戒之心也。攝衆生戒。是解脫德名。無盡大功德藏。攝善法戒。是般若德名。無量大功德藏。攝律儀戒。是法身德。名無上大功德藏。又一聚即三聚。故無盡。三聚即一聚故無量。最尊最貴。不可思議。故無上

二授法者白又二。初審問。二啓白　今初

爾時有智有力菩薩。於彼能行正行菩薩。以無亂心。若坐若立。而作是言。汝如是名善男子聽。汝是菩薩不。彼應答言是。發菩提願未。應答言已發。自此已後應作是言。汝如是名善男子聽。汝等今者。欲於我所受諸菩薩一切學處。受諸菩薩一切淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受不。答言能受。能授菩薩第二第三亦如是說。能受菩薩第二第三亦如是答。

無亂心者。正慧觀察。與菩提心相應。乃能以心印心。不惟口誦文言而已。是中共有三番問答。初須直下承當菩薩之名。不生退屈。二須眞實發菩提

顯不惟虛名。三須眞實能受能學三聚淨戒。不惟空願也。前二問答止一徧者。意決定故。第三問答須三徧者。貴詳審故

二啓白

如是受已。能受菩薩不起於座。能授菩薩對佛像前。普於十方現住諸佛及諸菩薩。恭敬供養頂禮雙足。作是白言。仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。今於此中現有某名菩薩。於我某菩薩所乃至三說受菩薩戒。我為作證。惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。第一眞聖。於現不現一切時處一切有情。皆現覺者。於此某名受戒菩薩亦為作證。第二第三亦如是說

能受菩薩不起於座。謂仍前胡跪以聽授者之啓白也。此之三白。正是授戒羯磨。初羯磨竟。十方世界妙善戒法。緣心業力悉皆震動。二羯磨竟。十方世界妙善戒法。如雲如蓋覆受者頂。三羯磨竟。十方世界妙善戒法。從受者頂門流入身心。充滿正報。盡未來際。永為佛種

三明其獲益

如是受戒羯磨畢竟。從此無間。普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛。已入大地諸菩薩。前法爾相現。由此表示如是菩薩已受菩薩所受淨戒。爾時十方諸佛菩薩。覩是菩薩法爾之相。生起憶念。故正智見轉由正智見如實覺知某世界中某名菩薩。於在某菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩。如子如弟。生親善意。眷念憐愍。由佛菩薩眷念憐愍。令是菩薩希求善法。倍復增長。無有退減。如是名為受菩薩戒啓白請證

現前一念心性。本自豎窮橫徧。今能稱性發菩提心受菩薩戒。則與一切諸佛菩薩心精通脗。故羯磨一畢。法爾能令諸佛菩薩悉知悉見。乃至眷念憐愍。加被使其倍增進也。感應道交。不可思議。若此奈何羣迷不發心耶。初啓白請證竟

二正授戒法四。初明戒相。二明犯相。三簡異小乘。四結歎功勝　初又三。初標徵。二別釋。三結成　今初

若諸菩薩住戒律儀。有其四種他勝處法。何等爲四」
他勝處法。者。智慧爲自煩惱。爲他佛法。爲自魔力
爲。他發心受菩薩。戒本欲摧伏魔軍。破煩惱賊。今
犯此戒反被煩惱所勝。亦爲魔力所勝也。然梵網
具明十重。今祇列後四者。凡有三義。一者殺盜婬
妄。名爲根本戒法。無論在家出家沙彌比丘。欲受
此菩薩戒者。必已先受五戒十戒及具戒等。何勞
更宣。今但申明上弘下化增上律儀而已。二者根
本戒法七衆設。犯不通懺悔。縱令大乘許其懺悔。
須見好相。今此四戒若軟中品纏犯。止須懺除。上
品纏犯。猶容重受。故不可以根本四戒相濫同也。
三者菩薩之行。或順或逆。方便甚多。故殺盜婬妄。
容有開遮。惟此四戒。隨於一一方所。一一趣中。悉
不得犯。故獨明之

二別釋即爲四。第一讚毀他戒

若諸菩薩。爲欲貪求利養恭敬。自讚毀他。是名第一
他勝處法

瞋毀尚輕。貪讚乃重。讚毀合行。令人疎他親已。豈
菩薩之心哉

第二慳惜財法戒

若諸菩薩。現有資財。性慳財故。有苦有貧無依無怙
正求財者。來現在前。不起哀愍。而修慧捨。此求法者。
來現在前。性慳法故。雖現有法。而不捨施。是名第二
他勝處法

財法二施。菩薩正務。現有資財。揀非無財貧苦無
怙。揀非不應求者。此而不施。無慧甚矣。爲菩提故
勤行布施。不住於相。名爲慧捨也。正求法者。揀非
不求。雖現有法。揀非無法。此而不捨。安用知法耶」

第三瞋不受悔戒

若諸菩薩。長養如是種類忿纏。由是因緣。不惟發起
麤言便息。由忿蔽故。加以手足塊石刀杖。捶打傷害
損惱有情。內懷猛利忿恨意樂。有所違犯。他來諫謝。
不受不忍。不捨怨結。是名第三他勝處法

一念瞋心起。百萬障門開。況可捶打損惱。況可懺
猶不受乎。既已隔絕衆生。菩提願力安在

第四說相似法戒

若諸菩薩謗菩薩藏。愛樂宣說開示建立像似正法。於像似法。或自信解。或隨他轉。是名第四他勝處法」

眞實正法。決與一印三印相應。像似正法。則似是而非。決與愛見二網相應。說此像似之法。卽名謗菩薩藏。蓋不必排撥毀呰而後爲謗法也。苟已流通。重爲舉揚。名宣說。闡擴補翼。令使增廣。名開示。自創新談。別陳宗旨。名建立。自信解者。卽是邪師。隨他轉者。卽邪弟子。邪正不辨。則弘法者。盡皆謗法者耳。可不悲夫

三結成

如是名爲菩薩四種他勝處法

名爲菩薩他勝處者。正顯不與小乘共也。若殺盜婬妄。則大小乘共名爲根本戒矣。初明戒相竟

二明犯相二。初出過。二簡別　今初

菩薩於四他勝處法。隨犯四種。況犯一切。不復堪能於現法中。增長攝受廣大菩提資糧。不復堪能於現法中。意樂淸淨。是卽名爲相似菩薩。非眞菩薩

隨犯四種。言四中隨犯其一也。況犯一切。言具犯四種也。現法卽現在一生。廣大菩提資糧。卽六度萬行等。意樂淸淨。卽菩薩淨心地也

二簡別

菩薩若用輭中品纏。毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯。卽名爲捨。若諸菩薩。毀犯四種他勝處法。數數現行。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品纏犯

纏卽十纏。一瞋。二覆。三睡。四眠。五掉。六悔。七嫉。八慳。九無慚。十無愧。各有下中上品。輭卽下品也。下品中品十纏犯戒。不名失戒。上品纏犯。便爲失戒捨卽失也。數數現行以下。重釋上品纏犯之相。二明犯相竟

三簡異小乘二。初明不失。二明失已容受　今初

非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝處法。卽便棄捨別解脫戒

苾芻卽比丘。梵音楚夏耳。比丘戒法。專藉外緣。故易失。菩薩戒法。係菩提心所感。故難失也。又比丘

他勝處法。是婬盜殺妄故。一犯永失菩薩他勝處法。是毀慳瞋謗。故偶犯仍未失也。別解脫者。梵名波羅提木叉

二明失已容受

若諸菩薩由此毀犯。棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中。堪任更受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝法。於現法中。不任更受

由此毀犯。謂上品纏犯也。縱令失戒。猶許更受。故不同小乘也。然復應知以上品纏。犯此毀慳瞋謗四戒。但失菩薩戒。不失比丘戒。故設懺悔仍任更受。若犯殺盜婬妄四戒。則既失比丘戒。并失菩薩戒。不任更受。雖依梵網懺悔。得見好相。止許作菩薩優婆塞。或作菩薩沙彌。終不得作菩薩比丘矣。

三簡異小乘竟

四結歎功勝二。初明勝。二例明　今初

如是菩薩所受淨戒。於除一切所受淨戒最勝最上。無量無邊大功德藏之所隨逐。第一最上善心意樂之所發起。普能除滅於一切有情一切種惡行

餘一切所受淨戒。指八戒五戒十戒具戒等。以此種種淨戒。無不從菩薩淨戒海中流出。無不還歸菩薩淨戒海中。故惟此戒為最勝最上。乃總歎也。大功德藏之所隨逐。歎其所獲勝益。第一意樂之所發起。歎其因地勝心。普能除滅一切惡行。歎其滅罪勝力

二例明

一切別解脫律儀。於此菩薩律儀戒。百分不及一。千分不及一。數分計分算分喻分。乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。攝受一切大功德故

一切別解脫律儀。亦指八戒乃至具戒。言之鄔波尼殺曇。此翻近少。謂微塵是色之近少分也。大文二正授戒法竟

三總結畢儀

如是已作受菩薩戒羯磨等事。授受菩薩俱起供養。普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。頂禮雙足。恭敬而退

此總結啓白請證。及正授戒法之後。應各運心普

供養也

四揀擇非器二。初不從受。二不爲說　今初

又諸菩薩。不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒。無淨信者。不應從受。謂於如是所受淨戒。初無信解。不能趣入。不善思惟。有慳貪者。慳貪蔽者。有大欲者。無喜足者。不應從受。毀淨戒者。於諸學處無恭敬者。於戒律儀有慢緩者。不應從受。有忿恨者。多不忍者。於他違犯不堪耐者。不應從受。有懶惰者。有懈怠者。多分耽著。日夜睡眠。樂倚樂臥。樂好合徒侶樂嬉談者。不應從受。心散亂者。下至不能𤛓牛乳頃善心一緣住修習者。不應從受。有闇昧者。愚癡類者。極劣心者。誹謗菩薩素怛纜藏及摩怛履迦者。不應從受

此明菩薩法師應須揀擇根器。不可妄順人求而使其輒受也。蓋此菩薩淨戒。乃是諸聰慧者之所求受。今彼既無淨信。乃至誹謗經論。何堪受此戒耶。文中略列二十二類。一無淨信。所謂不能趣入。不善思惟。二有慳貪。三慳貪增上戒蔽。四有大欲。五無喜足。六毀淨戒。謂隨於所受八戒五戒十戒具戒。既有毀犯。未經懺悔得好相者。皆爲遮障。七不恭敬學處。八有慢緩。既於八戒五戒等尚不不恭慢緩。何堪受此增上大戒。九有忿恨。十多不忍。十一不堪耐他違犯。十二懶惰而不勇猛。十三懈怠而不精進。十四多分有所耽著。十五睡眠倚臥。十六樂合徒衆。十七樂於嬉談。十八散亂不能善心一緣。十九闇昧。二十愚癡。二十一極劣心。二十二誹謗經論。如此諸人決定不能破弘誓鎧趣向菩提。故皆不應從受也。𤛓音遴。取牛乳頃。明其至暫。素怛纜。即修多羅。此云契經。摩怛履迦。即摩怛理。進解現上文。梵網不許揀擇種姓。今文特令揀擇根器。彰略互成。不可不知

二不爲說

又諸菩薩。於受菩薩戒律儀法。雖已具足受持究竟。而於毀謗菩薩藏者無信有情。終不率爾宣示開悟。所以者何。爲其聞已不能信解。大無知障之所覆蔽。便生誹謗。由誹謗故。如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏。彼誹謗者。亦爲無量大罪業藏之所隨逐。

乃至一切惡言惡見及惡思惟。未永棄捨。終不免離。菩薩說法。貴在觀機。若見有情。於此淨戒能生信樂。則應宣示開悟。令其發起受戒之心。故梵網有不化衆生之戒。然大須隨時思察。豈容率爾妄宣。反令衆生墮罪業耶。當知彼經此論。亦互成也。已上大科初明從師受竟

二明像前受

若諸菩薩。欲受菩薩淨戒律儀。若不會遇具足功德補特伽羅。爾時應對如來像前。自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩。右膝著地。作如是言。我如是名。仰啓十方一切如來。已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩所。誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。第二第三亦如是說。說已應起。所餘一切。如前應知

補特伽羅。此翻有情。具足功德。謂已發大願。有智有力。於語表義能授能開等也。審訪不得。方許像前自受。若遇明師而不從受。非擬即慢。違梵網制。令求見好相。此中但貴發菩提心。今人設欲自誓受戒。大須自斟酌也。仰啓十方等。即是三羯磨文。所餘一切如前應知。謂法爾相現及四重法等。已上受戒羯磨第一竟

懺罪羯磨第二又分為二。初誡令勿犯。二設犯應懺 今初

若諸菩薩。從他正受戒律儀已。由善清淨求學意樂。菩提意樂。饒益一切有情意樂。生起最極尊重恭敬。從初專精。不應違犯

或初師前。或於像前。皆名從他正受。善清淨求學意樂。約攝律儀戒言之。菩提意樂。約攝善法戒言。饒益一切有情意樂。約攝衆生戒言之。從初受已。即應專一精純。恒時護持。護持此戒。不令違犯。即便具足三聚功德也

二設犯應懺又二。初總誡疾除。二別示二懺

今初

設有違犯。即應如法疾疾悔除。令得還淨

有犯不悔。則日夜增長罪惡。故應疾疾除之。欲除其罪而不能如法。罪亦不除。故先誡令如法也。譬如淨衣偶觸汙穢。速以灰水洗浣。乃可還淨。不用灰水臭氣不滅。停待時日。臭氣亦難除矣

二別示二懺又二。初對首懺二。白誓懺　初又二。初明所對之人。二明懺法差別　今初

如是菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝。應向有力於語表業能覺能授。小乘大乘補特伽羅。發露懺悔

一切違犯。通指此中四重。及戒本中四十一輕而言之也。比丘戒法局在僧輪。故詳列五篇七聚。名為秘法。菩薩戒法通於七眾。故一切違犯均名惡作。但有可悔不可悔。若輕若重之殊耳。受戒必須大乘法師。懺悔不拘小乘大乘者。以小乘比丘亦是住持僧寶。堪為菩薩滅罪故也

二明懺法差別又三。初懺上品纏犯。二懺中品纏犯。三懺下品纏犯。及餘違犯　今初

若諸菩薩。以上品纏。違犯如上他勝處法。失戒律儀。應當更受

如上他勝處法。即指毀慳瞋謗四戒而言之也。故雖失戒。猶許更受。若犯殺盜婬妄。則須求見好相矣

二懺中品纏犯

若中品纏。違犯如是他勝處法。應對於三補特伽羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老專志。或言大德。我如是名違越菩薩毗奈耶法。如前稱事。犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅惡作罪法。應如是說

餘如苾芻等者。應言長老一心念。我某甲犯某甲罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。長老憶念我清淨戒身具足清淨布薩。如是三說。彼應語言。自責汝心。應生厭離。答言爾。又若對三有情懺悔者。彼犯罪人既至三有情邊。說罪事已。於此三有情中隨一受懺悔者。應先問餘二有情言。若長老聽我

受某甲菩薩懺者。我當受。二人應答言。可爾。然後受其懺悔。若對過三人數懺悔。即是對僧。應往僧中偏袒脫屣。禮僧足。胡跪合掌。如是白大德僧聽。我某甲犯某甲罪。今從僧乞懺悔。如是三說。是中隨一受懺者應作白言。大德僧聽。此某甲菩薩犯某甲罪。今從僧懺悔。若僧時到。僧忍聽。我受某甲菩薩懺白。如是白。已犯罪者方陳懺辭。乃至語言自責汝心。應生厭離。犯罪者答言爾

三懺下品纏犯及餘違犯

若下品纏違犯如上他勝處法。及餘違犯。應對於一補特伽羅發露悔法。當知如前

餘違犯。即戒本經中四十一輕。亦名衆多犯。亦名輕垢罪也。初對首懺竟

二自誓懺

若無隨順補特伽羅可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自誓心。我當決定防護當來。終不重犯

如是於犯還出還淨

隨順補特伽羅。謂隨順小乘大乘正法。於語表業能領能授者。悉不應向求受戒人懺悔。亦不應向有違犯人懺悔。故設無清淨大小乘人。但可自誓而已。自誓誠切。則罪還出而戒還淨矣。已上懺罪羯磨第二竟

得捨差別第三又分為二。初明捨戒差別。二明得戒差別　今初

略由二緣捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品纏犯他勝處法

捨戒。即失戒也。先發無上正等菩提大願。乃得受戒。今既棄捨此願。則戒亦隨失。此一緣也。上品纏犯他勝處法。此二緣也。然或重發大願。如法悔除。仍可重受

次明得戒差別又二。初明盡未來永得。一釋轉生重受疑　今初

若諸菩薩雖復轉身徧十方界。在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願。亦不現行上品纏犯他勝處法

八關戒法局在一日一夜。五戒十戒具戒局在盡

竟。惟此菩薩戒法。一得永得。直至盡未來時。若無退心犯重二緣。終不捨失也

二釋轉生重受疑

若諸菩薩轉受餘生。忘失本念。值遇善友。爲欲覺悟菩薩戒念。雖數重受。而非新受。亦不新得

無作戒體。一發之後。永爲佛種。縱令轉生忘失。然既無退心犯重二緣。當知戒體仍在。雖數數重受。但令覺悟而已。豈名新受新得哉

菩薩戒羯磨文釋 終

地持論義記目次

卷第一上下　卷第二上下　卷第三上

逸失

卷第三下

釋方便處戒品之餘

釋方便處忍品第十一

釋方便處精進品第十二

釋方便處禪品第十三

卷第四上

釋方便處慧品第十四

釋方便處四攝品第十五

釋方便處供養習近無量品第十六

釋方便處菩提分品第十七 止如說行十一門中第三菩提具

卷等四下　卷第五上

逸失

卷第五下

釋次方便處住品第四之餘

釋持畢竟方便處生品第一

釋畢竟方便處攝品第二

釋畢竟方便處地品第三

釋畢竟方便處行品第四

釋畢竟方便處建立品第五

地持論義記目次終

◆起一作巳

地持論義記卷第三之下

隋淨影寺沙門釋　慧遠　述

自下次明修學之儀。於中初明受持之相。菩薩所犯無無餘下重復分別持犯之義。前中有四。一從正受。二作是思下明專護持。三若有所犯如法悔中犯已能悔。第四若無如法人下善淨心受。此猶是前自性戒中四德成也。但彼第二善淨心受。今為第四。前中復四。一受前方便。二欲於我下正明受戒。三智者三說授彼戒下明後方便。因於餘律儀最勝已下校量顯勝。前方便中有遠有近。初至聽許是遠方便。作是請下是近方便。遠方便中具應有二。一受者方便。從師乞戒。二授者方便。觀察其人堪與不堪。為說持犯。今但明受者方便。授者方便略不具論。就此受者方便之中。欲學律儀攝善攝生標別所學。在家出家定其受人。發菩提願是得戒因。要先發願方便受戒。故說願心以為戒因。同法已下是得戒緣。同法菩薩標其戒師。同習大乘故名同法。下顯師德。已發願者師心立也。彼願先起名為起發。有智已下師德具也。言有智者能知戒法。言有力者能說戒法。善語善義顯前有智。能通聖教名為善語。明開戒法名為善義。能誦能持顯前有力。身心有力故能誦持。以誦持故堪能說也。是菩薩所先禮足下乞戒方便。先禮身乞。作言口乞。戒師是中有二方便。一心方便。觀察其人堪與不堪。二口方便。具為宣說持犯之相。令彼受者自量。已心堪以不堪。此師方便。如後持戒方便中說。故此不論。作是請下是近方便。初明受者受戒方便。爾時智下明其戒師授戒方便。前言請已牒前起後。下正求戒。於中有三。初佛菩薩前恭敬作禮敬其所學。二念其功德起歎中上清淨心者念其所求。念彼功德起願求心。求心轉增名歎中上。不雜餘想名淳淨心。此心即是得戒之因。三於智者下正明受儀。於智者前蹲敬長跪在佛像前身業方便。智者是師。事合歸禮。佛像表證。理必須對。作是言下口業方便。語已念下意業方便。於中有三。語已念住長養心者起要期心。要期斷惡攝善攝生名養淨心。我今已下起得戒想。戒師授我。即便得之。去得不遙。故云不久當

◆一無戒師二字

◆一無汝字

◆使一作便

得無盡律儀戒也。當得無量攝善戒也。當得無上攝生戒也。此三通名大功德聚。念已嘿任起受誠心上來第一受者方便。下明戒師◆戒師授者方便。不起亂心意方便也。專心授法。情無異緣。名不亂心。若坐若立身方便也。作是言下口方便也。初言法弟。◆汝是菩薩。不問其人也。對佛為師。一切菩薩同學佛法。通名兄弟。智者前學。義說為兄。受者後習。義稱為弟。受法之弟。故云法弟。若不對佛。則自相望授者是師。受者弟子。為接其人◆使令心喜。故喚為弟。是菩薩不叫問其人。以此戒法唯被菩薩。故今問言是菩薩不。受者是中應答言是。發願未者。問其心也。要發心者方名菩薩。前言菩薩已知有願。何勞重問。發願已未。釋言菩薩行德非一。直有悲心亦名菩薩。未必有願。故須問之。下答言有。從上至此受前方便。下正授戒。於中初先牒其所求三聚戒法。此諸戒下嘆勝。令受三世同作住受戒也。三世同學學持戒也。汝能受下正明受戒。汝能受也。答能受也。第二第三彰其授儀。何故三說。少不慇至。多則煩廣。故遺廣略。一儀三耳

◆咸一作戒

自下第三明後方便。於中有六。第一戒師為之啓白。二由白故佛菩薩前◆咸有相現。三由相現同皆覺知。四由覺知起愛念心。五由愛念增其功德。六所為既竟同禮而去。初啓白者。為使受者知佛菩薩一切咸知。愧而堅持三聚。授已。牒前起後。受者不起受者儀也。爾時智下授者儀也。爾時智者舉啓白人。正啓白。先白菩薩。以同學故。後白諸佛。以本師故。白菩薩中初先身禮然後口白。就白佛中十方諸佛第一大師知見學者。標所白人。於一切下須白所由。由能知見故須啓白。於一切生現知見覺知此受者於一切法現知見覺知所受法。如是白下正是白辭。為增其心故為三白。第二段中如是受竟。結前起後。次第已下正明相現。法有相者。戒法力故佛菩薩前或有香臺。或有妙華。或復出聲。種種相現。爾時十方乃至從某受菩薩戒。是第三段。由相覺知起子想。下是第四段由知愛念。令善增下是第五段。由愛善增。如是白下是第六段。竟已禮去。此六合為後方便也

自下第四校量顯勝。於中於明上能過下。木叉已下

明下劣上前言菩薩所受律儀於餘最上。總對顯勝。此乃菩薩所受三聚通名律儀同離惡故。望餘凡夫二乘律儀此最上也。下別顯之。攝無量德行廣故勝。三聚圓備名攝無量無邊德也。從眞心起依眞故勝。菩提之心能破情相歸窮自實名眞實心。戒依是生。所以最勝。一切惡治治廣故勝。律儀戒者能治一切殺生等過。攝善戒者能治一切不攝善過。攝生戒者能治一切不攝生過。一切衆生一切惡行無出此三。皆能對治。是故最勝。下劣上中木叉不及。明小劣大。攝一切德釋不及也

（別一作行）

上來第一從他正受。自下第二專精護持。於中初明持戒方便。從他受已極淨心下正明持戒。前方便中有近有遠。受戒已後起心護持名之爲近。未受戒前須作方便起後持戒名之爲遠。今先明近。有智不從一切受下明遠方便。近中思惟如法者行非不行者。持戒心也。功德增者嘆益勸持。持戒功德踰過前受。故曰轉增。間修多羅摩得勒伽應當持者正勸護持。自下第二遠方便中。文別有二。一明戒師內心方便。

（以上一有護）（受下疑脫戒字）

觀察受者堪以不堪。二明戒師口業方便爲說持犯。令彼受者自量其心堪以不堪。就初段中智者不從一切受戒。總以標舉。此名戒師以爲智者。不得輙從一切求者與受戒也。下別顯之。於中初就功德之行明應不應。不飲酒下就智慧行明應不應。前功德中初明不應。後明應從。前不應中句別有八。初有三句無行方便。後五無行無方便中。言不信者是第一句。不信何等。謂聞戒法不能信也。不須第二須猶欲也。不思第三無思量也。無正行中約對五度以分別障。初明檀障。所言慳者悋惜已物。貪者已下求欲他財。對財初著以爲貪。求財無厭名爲多欲。取無齊限名不知足。次明戒障。言破戒者是其業非今未受。云何已得有戒可破。釋言雖未受菩薩戒或時先受七衆戒法。於中毀犯名爲破戒。若破彼戒明亦不能護菩薩戒。故今簡之。慢緩不護當作罪過情無惡憚名爲慢緩。不避犯緣稱曰不護。次明忍障。內心不忍名爲瞋恨。瞋據當時恨據後也。身口暴卒名不堪忍。次精進障。一向不修名爲懶惰。此精進障。行而中癈說爲

●得上疑脫卽字

懈怠。此精進垢。次明禪障。睡眠沉也。樂說掉也。如是等人悉不從受。總結不應。下明應從修善乃至犛乳頭者。據近言耳。多則彌善。少極至此。●得從受。幾時名為犛牛乳頭。以手一捋名犛乳頭。非謂犛於一牛乳竟方名犛頭。此極少善。云何從受。然彼未受已能自起如是善心。明知受竟亦堪護持。故得從受。上就功德。下就智慧明應不應。先明應從。乘前便故。後明不應。就明應中不飲酒者明離癡。緣不愚癡者明無癡體。此簡凡夫。下簡小乘。深義能入稱不怯弱。廣教能受名不少。聞此明有解不謗菩薩修多羅者明其有信。然亦不謗菩薩毗尼摩德勒伽。但修多羅三藏之首。就初言耳。如是等下總結應也。下明不應。於中初言誹謗違逆。不說不教正明不應。誹謗無信違逆不欲。不向說者不說教法。不教行者不教行法。何以故下問答顯之。何故問也。菩薩正應化攝眾生。何故不說復不教。義下顯其意。於中三句。一明彼人無信無智二種。覆故聞而誹謗。故不得說。二如是下明謗有損得罪無量。故不得說。謗罪廣多。不可直陳。故舉受福以反顯之。然菩薩戒無惡不離。無善不修。無生不度。是故受者功德無量。謗者翻此罪寧不多。三乃至下彰謗者得罪分齊。一謗已後乃至未捨惡言惡見惡覺已來常得是罪。惡言口語。惡見惡覺是心謗也。謗心究徹名為惡見。始心思量名為惡覺。要作要期斷此諸惡方得遠離。如是大罪無心斷。來運運常生上來戒總內心方便。自下戒總口業方便。於中有三。一教戒師為受戒者說持犯相。二菩薩有四波羅夷下廣明持犯。三此事起菩薩戒下結嘆引證勸物修學。就初段中先教為說摩德勒伽持犯之相。以此論中持犯相具故偏教說摩德勒伽。次明說意為令受者進否已心。如是人下總結應受

第二段中初為說重。後為說輕。就前重中初總。次別後重分別。住律儀戒有四波羅夷。是初總也。於中略以三門分別。一約三聚定其所在。今此四重何聚所攝。當知此四攝善戒收。云何知此非是律儀。前文釋言律儀戒者如七眾戒。七眾法中未曾說此為波羅夷。明知非是律儀戒攝。云何知此非攝生戒。準勝鬘

。經明知非是彼經。初明於所受戒不起犯。心是律儀。戒次四攝善。後四攝生。攝善戒中所防四過猶此四。重故知此四是攝善。戒非攝生。戒相狀如何。彼中第一於尊不。慢彼所除。慢猶此第四癡慢心。犯但彼對。人此中對。法有斯異。耳彼中第二於生不。瞋彼所除恚猶此第三瞋恚心。犯彼中第三於他不。癡彼所除癡猶此第一貪癡心。犯彼中第四內外不。慳彼所除慳猶此第二慳惜心。犯準彼驗。此定知此四是攝善戒。二就三聚料簡有。無問曰何故律儀攝善所防之惡皆有重。法攝生中。無釋言行修有兼有。正就心以論攝生爲正。餘二爲。兼菩薩之意正爲生。故就行論。之律儀攝善是以正。行攝生爲。兼今就。行論律儀攝善是正行。故遮之過深。故說爲。重攝生兼。行遮之過。輕故不名重。有無如是。三釋其文。今菩薩住律儀。者名攝善戒爲律儀。也然下文中三聚戒法通名律。儀非獨名彼律儀戒法以爲律儀。何故如是。律儀正以防過爲義。三俱防過。是故三聚俱名律儀。律儀通。故今名攝善以爲律儀。彼羅夷者此名無餘。犯此法。者於佛法中事同死人。更無餘善。故曰無餘

何等四下第二別也。初問。次辯。後總結之。四中初一貪癡心犯。第二慳犯。於中有二。一者財慳。二欲聞下是其法慳。第三瞋犯。惡言口也。手打身也。瞋恨意。也第四是其癡慢心犯。謗菩薩藏是謗正法。說相似下是立邪也

於四已下重復分別。於中有五。一彰犯分齊。二不能增下釋波羅夷無餘之義。三以軟中下明犯輕重有失不失。四無有頓下明失分齊。五菩薩失已堪更受下寄對顯異。就初段中。言一一犯名波羅夷何況四者。彰犯分齊四中犯一。已名無餘。何況具犯。此與律中犯一一法名波羅夷。其言相似。自下第二釋波羅夷無餘之義。不能增廣現法莊嚴。現無行也。亦不能長現在淨心。明無顯也。由犯此四。現在不能增廣福慧莊嚴菩提行。復無淨心。心行俱無。故曰無餘。自下第三明犯輕重有失不失。初明輕中犯而不捨。後明上犯。犯而失戒。就中先明上犯失戒。後辯上相。謂數毀。犯言是功德是上犯也。然犯有四。一輕微心犯。二中

●衆一作捨

容心犯。三重心犯。四異見心犯。依前三心數數毀犯而無慚愧。歡喜愛樂。言是功德。此四犯中。第一犯者非波羅夷。是後四十二戒所攝。第二爲下。第三爲中。第四爲上。自下第四明失分齊。無有頓犯捨菩薩戒。如比丘比者。此明菩薩於四重法。增上煩惱。單犯一法。即便失戒。與彼比丘捨道之時捨戒相似。無有頓犯四重法竟方始失戒。如彼比丘捨道捨戒。自下第五寄對顯異。初明受異。後明捨異。菩薩失戒堪任更受。非如比丘。是受異也。比丘犯重不失禁戒。何須更受。而言不得。然比丘戒犯雖不失。後遇餘緣捨此律儀。若欲更受。先犯成難。是故不得。菩薩犯時雖復失戒。後受還得。何故如是。聲聞之人一形期果。要須身器極淨方得。若曾犯重。後雖欲受。業障深重。是故不得。菩薩爲欲多身求果。微善亦去。是故得之。又菩提心滅罪勝。治此心生時重罪消滅。故得發戒。二乘心劣不能滅罪。故不發戒。有二緣下明捨異也。於中先明大小●差別。後釋其文。大小別者。大乘有二。小乘有四。大乘二者。一捨菩提願。二上煩惱犯。小乘四者。一捨道。捨二命終捨。三斷善捨。四二形生捨。菩薩何故無捨道。捨以其通受七衆法。故菩薩何故無命終捨。本受戒時要期乃至成菩提。故斷善根捨菩薩同之。猶是增上煩惱犯也。菩薩何故無二形捨。所受通防一切形故。聲聞何故無退心捨。聲聞戒法被於凡下。凡下衆生善心未立。進退難依。是故不可隨心說捨。何故復無上煩惱捨。聲聞戒法約相而制。但犯四重制罪齊等。不可隨心上犯便捨。中下不失。以其所制不隨心。故別相如是。次釋其文。於中先明菩薩捨相。無捨身下約對辯異。前中初言二緣失戒。總以標舉。下別顯之。捨菩提願壞本故捨。戒依願生。如草依地。今捨本故所以失戒。增上犯者障重。故失約對辯中但明菩薩無命終捨。餘略不論。無有捨身受身失者。異形不失。乃至十方異處不捨。不捨願下舉非新得明本不失

上爲說重。下次說輕。輕中有二。一總舉戒令人識知。謂犯不犯染不染等。就下所說四十二中皆初明犯後明不犯。復就犯中有染不染。故今總舉令人知之。

惡心違法名之爲犯。善心順法名爲不犯。犯有輕重。重者從於染汙心起。名爲染汙。輕者不從染汙心起。名不染汙。染有階降。是故說爲輭中上也。二廣分別。廣中具有四十二戒。初三十一是攝善戒。後之十一是攝生戒。前攝善中。初七檀戒。次六是其尸羅之戒。次四忍戒。次三是其精進之戒。次三禪戒。後八慧戒。就檀戒中。初一對上以明敬施。後六對下以明攝施。前中先犯。後明不犯。犯中有二。一明犯相。二若不恭下辯輕異重有染不染。就犯相中。於一日夜明犯時也。長則太奢。短則不及。故以一日一夜爲限。若佛已下明犯境界。境謂三寶。若佛在世若佛塔廟是佛寶也。若佛巳下是法寶也。法及經卷是其小法。理及行藏名之爲法。教名經卷。修多羅德是其大法。若比丘下是僧寶也。比丘聲聞大菩薩衆是菩薩僧。若不少下明其犯相。若不供養乃至一禮是身犯也。不一偈讚是口犯也。乃至不能一念淨心是意犯也。是名爲犯衆多犯者結其犯相。一罪起時多罪隨生名衆多犯。此義云何。一罪起時種類相續運運罪生。障此覆藏。復有罪生。展轉覆藏復有罪生。故名多犯。上明犯相。下明輕重染不染義。不敬懶惰懈怠之心違勝供養名爲染汙。依此起犯名爲染汙。忘誤心輕名不染汙。依此起犯名非染汙。上來明犯。下明不犯。入淨心者。初地以上亦不犯也。如不壞淨者。小乘法中見諦已上名不壞淨。彼於三寶得不壞信。常能依法供養三寶。將彼類顯淨心菩薩。故曰如也。淨心菩薩乃過於彼。麤況相似。故說爲如

◆問一作聞

自下六中初一財施。次一法施。次有二戒財施攝取。下有兩戒法施攝取。初財施中先明其犯。後明不犯。犯中明染不明不染。第二法中還初明犯。後明不犯。犯中初染後明不染。染中初言上坐有德應敬問法。起犯緣也。年夏高巳名爲上坐。智德過巳名爲有德。此二種人同名應敬。言同法者是下人也。同行佛法故名同法。憍慢瞋恨是犯心也。還對前二。於上不恭說爲憍慢。於下忿怒名爲瞋恨。通則義齊。不起巳下明犯相也。不起不讓對上明犯。於前上人身不起敬口不讓坐。所以成犯。問講不答對下明犯。於前下人

問訊不詶。請法不答。所以成犯。是名下結。下明不染
懶怠無記忘誤等心。不同瞋慢。故非染汙。不專用意
所以是犯。若諸戒中策勤為主。懶惰之犯即名染汙。
若以將護攝化為主。懶惰之犯便名不染。應當知之。
上來明犯。下明不犯。若重病者自身重病。若亂心者
餘諸準心。不覺前人問訊請法。眠作覺者謂醒實眠。
前人謂覺。此等問請不答不犯。此對犯中問請不答。
明不犯也。若上坐下對前犯中不起不讓。明不犯也。
於中七句。前三為法不禮不犯。後四為人。前三句者。
一見上坐說法定論不禮不犯。二自說法聽法定論。
雖見上坐不禮不犯。三於他人說法衆中定論衆中
不禮不犯。後四句者。一護說者心。二令彼調伏。三護
多人意。四護僧制。相顯可知
次下兩戒財施攝中。初明檀越敬施輕財瞋慢不受
敗彼施福。所以成犯。後明檀越奉獻重寶瞋慢不受
失彼施善。所以成犯。前中初犯。後明不犯。犯中明染
略無不染。檀越來請乃至衆具。起犯緣也。瞋慢心者
起犯心也。不受不住。是犯相也。來施不受請去不往

＊初一作約

所以成犯。是名下結。下不犯中句別十二。第三狂者。
謂彼狂施得不受也。餘悉可知。第二攝中明犯不犯
染及不染。染中檀越以金銀等是犯緣也。瞋慢犯心。
不受犯相。是名下結。不染可知。不犯有八。初言狂者。
施主狂施不受不犯。第二受已生貪著者自護煩惱
不受不犯。三施主生悔不受不犯。四施主生惑不受
不犯。疑無果報故去生惑。餘悉可知
下法攝中。初明善人求法不施所以成犯。後明惡人
棄捨不化所以成犯。就＊初攝中明犯不犯。染及不染。
就前染中。衆生欲聞是犯緣也。瞋恨無嫉是犯心也。
不為說者是犯相也。是名下結。不染可知。下不犯中
句別有十。第二病者自已有病不堪為說。第三狂者。
彼人狂亂得不為說。餘悉可知。下就惡人明應攝中
明犯不犯。就明犯中先辯後釋。辯中先染後明不染。
染中初言凶惡犯戒是犯緣也。一向罪人名為凶惡。
雜惡衆生名為犯戒。瞋恨犯心。自捨遮他是犯相也。
是名下結。不染可知。何以故下釋以成犯。不犯可解
次下六門。是尸羅戒。於中前四自修戒行。後二依戒

◆嫌恨一作來眼

攝取衆生。就前四中初明正戒。第二正命。三正威儀。第四正見。就正戒中單明其犯。略無不犯文。別有三。一對聲聞明其應同。二又復遮下明應異者。菩薩不同。三若嫌恨下明一向同所以。成犯前應同中先舉同法。次結應同。後釋同意。從初乃至信者增廣舉同法也。如來波羅提木叉中明立制處。所謂如來戒經中也。毗尼立遮正舉制法。護衆生故乃至增廣明立制意。佛本爲護衆生不信故立制法。令未信者因之生信。已信增廣。制意如是。如戒經中爲十利故世尊結戒。此猶是彼十中二也。由立制法比丘依之。物見尊敬。故今世俗未信生信。已信增廣。此舉同法。同聲聞學。正結應同。下釋同意。何故問也。大小應異。何故同學。下釋同意。初先舉小。後將況大。前舉小中初言聲聞乃至自度。越勝舉劣。越彼菩薩自度度他。超舉聲聞自度之德。故曰乃至。乃至不離護他令不信者信。信者增廣。越自舉他。彼雖自度而所修行不但自護。乃至不離護於衆生。令未信者覩已生信。信者增廣。此舉小也。何況已下將小況大。顯必應同。彼但自度。猶尚護他順行制法。何況菩薩第一義度。寧不護他。同行制法言意如是。第一義度是勝義也。菩薩兼度。度中最勝。是故名爲第一義度

自下第二明其不同。於中有三。一明少利少方便等菩薩不同。不能廣受檀越多施。令成施福名爲少利。不能爲人廣有乞求名爲少作。不能積財廣攝衆生。名少方便。二何以故下問答辯釋。何故問也。少欲知足應是道理。何故不同。下對釋之。聲聞自度應住少者。簡小異大。非菩薩下簡大異小。故不應同。此文猶隱。若具爲文應言菩薩自度度他非應住於少利少作少方便也。既知如此。益非在先。遠牽成文言亦可解。三爲生故下廣顯不同。先舉其事。後結不同。五篇戒中唯三十事有同不同。餘者皆同。就三十中十一不同。餘者同學。何者十一。一從非親居士乞衣。二非親居士自恣施衣。三王臣送寶頁以菩薩自得受畜。故無索寶催切之過。四純黑臥具。五純白臥具。六者不滿六年臥具。七不帖坐具。八自受寶物。九乞鉢。十自乞縷使非親里織師織。十一過前求雨浴衣。此皆

不同。餘者皆同。初離衣宿及六宿衣。何故同者。菩薩亦有捨衣法。故長衣長鉢月望之衣安居施衣及七日藥何故同者。菩薩亦有說淨法。故非親里尼浣染故衣浣染羊毛何故同者。增長染過生譏嫌。故勸一居士讚二居士何故同者。護世嫌故。蚤虫臥具何故同者。多惱衆生生世嫌故。自持羊毛何故同者。須順威儀令他敬。故販賣買賣何故同者。息世嫌故。勸雇織師何故同者。自增貪過生世嫌故。奪比丘衣何故同者。惱衆生故。迴僧施物其過深重。理然須同。具辯如是。今此略明九種不同。從非親里居士乞衣是一不同。及自恣與是二不同。當觀施主堪不堪者。聲聞法中有二知足。一施主知足二受者知足。然今無有受者知足。但觀施主堪與不堪。不得過於施主知足。鉢亦如是。是三不同。此明菩薩得多受也。言自乞縷織師織者。是四不同。畜憍奢耶臥具坐具即有四種。純黑臥具純白臥具。不滿六年臥具。不帖坐具。通前為八。金銀亦受。通前為九。上來廣舉不同之事。如是等下結明不同。此是第二明應異者菩薩不同

自下第三明一向同所以成犯。於中初明嫌慢故同犯而染。汙後明懶怠犯而非染

就正命中還初明犯。後明不犯。犯中明染。略無不染。身口諂曲總明犯相。下別顯之。若現相者是身諂也。現諂威儀名為現相。毀呰求利是口諂也。讚餘毀此。望得其利名為毀呰。為貪利故說已於彼餘施主邊大得利養。望此施主學彼施已名為因利以求利也。此前名為未起者起住邪命。下於已起者不能捨離。是名下。結不犯可知

正威儀中明犯不犯染及不染。掉動不靜高聲嬉戲是犯相也。掉動是身。不靜是意。高聲是口。令他喜樂犯之所為。作是緣下牒以結之。作是令他喜樂因緣。所以成犯。不染可知。不犯有七。第四他好為攝彼者。有人好戲。菩薩為之令彼愛樂攝以道也。第五為欲斷彼故者。有人多戲。菩薩先同後示其過令彼斷除。餘悉可知

就正見中畧明犯相。略無不犯。犯中明染不明不染。染中有四。一明犯心。二明犯相。三牒前結之。四釋犯

儀作如是見是犯心也。作是說下是犯相也。於中初言菩薩不應樂涅槃等中已所見。何以故下釋已所見。作是說下牒以結之。何以故下釋犯所以。何故問也。菩薩常自願在諸有。今還說此。何故明犯。下釋有三。一且明聲聞厭樂之心不及菩薩。二謂聲聞下解釋聲聞不及所以。聲聞自利。是故不及。菩薩普爲所以爲勝。以普爲故疾願離過速求菩提利衆生也。三彼習下明不及相。彼習不染勝阿羅漢。就劣況勝。地前菩薩始習不染。初地已上成就不染。然彼地前始習不染已能畢竟令過不起。勝阿羅漢。何況終成。故說聲聞不及菩薩成就有漏離煩惱者。釋顯前勝。二輪煩惱地前未斷名成有漏。染伏不起名離煩惱。羅漢雖斷三毒猶行。是故菩薩勝彼羅漢。如經中說難陀習貪。舍利習瞋。如是等也

前四自行。下二攝他。初對善人不能離過如法攝取所以成犯。後對惡人不能苦切遏而伏取。所以成犯

就初戒中明犯不犯。染及不染。染中初至亦不除滅是犯相也。不護不信是口過也。不護譏毀是身過也。此二明於未起不護亦不除者先犯。不悔若實有下牒以結犯。就不染中實無不除非染汙者。雖自無過爲淨他心理須悔滅。而不除滅所以成犯。以實無過無覆罪心所以非染。不犯可知。下攝惡中明犯不犯犯中觀生應以苦言是犯緣也。恐憂不爲所以成犯。是名下結以無惡心故名非染。不犯可知

次四忍戒第一他惱返報故犯。第二犯他不懺故犯。第三他懺不受故犯。第四久結不捨故犯。初中畢明犯而染汙。瞋罵口也。報瞋意也。報毀還口。與罵何別。當惡名罵過惡稱毀。是名下結。第二可知。第三戒中明犯不犯染及不染。他懺犯緣。嫌恨犯心。不受犯相。是名下結餘悉可知。第四可解

次下三戒是精進戒。於中初一明利他行相顯可知。後二自利。初明睡眠惛沉故犯。後說世事悼動故犯。相顯可知

次三禪戒隨修始終分爲三種。初一據始明以瞋慢不受師教所以成犯。第二修時五蓋覆心不自開學。所以成犯。第三修成取味爲德所以成犯。於禪愛著

名為味禪。此是煩惱妄見為德。故成犯也。此三可知」次下八戒是般若戒。於中前五對法明犯。後之三戒對人明犯。前中初四習學失儀。後之一戒聞深誹謗。就前四中初之兩戒大小相對明學失儀。後之兩戒邪正相對彰學失儀。就前二中初偏學大。後偏習小。就學大中明犯不犯。犯中明染略無不染。見是犯心說是犯相。不應聽者不應聞也。不應受者不應思也。不應學者不應修也。菩薩何用聲聞法為。明前三種不應所以。是名下結。以有異見言不應學。故成染汙。何以故下釋犯所以。不犯可知。第二戒中明犯不染。餘略不論。於菩薩藏不作方便無學心也。棄捨不學無學行也。此明捨大學聲聞法。明專習小。此犯相也。是名下結。何故前者學大棄小犯成染汙。今此習小全不學大犯成非染。前由見心宣說菩薩不應學小。是故染汙。今此戒中以學失儀所以成犯。由無異見故非染汙。何故前者偏有見心。今此無之。世人多說菩薩不應學聲聞法。故前有見。世間無說菩薩不應學菩薩法。故此無見。次二戒中初之一戒棄內習外

◆敎一作敬

所以成犯。後之一戒習外生愛。所以成犯。就初戒中明犯不犯。犯中明染不犯有三。一能速受。二於佛法久學深知。習外不犯。久學不忘是聞慧也。若思知義是思慧也。於法具觀是修慧也。得不動智是證智也。三日日下樂學以儀。故得無犯。菩薩善外愛樂不捨不作毒想。是名犯者。是第二門隨知生愛。所以成犯」上來四門習學失儀。次下一戒於深誹謗。就此戒中明犯不犯。犯中明染。文別有四。一明犯緣。所謂三寶初至實儀是法寶也。菩薩法藏是教法寶。深義實義是理法寶。空理名深。有理名實。諸佛菩薩無量神力佛僧寶也。二誹謗下明其犯相。先明謗法。誹謗不受總明謗法。言非利益別謗理法。非如來說別謗教法。是亦不能安樂生者謗佛菩薩無量力也。三是名下結四。或自心下明所犯由。或因自思。或隨他謗。下不犯中文別有三。一勸捨解心。勸生信心。二不諂下教捨解心。教生信心。三自處下牒其所教。結成不犯。就初段中聞甚深義不生解者。勸捨解也。應起信者。勸生信也。第二段中不諂曲心作如是學。我大不是盲

無慧目教捨解。心於實心中起如是意故曰不諂。如來慧眼隨順說下教生信。心於中初先仰信如來。諸佛如來照理之智名為慧。眼隨理起說名隨順。說此說乃是餘契經外名有餘。說云何起下自識捨謗。第三段中自處無知。牒前文中教捨解。心念已無目名處無知。如來見法正觀正向。牒前文中教生信。心理是如來慧眼所見名為如來現知見法。前觀此法是佛所說名為正觀。前者自識云何起謗名為正向。以信順故於戒不犯。由捨僻故非不解謗

自下三戒對人明犯。初由貪恚自讚毀他所以成犯。第二瞋慢聞說不聽所以成犯。第三高慢輕毀他說所以成犯。初戒可知。第二戒中明犯不犯染及不染。初聞說處決定論處起犯緣也。瞋慢犯心。不聽犯相。是名下結。不染可知。就不犯中句別十一。初不解者自身不解說者語也。亦可說人無知解也。病及無力自導已也。彼倒說者。彼說不正。得不往也。護說心者。說者畏已得不去也。數聞已受已知義者明已。於彼所說法中先已知也。若多●則下明已更於其餘經中溫學無暇得不往也。若多聞者廣聽餘法。是聞慧也。若聞持者依聞起思。若如說下依法起修。依法起觀名如說行。進習止業名修禪定。若鈍根者自已鈍根難往。無益得不往也。難受持者已於餘法受持艱難。多用功力無容去也。後之一戒相顯可知

自下十一攝生戒中。初二同事。次一愛語。次四布施。後四利行。就同事中初戒明其樂事中同。就此戒中明犯不犯染及不染。住律儀者名攝生戒為律儀也。見生所作是其犯緣。瞋恨犯心。不同犯相。下別顯之。思量諸事為事始也。下行路等正明所作。若行路者威儀事也。興利田牧勞生事也。和合諍訟利益事也。吉會是其隨俗事也。福業是其修善事也。餘悉可知。第二戒者苦事中同。就中亦有犯及不犯染及不染。見病犯緣。瞋恨犯心。不往犯相。是名下結。就不犯中句別十一。鈍根難悟難受持者自已鈍根受持艱難。自所作業多用功力無容瞻視。不往不犯。次一愛語相顯可知。次四施中初一報恩。第二無畏。第三財施。第四法施。相顯可知。利行四中初之一戒無德善人

●則一作聞

方便隨順相顯可知。第二有德稱讚令喜。於中亦明
犯與不犯染及不染。就不犯中令起惱者。由嘆起貪
或起瞋等。聞嘆喜過名爲溢喜。聞嘆自高名爲起慢。
由嘆縱逸起不善業名起非義。皆得不嘆。言是實德
似非德者。如說菩薩行非通道。實是勝德。相似非德。
若稱嘆者令多衆生習起不善。是以不嘆。言實善說
似非善者。如經宣說貪欲是道恚癡亦然。如是一切
實是善說相似非善。若稱嘆者增人惑情。故得不嘆。
第三一戒易調惡人隨過治罰。初先明犯相顯可知。
下明不犯。不可治者。彼有勢力不可治也。不可語者。
彼性暉戾語則轉增。不可誨者。彼無慚耻設語不改。
起嫌恨者。聞增瞋也。若觀時者。觀已自無善伴時也。
恐起鬪者。因治罰彼更舉他事。餘悉可知
自下一戒難調惡人神力攝取。初先明犯。相顯可知。
下明不犯。更起染者。由見神變於所作罪謂當道理。
更起染著不肯捨離。得不爲現。餘悉可知。從上有四
波羅夷法訖來至此。大段第二廣明持犯
自下第三結嘆引證勸物修學。初言此事起菩薩戒。
是結嘆也。此上所明持犯之事。依之能生菩薩戒行。
名爲起戒。佛處處下引說證成。佛處處說律儀攝善
攝生戒者明經合論。此是摩德和合說者彰論扶經。
論與經同名和合說。下勸修學。當勤受持勸修學也。
起敬專學教修學也。上來第一持戒方便。自下第二
正明護持。從他受已所持法也。欲學菩提利生心者
持戒心也。極淨欲學持律儀心。菩提心者持攝善心。
攝善求果名菩提心。利生心者持攝生心。專精護持
持戒行也
上來第二專精護持。自下第三犯已能悔。若有所犯
如法悔者。總勸悔也。此一切犯突吉羅攝辯其罪名。
突吉胡語。此云惡作。當向已下廣教懺悔。於中初明
對人悔法。若無如下責心悔法。對人悔中有總有別。
向大小人如法悔者是其總也。大小雖異同是行人。
故得對之。能解語者要有知解解人語義方得對也。
能受悔者。要有戒行堪受人懺方得對也。以增上下
是其別也。別中初明上犯失戒不可悔除。次明中犯
向多人悔。後明下犯向一人悔。就中犯中。中煩惱犯

標別所悔。三人若過定所對人。少至三人。多則益。善
長跪合掌突吉羅。懺稱先罪名懺悔儀。也大德已下
懺悔辭。也捨毗尼。者背法起過名捨。毗尼非全捨。戒
餘如比丘突吉懺。者懺辭不盡指同餘。說比丘懺。中
今向大德發露懺悔不敢覆。藏懺悔則安。樂不懺不
安。樂憶念犯發。露知而不覆。藏大德憶我戒身具足
清淨布。薩受懺者云汝識罪。不懺者云識。受懺者言
當自責心勿復。更作今少此言故指彼。也問曰比丘
突吉羅中何者是其對人悔。法今指彼。乎謂破僧中
方便罪等對人悔。也就下犯中懺法同。前及餘犯。者
及餘四十二輕戒。也責心悔法相顯可。知問曰責心
但懺下犯通悔中品。準下受中無師得。戒今此懺。中
但令重心理亦俱滅。若無如是具德人下是第四段
善淨心。受於中初言無具德人應自受。者總舉自。受
如經中說。千里無人方得自。受下別教之。整衣服等
是前方便。作是言下正明受。辭餘如前下是後方。便
謂餘啓白如前說也
上來廣辯受持之•相下重分別持犯之。義初先明。犯

◆覺一作說

後論持義。犯中有二。一明菩薩犯非無餘堪任更受。
二軟中上下明犯輕。重就初段中。菩薩所犯無無餘
者。正明菩薩犯非無餘堪任更。受聲聞犯重不得更
受名曰無餘。菩薩得受是故無彼無餘犯。也如世尊
下辯明菩薩須受分齊。瞋犯更受。貪犯不須。如世尊
說瞋犯更受非貪欲者。引說以。分問曰前說四重法
中亦有貪。犯上言失。戒云何今言非貪欲。犯貪有二
。種一者貪財犯而失。戒二者貪色犯而不。失前據財
貪。此就色貪。兩言不違。問曰貪財亦是失戒。何故世
尊偏說瞋犯。釋說貪財無他•覺利於生必。瞋是故詺
名瞋犯失也。當知此下論主釋經。以顯須受之分齊
也。當知此意總以勸。知下別顯之。愛生能作一切所
作。故佛宣說非貪欲。犯利生是其菩薩所。作愛物能
爲。故曰能作。非作已下釋前瞋犯應更受。也非作更
受直立道。理瞋衆生下就過顯。之不度自他當無終
益。不作所作現。爾交利如是不作牒以結。之自下第
二明犯輕。重軟中上犯如四攝品者。上文宣說持犯
相中•舉犯不犯染及不染。軟中上犯勸物以•知然犯

不犯染及不染前已具辯。歎中上犯。上來未解。故今牒之。指四攝品。今雖指彼。就下求之都無此相。當應更指餘經論中四攝品也。亦可此言指前所說四攝之行為四攝品。前文之中。分四攝行以為十一第十門中明犯輕重。九品不同菩薩治罰。今指彼也

下明持中先明樂住。後明苦住。樂中有四。一數。二名。三釋。四結。具三樂住是舉數也。次列三名。行修圓滿名方便。具護戒心。純名淨心。具過修善因現獲勝報助戒緣成名本因。具次廣釋之。方便具中戒不穿漏受體完也。淨身口等持行淨也。淨身口意明攝對治。不犯發露明離諸過未起不為名不數犯。已起能除名發露惡。是名下結。就淨心中初求心淨。不懈怠下明行心淨。前求淨中始終分三。為法出家不為身命始心淨也。佴求佛法不為身命。為義已下明行淨也。戒能義利名之為義。既出家已為義為禪不為財也。為沙門下終心淨也。此即是慧沙門慧體。涅槃慧果。但為此果不為非義。魔天五欲是其非義。菩薩不求。行心淨中。不懈未退明攝善也。自分不懈。勝進不退。

不雜惡下明離惡也。不雜眾惡不善之法明離業也。不雜煩惱離煩惱也。受有已下離苦果也。未來之苦名為受有。燒燃苦報三途苦也。生老病死人天苦也。斷因離果名為不雜。不雜之言該此諸句。是名下結。本因可知。具三正下牒以總結

與此違下翻樂明苦。上來廣釋一切戒竟。是名下結。是名略說廣說一切是結前也。前文之中有略有廣。初就在家出家分二名之為略。後分三聚謂之為廣。是名略說結前略也。是名廣說結上廣也。此一切戒分為難等是開後也。謂下六門皆就一切隨義分矣」就難戒中初牒舉數。前門分二。此增說三。下諸門中隨次漸增。下別顯之。於中初門捨樂專持所以為難。二忍苦堅持所以為難。三常能具持所以為難。一切修行修善法也。一切正受止惡法也。此二受法下明持行。憶念不亂順前善法。盡壽已下順前止法。一切門中初牒舉數。次列四名。前三自利。後一利他。言正受者對緣始發。言性戒者過習今成。如須陀洹性戒成就。言習戒者以本修故今更能起。言方便者四攝

行也。下釋可知。善人戒中初牒舉數。後辯其相。前四事持。後一能悔。就前四中初一自利。後三利他。一切行中初牒舉數。六種七種一向略說十三種者。前門說五。今增爲六。增六說七。六七合論故有十三。言一向者前六修分。後七成分。從修向成故云一向。下別顯之。先明前六。六中前三據修分別。後之三門就行分別。前三修中初一明其始心寬廣。第二明其正修無罪欲樂。苦行二俱離者。愛著五欲名爲欲樂。邪見苦身名爲苦行。正修離此故曰無罪。第三明其終成堅固。於中有四。一不爲在家五欲所動。謂於喜處常不還戒。五欲適情名爲喜處。見過深厭故不還戒。二不爲出家利養所動。三不爲外道邪論所動。四不爲煩惱諸纏所動。不能侵欺不微損也。亦不能奪非全失也。就此四中初一受堅。後三持堅。是名下結後三行中三聚戒別通前六也

就律儀中嚴成總舉。當知戒嚴總顯其相。謂聲聞下就人別指。菩薩所受相同彼也。律儀結名。此是第四攝善第五。攝生第六。就後七中初之三種當相以分。後之四種約果以別。言順戒者順善戒也。不順戒者離惡戒也。此二是受。護隨持戒守禁名護。護隨前受故曰隨護。就後四中大人報者律儀果也。由離惡故得佛如來相好之報。故下文言三十二相無差別因皆是持戒。故今舉果以別其因。次有兩句攝善戒果。增意是定。善趣是慧。出世聖道名爲善趣。非謂三有人天善趣。攝善得此。是故舉果以別其因。利生報者攝生果也

就除惱中初牒舉數。次釋。後結。釋中有五。一自思惟不欲令他八事惱。已言八事者身三口四加手石等即爲八也。二加我下以已方便他。不欲我不欲始不欲也。言不喜者八事現前心不喜也，如我既然彼亦如是。三云何下以理自遮。四以是故下結志不爲。五作是思下如念捨離。是名下結

就明此世他世樂中初牒舉數。次釋。後結。下解此世他世樂義。釋中分戒以之爲四。自餘五度各別爲一。故有九也。良以此中以戒爲宗。故就戒中偏分爲四。前二自行。後二利他。亦可前二就法分別。惡法則遮。

●加一作如

善法則開。後之兩門對人分別。善者則攝。惡者則伏。
就後五中。檀◆俱戒者離不施過。餘者例然。如是下結。
下解此世他世樂義。現修之時得行愛味名現法樂。
來獲勝報名後世樂。清淨戒中初牒舉數。次釋後結。
釋中前九修戒方便。後一行成離過清淨。就前九中
初五自分。後四勝進。就自分中初一正願。次二正修。
後二正行。初善受戒為沙門等不為身命故名正願。
為求學果名為沙門。為求佛果名為菩提。次二修中
初離不及。後離太過。不退起疑離不及也。悔已所修
名起疑悔。不過持戒起非處疑離太過也。修過已分
心則掉動不能入法。便生異想。言無聖道名非處疑。
後二行中初一集善。離懈怠者離精進垢。不樂睡眠
離精進障。日夜精進顯前離怠。成就善法顯前不樂
睡眠言也。後一離過。所謂離於放逸過也。如前說者
如前護持律儀戒中成就五種不放逸也。下勝進中
初一正願。次一正行。次一正修。後一正解亦名正見。
正願可知
就正行中差別有三。一正威儀。二者正業。三者正命。
就威儀中攝持威儀。威儀始也。善於威儀。威儀成也。
就正業中所作衆事方便修習作業始也。善如法下
作業成也。就正命中正命具足攝對治也。諂等悉離
離諸過也。就正修中離二邊者修得中也。離樂及苦
顯前離邊。世俗欲樂外道苦行菩薩悉離。正解可知。
上來九門修戒方便。第十所受不缺減者戒行成也。
此十下結
上來廣釋。自下第三結嘆顯勝。是名戒聚是總結也。
得菩提下是嘆勝也。於中有四。一遠得菩提。二乃至
下近獲五利。三如前下能為三事。四所作下總嘆顯
勝。令物愛求。就初段中得菩提者總明得果。滿是尸
羅得菩提者釋得所由。第二段中乃至未成得五利
者總以標舉。下別顯之。前三是其行報福利。為佛念
者現在修時佛常護念。終時喜者死時無悔捨身已
下後報殊勝。後二明其行德福利。戒度成者戒行成
也。性戒成者戒心成也。第三段中句別有三。一攝九
為三。二明三聚能為三事。三雙結之。就初段中先牒
前九。後攝為三。第二段中三種為三。總以標舉。次別

◆俱一作值

◆名一作明

◆歸入品名西儀拔衆已下釋之

顯之。言律儀戒令心住者。律儀防非。心不從惡。學戒不捨名爲心住。餘二可知。是名下結。是名菩薩一切事者是總結也。所謂下別。現法樂住結前律儀令心住也。身心不倦具佛法者結前攝善自成法也。成就生者結前攝生成衆生也。此名三聚以爲三事。下雙結之。是名菩薩一切戒者結前九種爲三聚也。是名戒顯結前三聚爲三事也。自下第四結歎顯勝。中無餘廣也。無上勝也。三世同學歎其要也

論本第六

○忍品第十一

忍品者由持戒故不惱衆生。故次明忍。廣辯忍義。故云忍品

就此品中初問。次釋。後總結歎。云何問也。釋中初先開列章門。後廣辯釋。前開門中有九。舉數。性等列名。言自性者忍行體性。言一切者忍行之相。忍相非一。故云一切。言難忍者忍行殊勝。忍心決定難忍能忍。故名爲難。一切門者攝行寬廣。一切忍行攝入此門。名一切門。言善人者忍行純善。善心修忍故名善人。一切行者忍行具足。一切緣中成就忍行故名一切。言除惱者忍行功能。修此忍時能除物惱。名除惱忍。此世他世樂者忍行利益。修此忍行能令自他現未此世他世樂。清淨忍者忍行離過。修時無穢。故名清淨。下廣解釋。釋自性中初問。次釋。後總結之。釋中四句。依思力者依現思力能安忍也。若性忍者由過久習今能忍也。此二忍性。下二忍因。一切諸忍依無貪者。貪愛已身逢違則忿。故依無貪。純一悲者依無瞋也。無悲憐物遇違便怒。故依悲也。一切忍中初問。次釋。後總結之。釋中兩番。一隨人分二。二隨行分三。此二各三。牒前開後。次列三名。他不益者他人加損能堪忍也。安苦忍者因修致惱能安忍也。法思忍者理中忍也。於八解處審觀名思。思心住法名法思忍。下廣釋之。解初門中先牒。後釋。釋中先明他不饒益。作是學下對之修忍。前中初言久來大苦明已性苦。由性苦故他遍生惱。是故明之。久遠深苦無間重苦。他不饒益現前追者正明他人不饒益也。下修忍中先修三觀

自調巳心。後習五想對緣能忍。何者三觀一以業自
責。二又我下以智自開。三又辟開下以大自解。前中
初言作是學。等往業自責去其瞋心。云何去瞋。苦藉
因緣。過業爲因。他逼爲緣。因强緣弱。因是我作不能
自責。何爲偏得瞋他弱緣作異。學者忍意難成。故須
學也。是我自業過惡招者。略明現苦由其往因。本作
罪因得今日苦。重復顯之。今若巳下懼增後苦生其
忍心。第二段中我身及彼俱是行苦。直出道理。下明
修忍。彼無智等恕彼愚短不生瞋心。我有智下以智
自開生其忍心。第三段中聲聞自利。舉小例大去其
瞋心。況菩薩者以大自解生其忍心。自下第二更於
衆生修習五想。心難調故於中有三。一略。二廣。三釋
忍義。就初段中如是思巳。牒前生後。修五想者略以
標舉。於怨親下略明修益。怨親中入違順分別。下中
勝品優劣分別。若苦若樂就報分別。有德無德行業
分別。如是能忍總結修益。第二廣中初開起發次列
五名。五中初一共凡夫想。中有三門。共二乘想。下一
菩薩不共之想。本親想者。觀生本親。故能安忍。法數
想者。觀生但是五陰法數。無人可瞋。無常想者。觀生
法數性是無常。當者已謝。現無可瞋。言苦想者。觀生
法數體是大苦。唯合憐愍不應瞋也。攝取想者。觀生
可愍理宜攝取不應瞋也。下廣釋之。本親牒初。下釋
有三。一修想方便。二於怨憎下親想成就。三依本親
下想成能忍

第二門中法數牒前。下釋有三。一修想方便。二如是
思下法想成就。三依法想下想成能忍。就初段中先
觀所有因緣行者觀生無性。唯從過去業因緣行之
所集起。名因緣行。觀生唯是因緣行攝。故云行數。數
者猶是流例之謂。如出家者名爲僧數。此亦如是。言
法數者。現求衆生唯是五陰諸法之數。故云法數。此
明所有。下觀所無。初一無字遍下諸句。所謂無我無
生無命乃至無諍

第三門中無常牒前。下釋亦三。一修想方便。二如是
思下無常想成。三依無常下想成能忍。無常有二。第
一正修無常之想。言生所起一切悉是無常。死者觀
性無常。有爲諸法生相集起名生所起。於中亦有住

◆一無相下二字

異等。想就初說。生性是無常盡壞之法故云死法。於上復有不益事者觀事無常。二智者下以理自遮不應惱彼

第四門中苦相牒前。下釋有三。一修想方便。二正思下苦想成就。三依苦相●下想下想成能忍。前中有二。一觀衆生齊具三苦。先觀具力。後況不具。三乘聖人神變自在名爲大力。尙不離者總明具苦。標勝擬劣故說爲尙。三苦恒隨稱曰不離。三苦體狀故名三相。所謂下別三苦名義。廣如別章。言變易者猶是壞苦。遷壞名變。況不具者凡夫無力名爲不具。聖尙不離況此凡。下二作是學下以理自遮不惱於彼

第五門中攝想牒前。下釋有三。一起攝想。二如是思下攝想成就。三依攝想下想成能忍。前中兩句。初起攝想。二不應下以理自遮不應惱彼

自下第三總釋忍義。云何問也。言不瞋者內心不瞋。言不報者身口不報。此據當時●不懷恨者後無結恨。是名下結

安苦忍中初牒前門。次釋。後結。釋中有三。一修觀方便。二如是思下忍觀成就。三一切苦下觀成能忍。前中先舉無益之苦久來虛受用以自誡。後舉有益理必須忍。就無益中昔來求欲爲諸苦因。生大苦者。總明求欲能生大苦。因求致惱故名求欲以爲苦因。因是能生無量大苦。所謂下別。皆是下結彰彼大苦皆由癡故久處不覺。下明有益理必須忍。今修樂因無量悉忍過重自要。況復小苦以重況輕顯必能爲。上來修觀。如是思時覺慧具者忍觀成也。覺知先來無益之苦名爲覺。具知有益苦理必須受名爲慧具。一切苦下對緣能忍。中初總八種。下別雖受衆苦要當安下總以結嘆。初總可知。第二別中八種舉數。依等列名。言依處者謂乞食等四依處也。世法處者衰惱事也。在世必有名世法處。威儀處者謂行住等四威儀也。攝法處者求法行也。隨戒處者持戒行也。方便處者修善行也。起修善巧故名方便。利生處者化他行也。諸所作者營世業也。此等皆是生忍之所。故悉名處。下廣顯之。依中先牒。次釋。後結。釋中有二。一明依處。二明能忍。就明依中謂四依處總以標舉。盡形

能一作皆

財榮一作勝譽

下上疑有脫字

乞食著糞掃衣樹下而坐病服陳棄。此四是其起行所依故名爲依。下別顯之依法出家憑依人也。得比丘分依行體也。戒者是其比丘之因名比丘分。若得已下正辯依相。但明乞食若得麤者弊惡苦也。不恭敬者輕慢苦也。留難不時留礙苦也。下明能忍

就世法中初牒前門。次釋後結。釋中先明世間之法。後明能忍。明世法中有九舉數次列九名。前四違緣合故生苦。後五順緣離故生苦。前四猶是世八法中四違法也。世八法者。一利。二衰。三毀。四譽。五稱。六譏。七苦。八樂。八中初二是其身法。財榮潤已名之爲利。打縛等事名之爲衰。次四口法。當善而論說以爲稱。當惡而談說以爲譏。過善而讚說之爲譽。過惡而說謂之爲毀。後二意法。此八種中順法易忍故此不論。衰譏毀苦違心難忍今偏舉之。就後五中前二依果盡壞生苦。後三正報衰滅生苦。壞法壞者資生樂具性是壞法遇緣壞也。盡法盡者。向猶賔在此全盡也。後正報中老法老者內報性是衰老之法。時至便老名老法。老病死亦然。下結

就威儀中初牒前門。次釋。後結。釋中先明威儀差別。後明能忍。明威儀中有四舉數。次列四名。下辯其相。若行若坐除去陰障不非時臥。就行就坐明疲極苦。臥床坐床草藁敷者。就坐就臥明其所依麤弊苦也。略不明住。因此已下明其能忍。是名下結

攝法牒前。下廣釋之。有七舉數。次列其名。寶供爲一。德供爲二。諮法爲三。廣說爲四。妙嘆爲五。獨靜已下以之爲六。憶念已下以爲第七。初一攝福。後六攝智。供養三寶名寶供養。後六智中前四攝聞。次一攝思。後一攝修。就聞慧中供養有德從之求法名德供養。此二是其求法方便。諮受正法正聞法也。此二自利。下二利他。廣爲說者初爲說也。妙音嘆者嘆令受也。就思慧中獨靜思惟思慧始也。稱量思次。觀察思成。就修慧中憶念攝受修止觀者學定慧也。此七種法總以結之。方便修者起明第六方便處也。依前七法進學所行名方便修。所起衆苦悉能忍者總明前苦皆能忍也

就隨衣中初牒。後釋。釋中先明隨戒差別。後明能忍。

◈證一作澄

就隨戒中有七舉數下別顯之第三捨除不如法行
心正念者謂離殺盜邪婬等也餘悉可知如是等下
總結能忍利生牒前略說十一顯其相也如前說者
如戒品說同事有二愛語有一布施有四利行有四
通合十一因是下結所作牒前下釋可知難受已下
總以結嘆是名已下總結安苦
法思忍中先牒後釋釋中初言於法正釋善觀開覺
是總釋也正釋據始於法觀察簡是去非故云正釋
善觀為次如法照知名為善觀開覺為終於諸法中
開解覺悟故名開覺於八下別別中初言八處深念
略標舉也所謂下廣先廣八處三寶為三寶義為四
神力為五因果為六得義為七方便為八所知行處
總結前八此等皆是解心所知故名所知證心行處
名為行處又復解下廣前深念有二舉數久修快淨
列其二名久遠修習世間解也得快淨智出世智也
亦可久修是其教解淨智是證
上來廣釋自下第三總結一切是名一切是結前也
於二分別為難忍等是開後也謂於在家出家二中

◈四下疑有字者

◈如上疑脫後半

開為難等難中初門有三舉數前門說二今說增三
下諸門中隨次漸增下別列名初下劣者備含多種一
位分下二德業下三年夏下四卑下謂妻子等五者
賤下謂凡庶等餘二可知一切門中初問舉數後廣
分別前三對已違順分別後一對已階降分別下中
上者備含多種一者就位分下中上二就德業分下
中上三就年夏分下中上四就尊卑分下中上五就
貴賤分下中上六就惱事分下中上善人忍中初問
舉數後廣分別前二自利後三利他自中初一見忍
福利於中初總次別後結見忍大利是初總也謂修
下別於未來世不多結恨無怨憎苦不多乖離心多
喜樂無愛別苦死時無悔生善趣等無求不得苦無
有惡法求離不得故無悔恨無有善果求而不得故
生善趣及天上也善趣人道天上天道如是下總以
結之此初門竟
自下第二忍利他中教他為一歎忍為二隨喜為三
通前五也一切行中初問舉數前六修分後七成分
合為十三下廣分別先廣前六六中初一畏苦故忍

次有一門念生故忍與樂名慈。拔苦稱悲。親厚顯前
慈悲深也。親愛顯前親厚極也。下有四門求菩提忍。
於中初二善趣地忍。願樂菩提欲滿菩提接善心也。
願樂菩提是求果心。欲滿菩提是求因心。第二受法
離過行也。忍力出家受法方便。常具受持正受法也。
自下結之。是出家忍結忍出家。名受法忍結具受戒。
次一性忍是種性上。種性具足種性地。先修現住
是解行地。亦有種具足其性種先修現住是其習種。
是名下結。次一正念是初地上知法無生生空觀也。
見離言法法空觀也。是名下結與理相應名正念忍。
次明後七不益忍者此總是前他不益也。一切忍者
總是向前安苦忍也。苑之兩門對境分別。次二約就
時處分別。一切處忍就處明也。一切時忍就時辯也。
下有三門就其分別相顯可知。
除惱忍中初門舉數。次廣後結。下釋除惱廣中前三
對人分別。言苦求者苦人來求菩薩能忍。後二惡人
菩薩能忍。言凶暴者一向惡人。出家犯戒是雜惡人。
下有五句化益分別。五種堪忍總標舉也。下別顯之。

向一作問

此五還對前三衆生以明化益。苦生爲除對前苦求
爲除苦也。後四通對凶暴雜惡以除惡也。言求法者
自始求法。法次法向自依法行。此二是其利他方便。
廣說口益。營助身益。此二正化。精進堪能總結五也。
是名八種道以結之。下總解釋除惱之義。所患爲惱。
爲除違緣逼惱苦也。此即是前苦求爲除所少堪益。
爲除順緣不足苦也。此即是前不善衆生爲說助也。
就明此世他世樂中初問舉數。次廣辯釋。後解此世
他世樂義。下總結之。初段可知。第二廣中住不放逸。
忍行所依般若實慧是不放逸。菩薩住此故能堪忍。
堪忍已下對緣明忍。自苦有五。他苦有四。合爲九也。
自中五者一忍寒熱。二忍飢渴。三忍蚊虻。四忍風日
衆毒所觸。五忍身心疲弊之苦。他中四者所謂生老
病死苦也。於此諸苦能忍饒益。如是忍下解釋此世
他世樂義。先就自論。後就他說。相續可知。是名下結。
清淨忍中初牒舉數。次釋後結。釋中前八修習忍行。
次一忍因。後一離障。就前八中初六自忍。後二助他。
就自忍中無返報者當時不報。不起恚者後無恚恨。

無發想者永絕餘想。言常饒益向如本者。非直無想
加欲益之。此文是倒。若正爲文。應言常益如向本心。
指本爲向。菩薩本心欲益衆生。雖逢損惱。猶起益心。
如向本心。後如是也。於不饒益歎語謝者。謂於他人
不益已者。軟言謝也。由我無巧令彼惱我。故須謝之。
彼來懺謝。菩薩忍受。下助他中不忍有患。故須悲之。
修忍有德。故須敬也。倍敬佛者。佛無煩惱起忍不難。
彼具煩惱而能堪忍。用力過佛。故倍敬也。第九一門
修忍之因。以悲深故能起忍也。後一離障。相顯可知。
如是十種總以結之
上來廣釋。自下第三結嘆顯勝。從性至淨廣大無量。
結嘆行廣。大菩提因。依見必得。結嘆行能

○精進品第十二

精進品者。由忍住緣便能無間策修善法。故次忍後。
明其精進。廣辯此義。名精進品
就此品中。初問次釋。後總結嘆。釋中初先開列九門。
後廣辯釋。前開門中有九舉數。性等列名。名同前釋。
下廣釋之。性中初問。次釋。後結。釋中有四。一明其體。
二辯其能。三明所離。四明所起。是菩薩心是其體也。
蓋乃是其精進心數通名心矣。堪能已下乃至不斷。
是其能也。於中四句。堪攝爲一。是自利行。利安爲二。
是利他行。此二一對就行分別。熾燃爲三。明其頓修。
不斷爲四。明其常修。此二一對據修分別。亦不顛倒
是所離也。精進發動喜入邪中。故明不倒。正智俱故
不顛倒也。起身口意是所起也。謂精進心起身等業。
就一切中初問。後釋。釋中兩段。一隨形分二。二隨行
分三。此二各三牒以舉數。次列其名。三中初一起願
精進。弘者是大。誓者是願。依精進心發生大願。名弘
誓精進。後二是其起行精進。攝善法者起自利行。攝
衆生者起利他行。下廣釋之。解弘誓中初牒。次解。後
結。下嘆初牒可知。解中先起精進心數是精進體。下
起弘誓堪被誓鎧。略明弘誓。誓心難壞如似被鎧。故
從喻稱名爲被鎧。我爲一下廣明弘誓。爲一衆生所
爲極少。百千大劫爲一日夜。時之極長。在地獄中苦
之極重。至成佛者所趣極遠。斯乃菩薩過重自要。況
復已下以重況輕。顯必能爲。是名下結。像類下嘆。嘆

中有二初嘆始況終二嘆誓能就前嘆中像類菩薩
牒弘誓人始起願心未有眞行已似菩薩故云像類
弘誓精進牒前誓心起少解下嘆始況終少解少信
巳能長養無量勤性是嘆始也於大乘法纔信微解
名少信解依此信解起弘誓心名爲長養弘誓能與
無量勝慧爲本名爲無量開覺之性能與無量勝修
爲本名爲無量勤方便性況復成就是況終也於大
乘中少解少信已能如是長養無量開覺勤性何況
信解究竟成就下嘆誓能如是弘誓精進菩薩牒前
誓人爲菩提故利生不難正嘆誓能
攝善精進牒第二門下釋有二一明精進爲攝諸度
相顯可知二隨修分七先總舉數次廣分別後歎顯
勝然此七種行實同時隨相以分非無階降於中初
三種性行德次一解行次一初地次一在於二地已
上後一在於八地已上種性三中初一離惡後二攝
善就離惡中不動列名下別顯之別有三種一煩惱
不動二異論不動三諸苦不動下攝善中初一功德
後一智慧就智慧中得明處者謂於無量五明處法

智攝在心故名爲得此世諦智安住正念第一義智
方便具者解行也解行能爲出世方便究竟名方
便具下釋其相所當得義不顚倒隨順得者無上
菩提是當得義十地是其當義家道道中不邪名不
顚倒解行攝取當義家道名隨順得正精進者初地
行也契證正道名之爲正起願趣果名爲精進下釋
其相義饒益者自分行也眞行潤已名義饒益所當
得義成就願者精進願也無上菩提是當得義初地
願求名成就願言熾燃者二地已上修道行也修道
無間故曰熾燃當勤方便釋顯其相言離慢者八地
已上成就行也以離功用分別心息名爲離慢心不
自舉釋顯其相
上來廣釋下嘆顯勝於中四句一明精進疾滿諸度
能得菩提二一切下明菩提行由精進成菩提是果
行由因也三是故下結嘆顯勝四世尊下引說證成
利生精進列數指前雖精進中初問舉數次釋後廣
釋中初一專修故難第二門者常修故難第三門者
善修故難先釋後結釋中六句平等爲一修心得中

分別爲二。正智不邪德具爲三。行德圓成不緩不急爲第四。門顯前平等不倒爲五。顯前分別義益爲六。顯前德具。下嘆顯勝依此精進。能利衆生故爲悲因。能入實義故爲慧因。一切門中初問舉數次列四名。捨染離惡生淨修善。此二一對行修分別。淨業修福。增智起慧。此二一對行德分別。下廣可知。就善人中初問舉數。後廣分別。初四世間。後一地上。就世間中隨修始終故分四種。於中初一起願廣大。言無不作一切欲者是廣欲也。謂於一切廣大欲中無不作矣。方便不息是常欲也。次一不下發修務勝。下顯其相。行不顧成所以若中漸學彌高所以若上。從中至上。故曰長養。次一不懈攝行不退。於中八句。不懈爲一。自分策勤勇猛爲二。勝進不退此二一對。熾燃爲三。明其專修長久爲四。明其常修此二一對。下重顯之。精進爲五。顯前不懈不退爲六。顯前勇猛不息爲七。顯前熾燃不壞爲八。顯前長久。次一不倒巧觀求出。前三正是世間所行。此明方便趣入出道。言不顛倒義饒益者舉其所求。出世正證名不顛倒。行利成就

名義饒益。方便攝者能求行也。解行發修趣求彼義名方便攝。勤方便者出世行也。趣佛無間名勤方便。速疾菩提顯其相也

一切行中初問舉數。次釋後結。釋前六中初先牒前次釋後嘆。釋中初二修義分別。初常後頓。次有兩門。對因分別。初對過因。後對現因。下有兩門修分分別初一自分。後一勝進。不動精進自分堅也。下別顯之。苦觸不動行不動也。不向餘義願不動也。人天二乘名爲餘義。菩薩不向。不知足者勝進無厭。限量不喜釋顯其相。下牒嘆勝。成六牒前慇勤。已下是嘆勝也。始心專精故曰慇勤。正修不動名堪堅固。終成不退名於諸法不可壞也。釋後七中初先牒舉。次釋後結。釋中初一起欲方便。後六正修與欲俱者精進之心與欲俱也。下釋其相。善慇勤者是精進心。欲願菩提是樂欲心。是二相隨故名爲俱。後六修中攝爲三對。初二一對修分分別。前一自分後一勝進。等具足者自分具也。下釋其相。諸餘煩惱染汙心住舉劣顯勝。諸餘衆生情與惑俱名染心住。菩薩於善等心住者辯

勝過。劣於善等住故勝餘生。言勝進者求勝行也。下釋其相。諸餘煩惱上煩惱住舉劣顯勝。性使之結直名煩惱。纏起之惑名上煩惱。諸餘衆生與彼惑俱無心欲斷名爲心住。斷彼煩惱如救頭燃辯勝過。劣準前類之文少不足。若具應言菩薩精進斷彼煩惱如救頭燃。次二一對解行分別。初解後。行求精進者求法生解。明處求故釋顯其相。謂求五明學精進者依法起行。下釋其相。彼如是法。五明處中內論法也。隨其所應起法。次答隨已所宜起修行也。此二如前力性品說。後二一對行利分別。前一利他。相顯可知。後一自利。自正方便攝善行也。護精進者離過行也。是名下結。上來釋竟。如是十三釋已總結除惱及樂指同忍說。彼前忍中除惱有八。一苦求不惱。二凶惡人堪忍不惱。三雜惡者堪忍不惱。四爲除苦。五者求法。六法次法向。七廣宣說。八所作營助。此同彼也。又前忍中所明此世他世樂。各有其九。種一忍寒熱。二忍飢渴。三忍蚊䖟。四忍風日。五忍疲極。此爲前五。後復於彼生老病死四種衆生堪忍攝化。而以爲四。通前說。九今說同彼

◎法下疑脫流字

就清淨中初問舉數。次列其名。十中前三是世間行。後七出世。就前三中隨順行始隨過修治。故曰隨順。修習行次欲趣出道依於教授教誡法中精勤修習。專著行終由前修故。出世相現。隨相起求情無實怠。故曰專著。就後七中初三見道。次三修道。後一在其無功用道。就見道中言善攝者於出世法善修相應。故曰善攝。時具足者於前攝時具足修也。分別相者於前修時分別知也。次修道中。言不退者始心不怯。言不壞者正修不動。言平等者終成得中。無功用中言回向者。●法水中趣順菩提故曰回向。下廣釋之。就初門中爲斷煩惱隨應修治。總釋隨順隨患所應教修治也。如愛下別。如是下結。第二門中初簡前門。次釋後。結非成初業是簡前也。修五度行在始名初。今非彼也。謂心住下正解修習。依法奉修名爲心住。教授教誡此句是總。下別顯之。修習方便是前教授集善行也。調伏方便是前教誡離惡行也。是名下結第三門中非習精進方便心住是簡前也。修精進者是前

專下疑脫著字

總明。教授已下是前釋。相教授教誡是前門中教授
教誡。言方便者是前門中修習方便調伏。方便言心
住者是前門中謂心。已住此非彼也。然是初業彰初異
後。世間終心專●所行。與彼出世爲始方便。故云初業
於是已下正解專義。解行是其出世方便。菩薩於是
出世方便勤修曰專。恒習名常。並學稱頤。是名下結
就初以結。故云專善第四門中。因諸所尊攝法緣也。
若多聞力攝法因也。不倒已下正明攝法始觀。不邪
名不顚倒。正證相應名心安住。是名下結第五門中
如是不倒隣前起。後止時修止。舉時修舉。捨時修捨
正顯相也。是名下結第六門中止舉捨相隣前起。後
三昧住起常善觀者正顯其相。名止舉捨以爲三昧。
入時名住。出時名起。於此住起皆悉善知。不謬分別。
是名下結第七門中第一勝妙不住法也。第一甚深
不思議者證道法也。言無量者助道法也。菩薩方便
不自輕者於前勝妙不自輕也。不怯弱者於前甚深
不怯弱也。不少勝進生足想者於前無量能廣修也。
是名下結第八門中初釋。後結釋中四句。一守根門。

時疑致

住字疑剩

□疑同思

二食知量三少睡眠精進方便●四正智心住。正智是
觀心住是止。四中前三攝修方便。後一修成。下隣結
之三摩提具隣前三句。前三宗因名三摩具精進成
者結前三句定因成也。正義饒益隣結第四正智心
住是名下結第九門中不緩不急平等修者調停等
也。一切法便平等修者齊具等也。是名下結第十回
向相顯可知

上來廣釋自下第三釋已結。嘆從性至淨得菩提者
略時●得果依是滿下釋得所由

〇禪品第十三

善禪品者由精進故善一其心。故精進次後明禪定
廣明禪●定義故云禪品

就此品中初問。次釋。後嘆顯勝。釋中初先開列九門。
後廣辯。釋前開門中有九舉數性等列名。亦如上釋
下次釋之。性中初問。次釋。後結於菩薩藏是禪法也。
聞恩前行是禪因也。禪定是修。聞思是解●□後修故
曰前行世出世。下正是禪體。世出世間就位辯體。世
俗入禪名爲世間。無漏理定名爲出世。一心安住當

相辯。體或止分下約修辯體。止謂修止。觀謂修觀。此二同類。修習止觀或俱分者。樂住止觀。此義如前力性品說。一切禪中初問。次釋。後結總嘆。釋中兩分。一隨位分二。地前世間。地上出世。若隨義別。世俗淨定名爲世間。無漏出世。問曰何故戒忍精進隨形分二。禪不如是。釋言戒等修起在相。故隨形別。定成在內形別難分。故隨位矣。後慧亦爾。二隨行分三。有三舉數。次列三名。現法樂者。法顯在心。名爲現法。證法適神。名現法樂。亦可現在證法適神。名現法樂。依如毗曇。初禪創捨五欲樂。故偏名現樂。成實法中。二禪已上方名現樂。離覺觀故。如彼成實。四修定中具廣分明。今則通矣。出生德者。出生自德。利衆生者生利他德。下廣釋之

釋初門中。離一切妄身心止息。捨相趣寂。修理定故離一切妄。修事定故身心止息。捨五識中隨事紛動名身止息。離意識中取法之亂。名心止息。第一寂下證寂滅相。第一寂滅定體成也。理定除妄。名舉心息。事定除亂。名捨味著。及一切相捨味著者遠離染障。謂離下地諸使煩惱。及一切相遠離修障。所謂語言覺觀等也。是名下結

第二門中初明出生大乘功德。後出小乘。就大乘中所生衆多。說爲種種。所生微細名不思議。所發淵深稱曰無邊。所處寬廣故曰無邊。上來嘆勝。十力種性所攝三昧。出其所嘆。菩薩所成無量三昧。能爲力因。名十力性。所攝三昧。彼三昧下寄對顯勝。及所生下明其出生二乘功德。此亦是其菩薩功德。與二乘同。是故名爲二乘功德。言解脫者謂八解脫。言除入者謂八除入。一切入者十一切。又無礙慧者謂四無礙。此等諸義廣如別章。此應具論。無諍智者常觀物心不與他諍。言願智者是捷疾智。隨願能知名爲願。智勝妙德者總以結之。是名下結

利生禪者。牒第三門。有十一種。如前說者。如戒品說。依布施下[illegible]就施中具明十一。類餘皆爾。問曰忍進指前便捨。何故禪中重辯十一。以禪是其生德本。故問曰何故偏就施中明其十一。施中備有財法無畏攝行寬廣。彩具顯。故依布施者是布施。攝衆生作。下

●有等八字●疑衍

就前施中明具十一。初二同事所作與同樂事同也。
爲除苦者苦事同也。如所應說是愛語也。次四布施
知恩報恩施也。護諸恐畏憂苦爲解無畏施也。給施
所須是財施也。如法畜衆是法施也。下四利行能隨
順者無德善人能隨順也。實德嘆者有德。嘆者有德
嘆者有德善人能讚嘆也。等心伏者易調惡人能折
伏也。神力怖者難調惡人神力怖也。是名下結
就難禪中初問擧數。後辯其相。一於禪體自在故難。
二出生廣德所以爲難。三得果廣大是故爲難
一切門中初問擧數。後列其名。有覺觀者是初禪也。
喜俱二禪。喜通前二。初禪以用覺觀別竟。今云喜俱
爲別後也。一心禪體。此一心體與喜相應故曰喜俱。
下皆同爾。樂俱三禪樂通前三。初二禪中用覺觀喜
別之已竟。今云樂俱爲別後也。四禪已上同名捨俱。
此是捨受非是行捨。八禪之義廣如別章
善人禪中初問擧數。後辯其相。不味禪者根本淨禪。
後四禪果四無量也。定與此合故名爲俱
一切行中初問擧數。次釋。後結。釋中先明前之六頭。

善禪爲一。所謂淨禪無漏禪也。無記化化以爲第二。
所謂十四種變化也。廣如別章。此應具論此二一對
就性分別。止分爲三。觀分爲四。此二一對隨相分別。
自利爲五。他利爲六。此二一對行利分別。次明後七。
七中初三所生分別。出生神通生五通也。名義兩緣
起於智慧。慧能知教說爲名緣。慧能了義說爲義緣。
止擧捨三約修分別。現樂下一當體分別。世俗八諦
名現法樂。合理之淨名第一義。是名下結
除惱禪中初問擧數。後廣可知
此他世中初問擧數。後廣分別。九中初三化業差別。
神通身業隨說口業教誡意業心行授與故說爲意。
次有三句化益差別。爲惡衆生亦惡趣者身業益也。
失辯衆生以辯益者口業益也。失念衆生以念益者
意業化也。下有三句化事差別。造不倒論化物生解。
技術饒益化令得樂息惡放光化令離苦
清淨禪中初問擧數。後廣分別。十中初二就位分別。
世俗淨定名爲世間。此就世俗清淨禪中辯明第九
清淨禪義。是故名爲清淨淨禪。下諸句中重淨例爾。

不味不染顯前淨也。離貪愛故名爲不味。捨餘煩惱說爲不染。出世淨者無漏禪也。就出世淨明淸淨義故名出世淸淨淨也。次三約修始終分別。方便淨者定前方便。根本淨者正得禪體。上勝進者依前根本能勝入也。次下兩句出入分別。入住起力是順入也。初入名入。正住名住。出定名起。入出自在故名爲力。捨復入力是逆入也。前從定起說以爲捨。還復入中故云復入。出入自在故名爲力。下有三門生德分別。初句發通。後二生智。智中初言離一切見見道智也。二障斷者修道智也。所謂煩惱智障斷也

上來廣辯。自下第三結嘆顯勝。無量禪者結明行廣。下嘆行能。得大菩提總顯行能。依是得下重復顯之。明德決定已得當得彰其要也

地持論義記卷第三之下

地持論義記卷第四之上

隋淨影寺沙門釋　慧遠　述

○慧品第十四

慧品者前明修定。以心靜故慧得照明。故次明慧廣辯此義故云慧品

就此品中初問。次釋。後嘆顯勝。就廣釋中先舉九數。次列九名。名同上解。下廣辯釋

性中初問。次解。後結。釋中初至如法釋觀是眞諦智。入所知境觀解方便眞諦是其所知境界。解順名入。隨入已下是其正智。簡是去非故云擇觀。緣五明下是世諦智。初總。後別

就一切中初問。後釋。釋中兩段。一隨位分二。見道已前名爲世間。見道已上名爲出世。二隨行分三。此二各三。牒以舉數。次列三名。初一最其第一義智。後二世智。第一義中所知眞實觀解方便。此則是上四種求也。此舉所知眞實彰其能觀。是眞解矣。隨覺分別慧行成就。此則是前如實知名。所知眞以之爲覺。成依始覺故名爲隨。證眞辯了故曰分別。善五明處及

三聚法是世諦智。前二自行。利衆生者是世智中化他之慧。下廣釋之

釋初門中無言無我覺了眞諦。釋前名中所知眞實。此文略少。若具應言。以無言說無我之法爲所知眞。以猶用也。理出言外名無言說。眞離情取名無我法。菩薩用此爲所知眞。覺了眞者知前無我名覺眞諦。覺已於上第一寂下。釋前名中隨覺分別。初言覺已牒前起後。於上已下正明隨覺分別慧相。於中初止。次觀。後捨。初至除僞是其止也。於上般若第一寂處是止境界。上猶前也。前能覺心名上般若。前所覺眞名上般若第一寂處。此乃牒前所覺眞諦爲止境矣。繫念安住正是止體。離妄除僞止所離過。內取心息名離妄想。妄境不生名除虛僞。入平等下是其觀也。無我理齊故曰平等。諸法體同名大總相。於此解知名入名觀。立謗俱離入中道者。是其捨離有無。冥心一實名入中道。是名下結

第二門中初釋後歎。就前釋中五明三聚是慧境界。五明指前。但釋三聚義。益是善。非義不善。非及非非是無記法。八處善攝正明慧體。觀法入神故名善攝。下歎顯勝。慧具滿足彰其因圓。佛智是其大無上慧。五明等智能爲彼因名慧衆具。圓備稱滿得菩提者攝果窮極。利生十一指前戒品。於一一下略顯其•

就難慧中初開舉數。後廣分別。於中初一入深故難。二巧化故難。三應知故難

一切門中初開舉數。後廣分別聞思修證分爲四也。初聞可知。思慧思惟是其思慧。菩薩作下是其修慧。菩薩所作當相辯修。隨順離障對後辯修。離障是證。修能順也。思力攝者對前明修。修從思生名思所攝。修力下證。修力所攝對前明證。證從修起名修力攝。正定•地慧就處辯證。出世不退名正定。地證窮法界名無量慧

就善人中初開舉數。後廣分別。廣中兩門。初五一門修人分別。後五一門約緣就因隨位分別。前五猶是聞思修證。證中分二。故有五也。聞思可知。自利利他是其修慧。後二證中於法法相不倒慧者是見道智。證法是總。相住是別。法相世諦法住眞諦。眞諦不動

•其下疑脫相字

•地一作智

中藏等三字磨滅

故名法住。於中離見名不顛倒。斷疑心故名決定慧。離煩惱慧是修道智。後五門中初二約緣。次一對因。後二隨位。前二緣中言微細者境界深也。如性入者如彼法性皆深入也。言周至者境界寬也。如性入者義同前釋。本得慧具是其過因。言俱生者習起在今與報俱起故曰俱生。下隨位中佛菩薩說悉能受者是其地前阿含之智。法謂教詮義謂教旨。得淨心地乃至究竟所攝慧者出世證智

一切行中初問舉數。後廣分別。廣分別廣前六中初四約境。後二就能。盡及無生論釋不同。若依成實無學初心。能盡有因名為盡智。能令當報畢竟不生名無生智。依如毗曇。無學心起能盡現惑名為盡智。此之盡智利鈍俱得。無生智者利有鈍無。利人起念保已當惑不復更生名無生智。鈍人不敢保惑不生故無無生。今此當應同成實說。就後七中初之三種就體分別。後之四門隨德分別。法比兩智論釋不同。成實論中約時分別。知現在法名為法智。知過未者名為比智。若依毗曇大智論等就處分別。知欲界法名為法智。知上界法名為比智。此一無漏等智有漏等知諸法故名等智。此三廣釋如十智章。就後四中神通智者是六通智。言相智者是法智通知法相也。十力方便是十力因。亦可用巧故名方便。四事具者四無畏智盡得名具

就除惱中初四無礙是起說智。伏異立正是通化智。治產斷事是事用智

此世他世樂中初問舉數。後廣分別。於中前五知法差別。後四是其化益差別。愚癡放逸懈怠令正總明化益。愚癡無解。餘二無行。放逸有惡。懈怠無善。皆化令正。下對此等別明四益。通前為九。隨次第者彰後四種化次第也。示授照喜是次第相。示授就教始標曰示。說與名授。照喜就義始開稱照。辯釋令解故生歡喜

清淨慧中初問舉數。次廣後結。廣中五對。初對是其真諦之智。實義有二。總以標舉理出情妄故曰實義。下別顯之。越相舉真故曰乃至性。以為一如。性為二如來藏中法界門別名之為性。法界一如名為如性。

此之二種同名實義。下有四對。是世諦智。於中初對因果分別。流義有二。總以標舉。因能納果。故曰攝受。從因趣果。名爲流轉。因果兩分。故有二種。正因及果別列其名。次有一對。就情分別。取義有二。總以標舉。情能取法。故名攝受。攀境名取。邪正不同。故有二種。倒與不倒。別列其名。邪想名倒。正智不倒。次有一對就因分別。方便有二。總以標舉。因能趣果。故曰方便。應不應作。別列其名。善法應作。惡法不應。下有一對就果分別。究竟有二。總以標舉。望因果極。故名究竟。穢汙清淨。別列其名。生死穢汙。涅槃清淨。如是五種十種慧下。牒以結嘆。隨法五對。故云五種。隨分別異故有十也。此十淨極。故云第一

上來廣釋。自下第三結嘆顯勝。善決無上。結其行體。下結行能。得菩提果。總結行能。依是滿下。辯得所由。

從云何檀訖來。至此大段。第三廣釋六度

自下第四引說證成。嘆勝勸學。於中有三。一明六度是佛所說。令人生信。二明此六度是佛所行。令物樂欲。三嘆勝令學。就初段中。此六處處世尊分別我今略者總舉證同。如來說下別舉證同。初說檀等說行同也。從自性等辯義同也。第二段中爲菩薩時苦行相應。總明佛行。或爲檀等。別明佛行。第三段中此起菩提總嘆顯勝。大淨法下別嘆顯勝。別中四句。大清淨法起行法也。大清淨海攝德法也。一切衆生正法因者顯前淨法衆生行軌。名衆生法。衆生行本故名爲因。法無不備。名一切種。猶大珍寶。顯前淨海。如彼大海備積衆寶。此六如是。具攝一切功德珍寶。如是已下結嘆顯勝。無量德慧結嘆行廣。前五名德。第六名慧。爲菩提因。故名衆具。得菩提者結嘆行能

○四攝品第十五

四攝品者。上來自行。今須利他。利他之中四攝化物。廣辯斯義。名四攝品

就此品中。初明愛語。次明利行。後明同利。略無布施。若更明施。不異前檀。故略不論。就愛語中。初問後釋。釋中有九。總舉其數。性等列名。言自性者。愛語體性。言一切者。愛語之相。於難忍所而能愛語。名難愛語。一切愛言攝入此門。名一切門。善心發言。名善人語。

一切緣中成愛語行名一切行語能除惱故名除惱語能生樂名爲此世他世樂語語體無過名淸淨語下廣釋之

性中初問次釋後結釋中五句初可喜者不惡口也言眞實者不妄語也言如法者不綺語也義饒益者不兩舌也與生語者以向四語對生語也

就一切中初問舉數次釋後結釋中有二一隨世間語二說一切種功德已下正說法語前中有三一慰問二呪願三讚嘆初中慰問是其總也舒顏下別別中四句一舒顏等彰慰問儀舒顏身儀先語口儀此二一對平視身儀正念心儀此二一對凡欲爲問預起問心名念在前二問言下正明慰問問道路等是其問也嘆善來者是安慰也嘆其來好故曰善來三如是下明慰問心等而不偏四隨順下明慰問辭巧而不媚呪願讚嘆相顯可知正說法中說一功德相應法者此句是總六度之法能生功德名一切德相應法矣下別顯之恒說曰常頤說名等第一勝妙所說法勝言饒益者言能益物自下結之有總有別是

●法下疑脫中字

名一切是總結也餘者別結二種舉數隨世正說標別其名下牒前文對以指斥慰讚牒初上亦有顯今略不牒是隨世語將名對顯第一牒後上有多文據後牒之是正說語將名對顯

難中初問次數後釋文顯可知

一切門中初問舉數下別顯之四中初二是教授法次一教誡後一教化前教授中斷蓋向善說初法者勸修五度教授始也停心治結名斷諸蓋隨順出道名向善趣五度行始名初作法爲成前德爲之說也斷蓋心增爲說諦者教觀四諦教授終也觀諦盡惑名斷諸蓋諦觀轉勝名實心進爲成此德爲說諦也放逸呵者教誡呵責令離過也疑爲開者教化示法令得解也

就善人中先問舉教次列其名初二教誡正因調者所說不邪故名爲正因犯立制名之爲因調伏法矣言正出者於前法有違犯者教其懺悔令出罪障次二教授言正依者爲說四依起道之緣言正度者正說出道令度生死下一教化三輪示現下廣釋之解

初門中遠所因緣是其因。也如制初戒在毗舍離名
爲遠。所因須提那犯過之事名曰因緣。言制戒者解
調伏法。第二可知。第三門中說四依。者糞掃衣等名
爲四依。不倒法者簡非調達五邪之法。至處道者涅
槃是其所至之處。四依能到故名四依爲至處道。第
四門中示出苦者無漏道也。第五門中三種示者謂
身口意

一切行中初問舉。教次釋。後結。就前六中初二制聽
是教誡語。後四無礙是教化語。現諸經法是法無礙。
言能顯法故名爲現。餘句例爾。現諸法相是義無礙。
現法名字是辭無礙。法句種種樂說無礙。就後七中
隨順布施利行同事而起愛語。初有兩句隨順同事。
同苦事中與其言。也慰喻語者恐怖衆生以言安慰。
發喜語者憂苦衆生開解令喜。次有三句隨順布施。
恣安衆具虛受語者隨順財施恣彼所須名爲自恣。
財事施與名安衆具。身行奉給名代所作。虛受普納
釋有兩義。一就菩薩無約攝益故曰虛受。不簡怨親
等皆攝取說爲普納。二就衆生。不施功力無事蒙益
故名虛受。所須皆得稱曰普納。發言許此名爲愛語。
恐怖施安順無畏施。具說法者隨順法施。下有兩句
隨順利行。開覺不善自爲說法。勸有力下請他爲說。
體是愛語。是故更無隨順愛語

就除惱中初問舉數。後辨其相。四淨八聖略以標舉。
下別顯之。先釋四淨。是中爲明八種除惱。何故說彼
口四淨乎。不離四過八語不成。故須明之。下明八語。
此八聖爲。故名聖語。語義差別廣如別章。此應具論
就明此世他世樂中初問舉數。後廣分別。前五除苦。
後四具善。前中初三除物報苦。次有一門除其業苦。
令修戒行。後之一門除煩惱苦令得正見。後四具善
令成戒見威儀淨命

就清淨中言二十種如前說者。力性品中明二十種
說法之儀。十五隨順五種清淨。今指彼也

就利行中初問後釋。釋中初先對前愛語辯其同異。
後廣分別。辯同異中如愛語說辯其同也。利行之相
如前愛語所說之法。故曰如也。下辯其異。異當說者
總標許說。前直說法。今將此法勸物超修。故名爲異。

此之一義今當說也。下別顯之。一切愛語隨所說義牒前愛語所說之法。利安生者隨前愛語所說法義勸物起修。下廣分別

就自性中初問。次釋。愛語具顯牒上所說明利行法。衆生如應隨利行者明利分齊。行法次向正明利法。法化衆生名之爲行。依彼行法次第勸修故名法次。勸有所詣名爲法。向住悲心者明利行。因以住悲故愍而能化。心無貪者除利行障。眞心實益不求彼報。勸導調立明利行相。勸導據始。勸令捨惡導令向善。教授爲次。教令離惡授以善法。調立據終。調令離過立令住善。是名下結

就一切中初問。後釋。釋中兩段。一隨人分二。二隨時分三。又三舉教。次列三名。下廣分別。就現世中先教求財。後教學法。就求財中勸令衆生如法營業。教求方便工巧等事。是其如法得財之業。勸令爲之。獲財守者得已教護。言增長者復教蕃息。與現總結。下教學法得名及樂。明學有益。由學世法現得大名及衆具。利攝受安立正明教學。前句之中先教求業。後明護財。今此句中先明教益。後明教學。文之左右與後世中勸捨大財教修布施。非家已下教修淨戒。與後總結。以必下釋後報定。故名爲後利。現報不定故不名現。勸在家下明二世利。在家出家舉所利人。禪通道俗。故齊勸之。次第離欲正明利行。八禪漸捨名次第離。是名結之。下重分別。得止息樂是現世利。生天後利。涅槃則通

難中初問。次數。後釋。初一過去無因故難。後二現在在障故難。前愛後見。彼一切門及與善人相顯可知

一切行中初問。舉數。後廣分別。就前六中攝伏兩門攝人差別。善者攝取。惡者伏取。後之四門化益差別。違法除癡。化令生信。中住令入。化令生解。信依佛法名爲中住。通經解律。已入法律。已入成熟。化之起行。已熟令脫。化使得果。就後七中初之五門就行分別。後之兩門大小分別。就前五中初一聞慧衆具護養。勸導成者總明聞慧。以財衆具護養於彼。然後勸導令成聞慧。所謂下別。勸捨小乘。別顯勸護。守護大乘別明導義。次一思慧。如具養護牒前類。後前以衆具

護養成。聞思中亦然。故曰如是獨靜一心是正思也。
下三是修。淨障是止。憶念是觀。及修是捨。止觀並習
故名為修。大乘分二相別可知
就除惱中初問舉數。後廣分別。謂化令離八纏煩惱。
如雜心中說有十纏。此中何故唯說八纏。有論師言。
忿覆二纏是其使性。忿是瞋性。覆是貪性。故此不論
就明此世他世樂中身業有四。離殺盜婬及與飲酒。
口業有四。意合為一。故為九種
就清淨中初問舉數。次釋。後結。釋中先分內外。外化
無過名外清淨。內心無垢名內清淨。下廣顯之。五外
牒。初次列其名。無罪離障。後四教治。不隨轉者授與
出道。不隨三有生死轉也。言次第者宜量漸化。言一
切者凡聖等益。隨宜應者隨器大小量宜而授
次廣分別。釋初門中雜惡行者善惡參起。先惡行者
本惡令善。一向惡者純行不善。此皆無善令離罪障
故名無罪。次二可知。第四門中言四姓者三乘善趣
名四姓也。乃至天人越聖舉凡。言隨能者隨他所能。
言隨力者隨自已力利安生也。第五門中上中下善

隨所應者。小乘下善。中乘中善。大乘上善。隨他所宜
方便利益。是名外淨總以結之
就後五中初牒前門。次廣分別。初一無瞋。第二不憍。
第三離慢。第四無貪。第五不退。無上菩提是究竟處。
常求不退用利眾生。是名內淨總結。後五如是外下
牒外通內合結為十
就同利中先問。後釋。准上類此應有九門。始從自性
乃至清淨略不具論。云何知有如下文說。從一切施
乃至同利乃至第九從清淨施乃至同利。明知具有。
何故略者。良以同利用前諸行與眾生同。更無別法。
類上可知。不可具辯。故略不論。文中有三。一總明同
利。二得此同。下明其同益。三有同利下隨義分別
就初段中言此義者自分德義。言此善者勝修行善。
良以自分行利已成。故名為義。勝修上順故說為善。
言若等者化他令於自分之中成行齊等。言若勝者
化他令同勝進之善。亦可此義此前六度自行之義。
言此善者此前三攝化他之善。言若等者於前二種
自分行中化他齊已。若勝授生於前二種勝修分中

●可退一作下

化他同修自分勝進皆與同行故曰悉同。是名下結
第二益中文別有四。初言菩薩得此同利調伏衆生
堅固決定明物皆從。二終不●可●退無有不從。三何以
下釋初皆從。先問後解。彼作是念與我同利必能令
我安穩快樂正明衆生起決定心。以是下釋先順後
反。以授我者自修行故是順釋也。非不下反。四若以
同下釋前第二無有不從
第三段中初列四門。後廣分別。初有同利不示他者
明已所成同利之德。且就初地以辯其相。初地菩薩
所成功德還與其餘初地者同名爲同利。不須顯已
所成功德示彼同者名不示他。第二不同利示同利
者明已下隨同利之用。初地功德不與下同名不同
利。應現下隨名示同利。第三同利示同利者攝物同
已。始行下隨名爲同利。他利終成攝物同已名示同
利。第四不同亦不示他非是同利相對而來
下廣釋之●解初門中先牒前門。謂諸等德住菩薩道。
釋前門中有同利也。等德菩薩隱覆眞德不爲顯者。
釋前門中不示他也。德與已同。是故不復顯示已德

●利字疑衍

攝化彼矣。第二門中先牒前門。下劣衆生怖深法者
釋前門中不同利也。思惟方便現同彼者釋前門中
示同利也。巧化同彼名示同利。如旃陀羅族得益下
即事指斥。菩薩爲化旃陀羅故作旃陀羅。令彼得益
息惱調伏。化令成善名得利益。化使離惡名息調伏。
化令斷惑名爲息惱。化止惡業名爲調伏。第三門中
先牒前門。爲調動搖釋前門中有同利也。下地衆生
勝上善根墜入出道名爲動搖。爲調彼故與之同行
故名同利。以住善根若上善根顯示同利。釋前門中
示同利也。自分所成名住善根。勝進所習名上善根。
攝下同已名示同利。第四門中先牒前門。心自放逸
釋前門中不同利也。棄捨利他釋前門中亦不示他。
愛語至此第二利他
自下第三結行辯德彰修成益。於中有三。一結其行
相。二施至同利三種行下辨其修德。三從檀至同●利
修習清淨具足滿下彰修成益
就初段中從施至同牒擧前行。施有九門故云種種。
戒等亦然。下結其相。彼波羅蜜自成佛法別結自利。

成就攝事別結利他。是名略說總以結之
第二段中從施至同種種無量菩提分者。牒舉前行
下就此行辯其修德。先開三門。次廣分別。後重結之。
前開門中三種行者起行圓具。二種勝者發修殊勝。
三種淨者成德清淨。次廣分別。言身口意當知行者。
施等皆依三業起故皆名為行
辯二勝中上妙無染當知勝者。略以標舉起善殊勝
名為上妙。離過盡極說為無染。下廣顯之。先解上妙
無上不共解上妙義。餘義不加故名無上。此解上也。
他不能齊稱曰不共。此解妙也。生事時等顯上妙相。
先列三門。下廣可知
釋無染中先牒舉數。次釋。後結。無染牒前有四舉數。
釋中初至不因是故生憂苦等。是其第一離憂悔染。
未修喜踊故離憂苦。修已獲樂故無悔恨。不惱他下
是其第二離惱亂染。不惱他者不違利他巧護物心。
故不惱他。不著不雜不違自利。不著諸見離惡見也。
不雜惡行雜惡業也。修施等時離諸過故名為不染。
專至已下是其第三離寬怠染。於中有四。初專至顯

現離寬怠染。策勤名專。專心顯著故曰顯現。二堅固
顯現離退轉染。三寂滅者離慢高染。四決定下離疑
惑染。自意決定故不由他。不於施下是其第四離異
求染。於中有三。一不以施等而求來果。二不求他報。
三者不求名利身命。上來廣釋。下牒結之。先牒。後結。
於此等行淨歡喜俱牒前第一離憂悔染。不惱亂者
牒前第二離惱亂染。就初以牒故云不惱。言專至者
牒前第三離寬怠染。就初以牒故云專至。言無依者
牒前第四離異求染。此四牒前從施至同。名無染者
是總結也
次釋三淨。先略標舉熾燃為一。不動為二。快淨為三。
是名總結。下廣顯之。入淨心地熾燃不動名熾燃者。
初地已上修心策勤無暫間闕。故名不動以修不動
故名熾燃
釋不動中淨心菩薩一切善法不思起者。修心純熟
離於動搖故名不動。以修熟故不假思惟任運能起。
所攝善法則不退。下行成堅固名為不動。於中初法。
次喻。後合。就法說中隨所得者自分行也。所言攝者

勝進行也則不退者自分不動未來不退勝進不動
喻合可知
釋快淨中住究竟地就寬通舉一生相續快淨之中
經生得果名爲一生若最後身快淨之極即住成佛
未成已前名爲後身所得善根名快淨者通而論之
十地皆是淨中之勝一生窮極名曰後身此顯淨處
於上更無釋快淨義
上來廣釋是名下結三行結前身口意行二勝結前
上妙無染三淨結前熾然不動及與快淨
自下第三彰修成益得菩提故上來皆言得菩提果
故今顯之於中初先牒舉前行次彰修益後總結之
從檀至同是牒前也一切施下彰修益也然上文中
皆有九門始從自性乃至清淨今此但就後之八門
彰得別果不論自性何故如是前論自性總彰行體
一切等八修義差別就總論之唯得一果隨別以論
別得八果今論別果故隱自性又復自性直論行體
非是造行起修差別得果相隱故獲不論初一切者
具修不退是故所得堅固久住金剛堅固是其報身

正法久住是法性身由難施等難作能作故知得果
由一切門於一切生備攝所行故爲一切衆生供養
由善人行所修純善故於一切衆生中上由一切行
常行圓具故得如來無量功德及諸相好由除物惱
故成佛時不爲魔動以修此世他世樂行與生樂故
成就無量禪定等樂以行清淨離諸過故得佛四淨
三不護等四淨之中言緣淨者建立品中名境界淨
是名下結

論本第七

○供養習近無量品第十六

供養習近無量品者上來自分下修勝進於中兩品
初供養品造修方便菩提分品修成合道就此品中
所明有三一明供養二辨習近三明無量因斯標品
名供習近無量品也
此品義三備如向辯隨行分二供養習近是其自行
無量利他自中供養明攝功德習近攝智前供養中
初明十種供養三寶後明六種供養之心復前十中
初明供佛次類法僧後總結之

就供佛中初問。後釋。釋中先舉。次列。後釋。下總結之。列中十名攝為五對。初二一對明供境界。身供養者供養佛身。言支提者供養靈廟。如僧祇律。有舍利者名之為塔。無舍利者說為支提。今此通說以為支提。次二一對明供時處有現不現。次二一對明興供人。有自有他。次二一對明供心事。財供養者明供財事。勝供養者明供養心。後二一對明供行德。言無染者供時離過。至處道者供能到果。無上菩提是所至處。供為彼因名至處道。此至處道。維摩經中名法供養。地經論中名行供養

次廣釋之。身供可知。釋支提中言偷婆者猶是塔也。本是一名。傳之音異

第二對中文別有三。一明現前不現前相。二以是緣下明供利益。三現供養得大已下彰福差別。就初段中門別唯二。現與不現。釋中有三。一明現前。二明現前共不現前。三明不現。見佛支提名現前者。是其初段。第二段中初明現前。次以現前類餘不現。後總結之。初現前中希望俱者。於佛支提願常逢遇。歡喜俱者庶得見聞供養之心與此相應。故名為俱。此明現前。如一已下以彼現前類餘不現。於中四句。初如一如來如是過去未來現在如來法者以現佛身類餘不現。二如一支提如是一切支提法者以現支提類餘不現。此二一對。三作是念如我現前供養如來及過未下以現供佛類餘不現。四從我今供養支提及供十方一切支提若偷婆等。以彼現前供養支提類餘不現。此二一對。是名共現不現前者總以結之。自下第三明不現前。於中有二。一對供人以明不現。於佛支提面不對見斯名不現。第二對佛以彰不現。於佛滅後一切供養斯名不現。設對支提亦名不現。今言菩薩於不現前如來支提心念供養為一切佛一切支提。是初不現。是名下結佛涅槃後起偷婆等第二不現。是名下結廣不現者。所起眾多故云廣也。上來廣明現不現相。自下第二明供利益。於中四句。一大得果。二攝梵福。三不墮惡趣。四菩提具滿。前三世利。後一出世。世中初二明能得樂。後一離苦。復前二中初得樂果。後得樂因。言梵福者與彼初禪梵因相

似故云梵福。自下第三彰福差別。現供境狹功德唯大。不現境寬功德大大。現及不現境是寬廣。是故功德最爲大大。佛田勝故供佛功德無不大矣

下次解釋自他供養。於中初明自他之相。後就自他明福差別。然上門中但明自他。今此釋中離合有三。初明自作。次明共作。後明他作

辯優劣中言自供養得大果者。善唯自巳是故得果其唯大也。他作供養得大大者。勸他衆利故得大大。自他共作最大大者。共作利廣是故得果最大大也。佛田勝故果無不大

釋財供中先釋。後結。釋中有三。一資具供養。二熏香下敬具供養。三無盡下嚴具供養。就初段中以衣食等是其資具。問訊巳下明其身口奉施之儀。問訊口儀。禮迎身儀。第二段中初熏香等是其敬具。讚嘆巳下還明身口奉施之儀。讚嘆口儀。禮等身儀。五輪禮者手足及頂是五輪也。作禮表敬。旋遶顯愛。第三段中無盡多也。勝財好也。勝財是總。摩尼等別

釋勝供中先牒前門。次就辯勝。後牒總結。於如來者牒前第一身供養也。及支提者牒前第二支提供養。以財供養若多勝者牒前第七財物供養。若現前者牒前第三現前供養。不現前者牒前第四不現供養。若自作者牒前第五自作供養。若他作者牒前第六他作供養。下就前七明心殊勝。心勝有四。一淨信心。信佛德勝理合供養。二專精心。情無寬怠。三者解心。解知供儀。又知供佛功德廣大。四迴向心。爲求菩提。以此四心爲前七供名勝供養。如是下結

釋無染中先牒前門。次就所牒以明無染。後總結之。言自手者牒前第五自作供養。供如來者牒前第一身供養也。及支提者牒前第二支提供養。前八門中略牒此三。自下就之以明無染。先就內心以明無染。後就財具。心中有六。一不輕他。明離慢慳。謂不念言我獨能爲。二不放逸。謂離世樂歌儛戲等。三不懈怠。供心策勤。四至心。恭敬而不輕末。謂於佛田深信尊重。五不亂。心專情供養世事不動。六不染汙。離餘煩惱。此之六種內心不染。不於信心國王巳下明財無染。謟曲求財邊行故染。雌黃等事鄙弊故染。菩薩離

此故曰不染。是六種名就心以結
自下次釋至道供養。初廣分別。後總結嘆。廣中有三。
一就財供養明至處道。二不自力下就無財者隨喜
供養明至處道。三常等下就行供養明至處道。此三
皆能至菩提。故同名至道。就初段中先牒前供者殊
勝者牒前第八勝供養也。言不染者牒前第九不染
供養。言財物者牒前第七財物供養。供如來者牒前
第一身供養也。及支提者牒前第二支提供養。前九
門中略牒斯五。自下就之明至處道。於中有三。一自
力得。謂自用功巧得財供養。二從他求。三如意得。就
如意中句別有五。第一總明如意得財。二變身為多。
三依多身廣施供養。第四總結。五明此供不待佛出。
若如意得是初段也。自在已下第二段也。地上菩薩
物從心生名為自在。如意得財。彼一一身悉禮已下
是第三段。於中有四。一敬重供養。多身禮拜。二敬奉
供養。多手執持種種華香。三敬愛供養。多身讚嘆顯
佛功德饒益眾生。四敬施供養。多身奉獻上妙眾具。
前第二句自持表敬。今令施與有斯異也。如是等下
第四總結。不待已下是第五段。次就隨喜明至處道。
於中先簡三種得財。後明隨喜。不自力得。不從他求。
不自在得。是簡前也。然於他下正明隨喜。施他眾生
舉所喜人。若閻浮等是所喜。隨上中下心所作供養
是所喜事。淨信勝解隨喜方便。信知供養有大功德
周遍喜者正明隨喜。下嘆顯勝。不假財事單起心想
名少方便。遍喜仰順名大供養。能成無量功德助道
名攝菩提具

自下第三就行供養明至處道。常等真實可喜樂心
應當修者略舉勸學。令恒修□。所以言常等及真實
是行方便。等謂四等是利他心。真實智慧是自利心。
可喜樂者是行修成。俱利善心名可喜樂。菩薩於此
應當修學

下廣辯之。先廣初段等與真實。護持已下廣前可喜。
前中初先廣上等心。始修難常。故曰少時。乃至犎牛
出其分齊。於有為下廣前真心。於中有三。一教觀察
生死涅槃染淨法相。二教修六念趣向涅槃。念波羅
蜜猶六念中念戒念施略無念天。三教觀空理能離

◆況一作況次同

◆已忍二字疑剩

生死於中有二。一教少觀。二•況終成就。初段中乃至少時於法少忍習觀。方便始習難久。故曰少時。觀法不廣名爲少忍。忍猶解也。下明所成。知離言等所成觀也。理體出言名離言性。冥同曰如。離相無礙稱曰解脫。此名理法以爲解脫。知此名觀。離妄想下所成心也。能取心息名離妄想。所取相絕故云無相。此明所離。定意在法名爲心住。此顯所成。此教少觀。下•況終成。於法少忍•已忍•已能知法離言自性離諸妄想無相心住。況復多觀。多觀踰前故云過。上下次廣前可喜樂心。初明自行。後明利他。就自行中護戒離過。餘是攝善。止觀是道。道之善巧故曰方便。諸波羅蜜是其行也。下明利他諸善攝事所謂四攝

上來廣辯。是名已下結嘆顯勝。是名結也。第一已下嘆顯勝也。第一最上最勝無上直嘆顯勝。此前已下對劣顯勝。此至處中初就財事明至處道不異前。九不得言勝。後就隨喜及修行心明至處者勝過前。九今據此處。是故說言前九不此如是十下總結供佛。如供佛下類供法僧。於此三下總以結之

上明供養。下明供心。於如來所起六淨心總以標舉。如下結中明此六心通供三寶。如來在初故偏言耳。次別顯之。前五可知。第六門中於世出世一切具者。明佛具知世及出世一切法也。由知諸法能爲衆生作依止義。故曰依義。勸於佛所生見心也。以此六下結難顯勝

上來供養明攝功德。自下習近明攝智慧。於中先作七門起發。後對辯之。七中前四問善知識。後三問其習近之義。問曰今此爲明習近。行何故乃問善知識乎。爲令習者識而近故。又欲使人學此爲友故須問之。就前四中初問幾行爲知識者。問善知識行德之體。幾行知識開導無礙。問知識心復有幾行淨心住處。問善知識攝化之儀。知識世人生信境界名爲信處。今問知識有幾行儀得爲衆生淨信住處。幾行調牛。爲知識事。問善知識開化之法用何等法攝化衆生。爲善知識利益之事。下問習近幾行習近問習近儀。復有幾行想知識者問習近心。此問所作復有幾行無想念者問所離過。下對前問次第廣釋。先明知

識。後明習近

就初門中成就八事滿知識行總以標舉。下別顯之。前三自行。後五利他。前自行中善住律儀明離過行。後二攝善。多聞覺悟明其有解。得禪定等彰其有行。禪定修慧世俗定也。及餘止觀無漏行也。下利他中。初四意業。後一口業相顯可知

第二門中初總後別。就初總中有五舉數。如是一切功德具下牒前起後。備前八種知識行德名一切德具善知識。所作無礙彰此五能依前諸德。用此五心得爲知識開導無礙。下別顯中。初一化願先欲安者凡所修行若不先欲安樂衆生。當則捨他不肯利物名爲有礙。以所修行先起願心欲安衆生。故當則能利故得無礙。次二化智於樂實知不顚倒者是其正智。若作方便是其巧智。巧故有力。若作方便隨順說者況舉說事。善能已下正明巧力能隨順者順生善也。調伏生者調令離惡。於此二中皆有斯力。下二化心不厭常化平等齊他

第三門中五事信處總以標舉。他聞歡喜況現見者彰此五事生信殊勝。下別顯之。前二可敬。後三可愛。前中初一被服應法威儀列名。下別顯之。言寂靜者□服詳審不紛動也。具足威儀舉身齊者明離餘過。如律中說齊整內衣。齊整三衣。不返抄衣不覆頭等。名爲具足。下一明其三業殷重。心安住者守心住法。身口意業不掉不躁離違法過。不掉據心。不躁身口。就後三中。初一不諂。次一不嫉。後一明其不慳不貪。是故可愛。不諂列名。下釋可知。不嫉列名。下釋有三。一總他人所得名利不生嫉心。於他說法是他名也。及得財利是他利也。於此不嫉。二常自下自得名利勸與他人。自勸他說與他名也。若財向已勸與他人與他利也。不諂僞者與時心實。以心實故請說不諂與財不僞。心常喜者後無變悔。三見他下於他名利助生隨喜。見他說法見他得名。及得利樂見他得利度彼所得。故起隨喜如已所得。彰喜深也。喜隨當欲與生名利。彼今自得稱我本願。故喜深也。第五句中知足少積。明其不貪所得能捨。彰其不慳

第四門中五事調生總以標舉。次別顯之。初三教授。

次一教誡。後一教化。前教授中初中後。別故有三句。
初語言者語言將引令生愛樂。言與念者勸生善心。
言教授者依心教法。言教誡者依前所授行有得失。
教誡敦獎令成行益。言說法者是教化也。於前行法
不信不修。故爲說法教化令行。以是五下牒指餘說
第五門中四事滿者總以標舉。親近行備故云滿足。
下別顯之。初一明其敬事供養。若病不病隨時供者
正明供養。下明供心。心別有四。一愛念心。樂欲親附。
二恭敬心。內情虔仰。三淨信心。信其所說。四饒益心。
念欲利益。二敬重供養。隨時禮敬問訊奉迎。三敬施
供養。施衣食等。四敬順供養。若依止者請以爲師。下
順起行。如法隨作不傾動者身業隨順。如實說者口
業隨順。此二一對。已作不違。隨時往詣身往參侍。請
所應作口言諮問。此二一對。未作隨順
第六門中五想聽法總以標舉。下別顯之。餐想列名。
難値釋也。眼想列名。俱生慧因釋顯其相。過修智解
生便得之名俱生慧。俱生慧眼由善友得故名爲因。
以是慧因故起眼想。此乃因中而生果想。明想列名。

得俱生眼顯示一切。釋顯其相。自雖現有俱生慧眼。
若無知識說法開導不能見法。由彼開示令我得見。
如燈照物。故說爲明。顯法非一名一切。種所說不虛
名如實境。亦可一切是其世諦。如實眞諦皆能顯示
令人親見。前三觀友作世法想。下二觀友作出世想。
初作果想。後作因想。大果利想列其名字。無上菩提
是其大果。觀察善友作此果想。斯乃緣中而生果想。
涅槃道因解釋其相。涅槃斷果道是菩提行功德果。
因友得彼故名善友以爲彼因。因中殊勝故曰無上。
樂無罪相列其名字。此復觀友作彼涅槃菩提因想。
就彼因中證法適神名之爲樂。離過清淨說爲無罪。
觀察善友爲彼想也。下釋其想現法不得涅槃道者
箭去前果。涅槃及道是前大果。交未即成名現不得。
如實已下正觀善友作彼因中樂無罪想。現雖不得
涅槃道果。而由善友成就彼因。故觀善友作彼因想。
止觀樂者是彼因中證法之樂。言無罪者是彼因中
離過之行。所言因者。樂無罪行由善友生。故名善友
爲彼因也。如實觀者觀察善友爲彼止觀樂無罪因

第七門中於善知識五處不念總以標舉。次別顯之。一一句中皆初列名。後釋其相。前三可知。第四句中。言壞味者名字不正。菩薩求義不著文字。故不念此。而捨聽法。下釋可知。第五句中壞矣語者言辭麁拙。菩薩求義不在言說。故不念此而退聽心。下釋可知。如是五下結其得失。五處不念勤攝正法結其得也。若下根下結其失也。念人五過自退聽心。是故名為人過心退。退聽法故智慧退滅。

上來自利。下次利他。故明無量。先問。後釋。釋中有四。一列四名。二攝四為三。三攝四為二。四攝二為一。列名可知。四無量義廣如別章。此應具論。

第二段中先舉三數。次列三名。後廣解釋。下辯同異。略四有三是舉數也。生法無緣是列名也。此義差別廣如別章。安處下釋。先就慈中廣辯三緣。後釋悲等。慈中先明眾生緣相。安處一切三聚眾生。若苦若樂不苦不樂解眾生。緣觀心定別故曰安處。三聚眾生總以標舉。若苦樂等隨別以列。餘經論中對怨親中而修無量。今此何故對苦樂等。釋言今此若苦樂等猶是餘處怨親中人。損已名苦。即是其怨。益已名樂。即是其親。非損非益名不苦樂。即是中人。欲安樂下釋釋慈義也。於三聚眾作與樂想。故曰修慈。周滿已下釋無量義。始起益心名意解住。是名下結。法緣慈中起法數想。法數行觀解法緣義。觀生皆是五陰法數。名法數想。觀彼法數是眾生因。故名法數為眾生。行而修慈者解釋慈義。觀諸法中本無我人。而諸眾生為之纏縛深可哀愍。故起慈心。又念為生說如斯法亦名修慈。是名下結。無緣慈中於法離妄解無緣義。於前法數不取有無名離妄想。而修慈者解釋慈義。觀法空寂。念諸眾生妄為有法之所纏縛深起哀憐。故起慈心。又念為生說如斯法亦名修慈。是名下結。此後二中略不解釋。無量之義類初可知。下釋餘三。先以慈中生法無緣類悲喜捨。後別顯之。三緣雖同諸行各異。故須別論。然下唯就眾生緣中以分三別。於苦眾生是眾生緣。作除苦想正解悲心。周滿而修釋無量義。是名下結。於樂眾生是眾生緣。起樂隨喜正解喜心。周滿而修釋無量義。是名下結。如是三種乃至

次第是衆生緣。如是三種總牒向前三聚衆生爲捨
境。界不苦不樂是三種中第三衆生修捨之時先從
此。起故偏擧。之隨其次者。次觀苦者同不苦樂。後觀
樂者同不苦樂。故云次第起離癡等正明捨。心於不
苦樂修離癡想。於苦已者修離恚想。於樂已者修離
貪。想周滿而修釋無量義。是名下結自下第四約對
外道二乘之人辯其同異。衆生緣慈外道共者。外道
亦依世俗四禪修四無量。然彼未能壞衆生相。菩薩
緣生相與彼同故名爲。共法緣無量二乘共者。二乘
亦能觀法破生。菩薩同彼故名爲共。無緣不共聲聞
緣覺及外道者。法空唯是菩薩得故
上來攝四以之爲三。下次攝四以之爲二。前三樂想
後一安者。前三種中慈正與樂悲喜隨助故名爲樂。
第四捨心。捨貪恚癡齊與善法故名爲安。又復分相。
前三有行隨事攝化。息其情惱故名爲樂。非是永安
故不名安。後一空行理法攝化。永絕危怖故名安想。
一切無量名哀愍下攝四爲一。於中有三。第一攝四
爲一。二觀生界百一十苦下對境辯修。三有四行悲

下彰行差別。就初段中一切無量名哀愍者攝別入
總。哀愍是悲。悲爲拔苦。四無量心同爲救苦。是故攝
四同入哀愍。蓋乃且據一門言耳。若以慈行統攝諸
行。斯皆成慈。故維摩中說一切行悉皆爲慈。乃至喜
捨相攝例然。良以諸行同體緣起互相成。故此名爲
哀。哀愍菩薩寄德顯人
自下第二對境辯修。於中初緣百一十苦而修悲心。
彰其悲廣。後緣增上十八大苦而修悲心。顯其悲大。
前中初言觀察生界百一十苦而明悲心。總以標擧。
下別顯之。別中先明百一十苦。後顯修悲。苦中先問
次辯。後結。云何問也。辯中兩番五十五苦。是故通合
有百一十。兩番何別。如戒經說。前五十五觀衆生苦。
後五十五自觀已苦。故上文言見他受苦或自受苦
而起悲也。觀他苦中始從一種漸增至十爲五十五。
末後十種即以爲十。以初一種牒後九種。通前二十。
以初二種牒後八種通前三十。以初三種牒後七種。
通前四十。以初四種牒後六種通前五十。中間五種
通前合爲五十五種。後五十五類此可知。前中初言

有一苦者總攝諸苦以爲一。色謂一切生皆墮集苦出其苦體。苦皆緣集名爲集。苦集無差別釋前一。義次增說二。於中四句。一舉兩數。二列兩名。欲本愛事變生苦者是其壞苦。五欲境界能生欲心。爲情貪愛名欲根本愛念之事。此事壞滅名爲變易。因斯致惱故曰生苦。愚癡報苦是其苦苦。此苦不由分別而生故云報苦。以何義故偏云癡報。癡爲惑本故偏言。之亦可所受報分頑騃故日愚癡。極苦觸身我苦我苦顯其相也。以何義故不說行苦。今爲成二。行苦微通攝入前二。故略不論。三愚癡愁憂亦名二箭。借喻顯過。以斯苦深故喻射箭。法句經中憂爲斫瘡。愚爲射箭。憂緣境寬故如斫瘡。愚報苦深故喻射箭。故彼文言斫瘡莫過憂。射箭莫過愚。是壯莫能拔。唯從多聞除。彼嘆多聞故說斯偈。四身受心受。隨依分別。報苦依身故名身受。憂惱依心故名心受。次增說三。此猶是三苦。變易是壞。次增說四。合會別離。是八苦中愛別離苦。斷苦者是彼死苦。相續苦者是彼生苦。終竟苦者五盛陰苦。未得究竟涅槃道來所有五陰皆

是苦。故名究竟苦。次增說五。所謂五蓋。次增說六。前二就內因果分別。後四就外。外中初二以爲一對。未得求苦。已得護苦。後二一對。未得不足。已得壞苦。次增說七。八苦之中除五盛陰說餘七種。五盛總故所以除之。次增說八。前七可知。久住威儀以爲第八。次增說九。自不具者自身支節不具足也。他不足者眷屬支節不具足也。親不具者親里乏少。無病不具者以有病故不得具足。無諸病苦故云無病不具足。苦次增說十。相顯可知。上來觀他自苦。初苦有九就總開別。就前第一集苦之中隨義不同有餘九別。向前他苦。今此自苦。云何就前開此九種。釋言自集與前相似故云初苦。有餘九種。理實是中就已集苦開餘九別。此初集苦即以爲一。餘九門中有五十四。是故合爲五十五苦。次列其名。前總集苦即爲一門。一切爲二。大苦爲三。一切門四。惡行爲五。轉生爲六。不隨欲七。違害爲八。相續爲九。一切種十。下依此門增數辯釋。初總可知。但釋餘九。一切苦者牒第二門。下釋有二。前因起者是其報苦。轉時緣者是其壞苦。此二

與上三苦義同。言大苦者牒前第三。下釋有三。長夜深苦種種多苦無間重苦具此名大。一切門者牒前第四。下釋有四。三塗爲三。善趣輪轉通前說四。言惡行者牒前第五。下釋有五。從初乃至自身現作還自受來是其第一。生苦惡行往不正思則生煩惱是其第二。起惑惡行身口及心多造惡行未來生惡即以爲三。造業惡行通前爲五。由現造惡來還作罪名生惡行。良以造業正是惡行故分三種。轉生苦者牒前第六。下釋有六。一自身不定。二妻子不定。三奴婢給使不定。四者朋友大臣不定。五親眷不定。六財物不定。不隨欲者牒第七。門下釋有七。相顯可知。違害苦者牒第八。門下釋有八。相顯可知。相續苦者牒第九門有九。舉數略不列名。或可與上九同故爾。一切種者牒前第十。下釋有十。於中前五翻上五樂即爲五苦。後之五種隨義別論。就前五中有五。舉數如前五種樂相違者對樂總辯。如前自利利他品中所說五樂。翻彼即爲五種苦也。下翻樂別顯。言因苦者翻前因樂爲因苦也。言受苦者翻前受樂爲受苦也。言樂對治者翻苦治樂。爲樂治苦。不斷受者翻上斷受以爲此中不斷受苦。出家巳下翻前無罪以爲罪苦。無罪有四。一出家樂所謂持戒。二遠離樂所謂初禪。三寂滅樂二禪爲首乃至非想。四菩提樂謂無漏道。今言出家牒初出家。樂言遠離者牒遠離。樂言寂滅者牒寂滅樂。言菩提樂對治非家。翻前出家。言欲界者翻前遠離。和合受想翻前寂滅。言凡夫者翻前菩提。是名下結。又五苦者更隨異義別說五苦。相別可知。此五巳下總結成十。前五十。下第三總結百一十苦。下明修。悲緣彼悲生起悲始也。修習增長修之次也。成就滿足悲行成也

自下次明十八大苦顯悲心。大於彼大苦緣十八苦生大悲者總以標舉。就前所說百一十中重者偏觀。故云於彼緣十八苦生大悲也。下別顯之。云何徵問。下列其名。前九是前五十五中增上重苦。後九是後五十五中增上重苦。故有十八。就前五十五苦之中門別有十。始從一種乃至十種。十中第一第五第十一向不舉。第八第九各舉二苦。餘五門中各舉一苦。

故有九種愚癡報者。是第三中愚癡報苦。報苦深重所以偏舉。言行苦者。前第三中行苦門也。行苦深廣是以偏舉。究竟苦者。前第四中終竟苦也。終竟長久故偏舉之。前第五門五蓋之苦。今全不舉。言因苦者前第六中初因苦也。因是苦本。是故偏舉。言生苦者前第七中初生苦也。自作苦者。前第八中自作苦也。他逼迫苦。他作善者。合成一句。此亦是前第八門中他作苦也。惡戒苦者。前第九中戒不具苦。惡見苦者此亦是前第九門中見不具苦。彼第十門略而不舉。自下就後五十五中明餘九苦。於中十門。十中第一第六第九一向不舉。第四第十各舉二苦。餘五門中各舉一苦。故有九種。本因苦者。前第二中前因所起愚報苦也。言大苦者。前第三門總爲大苦。今通舉之。地獄苦者。是前第四一切門中地獄苦也。善起苦者亦是第四一切門中善起輪苦。一切性者。是前第五惡行苦中五種惡行。今此通名一切性苦。煩惱業苦性是苦。故前第六門六種轉生。今略不舉。無智苦者前第七門不隨欲中。欲得智慧不樂愚癡惱苦生也。

增長苦者。前第八門違害苦中煩惱增苦。前第九門相續之苦。今略不舉。言受苦者。前第十門一切種中第二受苦。鄙穢苦者。此亦是前第十門中穢汙苦也。上來第二對境辯修。自下廣明悲行差別。於中有五。一彰悲行差別不同。二出離下就處分別。三悲心前下顯悲功能。四若人問下歎以顯勝。五有四德下彰其修益

就初段中有四。舉數。下別顯之。前二一一對修成分別。後二一一對化益分別。緣生深細難知之苦而起悲者。對緣以顯悲行深也。久遠長養修習殷勤發悟生者。對因以顯悲心原也。以久修故。今對苦緣即便發悟起昔所修。名發悟生。後二益中。初能捨樂後能受苦。前捨樂中。隨其發悟入悲心者。牒前起。後爲令已下正能捨樂。爲生離苦。捨百千身。重事能爲。況一身等。以重況輕。顯心能作。下明爲物代受諸苦。苦是報法云何可代。正以菩薩在苦教化。令彼出苦。故說爲代。又復外苦鞭杖等事。亦得代受

自下第二就處分別。分別有二。一一快淨處。謂究竟地

及如來地名第十地以爲究竟。二修成處。地前修處。地上成處。菩薩於此修習悲心。則爲修習一切悲心。疾得悲者。是修處也。於此修習對境辯修。則爲修習一切悲者。顯修圓備。則能疾得顯悲功能。初地已上爲淨悲地。地前所成去彼不遙。故云疾得入淨心。下是其成處。初顯成相。非如已下簡勝異劣。前中於生極親想者。捨離疎礙。言愛念者。親厚中深自有是親不必親愛。慈母於子親而深愛。菩薩如是。故云愛念。欲爲作者。自有愛念。而於所作無心欲代。菩薩不爾。悉欲代作。不疲厭者。自有能代不能常久。菩薩不爾。常能不厭。代受苦者。自有不厭樂事。能爲苦則不堪。菩薩不爾。苦亦能代。言自在者。自有能代。代心艱難。多用思惟方堪能代。名不自在。菩薩不爾。代苦心成任運能爲。故曰自在。就下簡勝異劣之中。非如苦諦無間等者。簡大異小。小乘人中見諦無間。見諦之始。依如成實見道觀空。更無相隔。故曰無間。若依毗曇。八忍八智相續無間。今同毗曇。舉彼苦諦最初無間。乃至等取究竟無學。故云等也。菩薩異彼。故曰非如。

究竟深下辯小異大

自下第三顯其行能。悲心前行。略明悲心能爲行首。行前先起。故曰前行。觀百一十下廣明悲心發生諸行。於中初言觀百一十苦修習悲者。牒上悲心。下明起行。於內外物無少不捨。依悲起施。無一律儀而不攝持。依悲修戒。無一不益而不堪忍。依悲習忍。無一精進而不勇猛。依悲精進。無一禪定而不正受。依悲修禪。無一智慧而不得入。依悲生慧

自下第四嘆以顯勝。於中有四。一獨標人相。二起出諸行。三攝利廣大。四純善無過。所以爲勝。若人問佛應答悲是。是初勝也。若人問佛假問起發。以何義故偏言問佛。寄佛酬答顯勝。決定應答悲是。假答顯勝以有悲故常能益物。故有悲者便是菩薩。彼一已下第二勝也。如上文中攝四爲一。故云彼一如上說也。悲心起化最爲殊勝。故云於諸最爲無量。問曰前者攝四爲一。更復對何爲最無量。釋言前雖攝四爲一。於中非無主伴之別。悲心爲主。餘名爲伴。以主望伴故言於諸最爲無量。積聚已下第三勝也。攝無量果

得報廣也。善果可愛故名愛。果攝無量行成因廣也。一向純善無有罪過第四勝也

自下第五明修利益。修有四德總以標舉。下別顯之。前三自利。後一利他。自中初二是自分德。後一勝進。初言先得現法樂作是證功德無量德具攝受增者是阿含。德勝進利他相顯可知

菩提分品第十七

菩提分品者前供養品。攝修方便。修成合道。道行差別名菩提。分廣辯此義名菩提分品

就此品中先定道體。然後釋文。體者所謂信等十法。然此所說與彼地經有同有異。同用十法以爲道體故名爲同。異有兩種。一有無不同。彼具說十。此但說六。略無信心悲慈及捨。何故無信。若說不異力性品中多修信解。何故不說悲之與慈。若說不異前供養品四無量心。故略不論。何不說捨。更說不異前布施品。是以不論。彼前諸品不欲明此信悲慈捨。今若更說不異於彼。爲是不論。二前後不同。如地經中不倦知論知世慚愧堅固修行。如是次第。彼說堅固猶此不動。今此文中先明慚愧。次說不動。自餘不倦知論知世如說修行。次第同彼。何故不同地經論中宣說不倦知論知世以爲行體。是故先明慚愧堅固如說修行攝護前行。是故後說。今此別是一種次第。慚愧離過。是故先明。以離過故心得堅固不爲緣動。由不動故心無疲厭求法不倦。以無厭故能知經論。知經論故善解時儀。能隨世故便能依法如說修行

次釋其文。就慚愧中初問。後釋。釋中先舉。次列兩名。言自性者慚愧體也。言依處者慚愧境也。下辯其相。就自性中初別解慚。次別釋愧。又羞恥下總明慚愧殊勝之義。是名下結。就依處中有四舉數。下別顯之。若所應作不隨建立而生羞者有善不作生慚愧也。所不應作隨順建立而生羞者。有惡隨作生慚愧也。此二一對。第三句者於已作惡隨而覆藏故生慚愧。第四句者於已作善疑悔心起故生慚愧。此二一對。就不動中初問。後釋。釋中先舉。次列其名。言自性者不動體也。言依處者不動境也。下廣顯之。就自性中初先對緣以明不動。後對因說。對緣有四。一煩惱不

動。二衆苦不動。三財利不動。四恐怖不動。雖遇此四。正修善法而不傾動。下對因中昔自寛者過習今成故能不動。性能忍者現思方便故能不動。是名下結。就依處中初際舉數。下别顯之。五中初一自行不動種種諸苦能速除滅。是故不動。後四利他。於中前二化人離惡衆生造惡爲受苦者。化除惡行。伏異論者化除惡見。次下兩句化他成善。爲大衆說化生正解翻上後句。演說勝法令受戒者化起善行。翻上初句。此起行中說勝妙法。化起作善。令受禁戒化修止善。就無厭中初間舉數。下廣分别。五中前四自行不厭。後一利他。就前四中初二自分。性有力者過習今成故能不厭。數數修者現修純熟故能不厭。後二勝進。初一始學。後一終成就。始學中方便所攝修智善巧智方便能有所攝。名方便攝。精進勇猛行修增上。自觀前後顯前方便。自觀前劣轉以捨之。自觀後勝轉以求之。故曰方便所修轉勝。顯前精進。就後成中深利智者。久習智成明見善利。故能不厭。思惟成者現思明審故能不厭。下利他中深起悲心。悲之深也。常等哀愍慈之處也

就知論中初問起發。次廣分别。於中四句。聞思修證。初至通利是其聞慧。於五明處從他所聞聞之始也。具足攝受聞之次也。漸習通利聞慧成也。從他下思。從他聞義修思方便。善能思者正是思體。知法下修。知法知義於法於義已受不忘起修方便。知法聞始。知義思始。於法不忘聞慧終成。於義不忘思慧終成。由此起修是故舉之。未修漸增正是修也。聞思究竟對因結修。從前聞思起今修慧故云究竟。次第下證。次第成熟入證方便。修慧漸向名次第成。得喜淨心正是證體。如是已下結嘆顯勝

知世間中初問。後釋。釋中有三。一如世間知。二見上坐。下如世間轉。三如世轉。下雙牒以結。初中復三。一知世間事。二知世集。下知世間義。三於衆生器世間下雙牒以結前中。初知衆生世間。後知器世。知衆生中初總。次别。後總結之。菩薩於生如實了知是初總也。所謂下别。别中有二。一知衆生生死出沒。謂生老死。此沒彼生如實了知。是知沒也。生死出離如實知

◆衆生前後恐有脫文

者是知出也。二知衆生濁世增時如實知者是知增也。離濁增時如實知者是知離也。謂五濁下出前所增明上所離。謂五舉數次列五名。命劫是苦生濁是業。衆生造惡人無善行名衆生濁。除二煩惱此等皆能濁亂淨心故名爲濁。下廣釋之。命濁可解。衆生濁中初明衆生不識恩義。下明無善行。於中有四。一無作善。二不畏下明無止善。此二據始。三不修施下明無作善。四不修齋下明無止善。此二據終。就初段中不修義理明其無解。不作所作明其無行。善是所作衆生。第二段中明於今世惡業後世惡果不生怖畏。第三段中不修施者不能捨財。不作德者不起餘善。第四段中不修齋者不修八齋。不持戒者不持其餘七衆戒也。是名下結。煩惱濁中增非法貪是貪煩惱。刀劍等施是瞋。煩惱刀劍施等是其身業。諍訟鬪亂是其口業。此約外相以明內瞋。諂是諂垢。誑是誑垢。言妄語者寄言顯誑。受邪是癡。及餘惡者謂無慚愧掉悔睡眠疑慢等也。是名下結。就見濁中言法壞者正法壞也。言法沒者像法沒也。像法起者顯前法壞。正法壞故像法漸起。似像法故名爲像法。邪法轉生顯前法沒。像法沒故邪法生也。是名下結。就劫濁中明內三劫以爲劫濁。廣說如經。上來別竟。是名已下總結。知生就器世中若成若壞如實知者略以標舉。廣說如經

上來第一知世間事。自下第二知世間義。此即知於知覺世間。於中有八。前七方便知世間義。後一正觀知第一義。前方便中初世間者是其苦果。世間集者是其集因。除世因果名世間滅。離世對治名世間道。此四觀察世間體義。下觀所起。世間味者世能生集。味猶愛也。世間患者世能生苦。世間離者經亦名出。此觀世間能起於滅。離之與出滅之別稱。此三所生。前七是其學觀方便。第一義觀是其道也。此觀世義。眼及色下觀察世間第一義諦。今就八事觀第一義。言八事者。一名二生三姓四食五苦六壽命七久住八壽限。今此略無壽限一門。就前七種觀第一義。先就名字觀第一義。後類餘六。就觀名中眼色四大名人建立人名。眼謂眼根。色謂色塵。是其造色爲四大

。造大與眼色不相捨離故名俱生。問曰根塵各別有六。今此何故偏舉眼色以在初。故餘類可知。又問眼根眼俱四大有成人義。今可舉之。彼外色塵色俱四大非成人法。何故舉乎。雖不滿成義。故通舉之。名士夫者士夫猶是我人別稱。向前所舉眼色大等集成人體名士夫。身依此等用說名為人。無第三下就之觀理初觀實無。後觀名有。無第三言我眾生想明無我體解有兩義。一約根塵內外分別眼根及彼造眼四大合以為一。色塵及彼造色四大復合為一。此二之外更無第三神我之體言是我眾生等。餘亦如是。是故經多皆就彼十二入法內外推求明無我人。二就內外分別。眼根為一。造眼四大復以為一。此二之外更無第三言是我是眾生。無第三言我眼見色乃至識法明無我用。既無我體。焉有第三言我見色乃至識法。此觀理無。但言說數言是長老觀唯名有實無我故。但言說數言是長老。長老猶是人之別稱。如是生下將前類後明皆無也。前知世間。次知其義。自下雙結於生世間器世間者牒上初段。八行觀者牒前第二。八行總牒世間義者別牒前七。第一義者別牒第八。是故名知總以結之

上來第一如世間知。自下第二如世間轉。於中有四。一隨他所宜。二身口意處所行下隨自所宜。三為他親下對前第一明化德具。四成八種賢聖語下對上第二明自眾淨。前中有四。一能隨順上中下人。二於諸親下能隨善友。三孤獨下能隨貧乞。四不以憂下能隨疎人。就初段中先別後通。就前別中先隨上人。上坐勝德標別所隨。上坐年高勝德尊下明隨順。言尊重者意業隨順。奉迎已下身業隨順。言問訊者口業隨順。次隨中人年德等者標別所隨。下明隨順。正言軟語口業隨順。彼問菩薩正言酬對。菩薩問彼軟言安慰。不起等慢意業隨順。略無身隨。次隨下人年德下者標別所隨。下明隨順。於中有三。一心口將順。二若見下所求不違。三不嗤下觀劣不輕。就初段中勸稱覆罪口業將順。無善勸喻有德稱歎有罪為覆不輕蔑彼意業將順。第二段中見求財法不背面者等施不偏不背此面偏施於彼。不顰歡喜和顏引

接第三段中不嗤彼爾口業將順。見他不輕意業將順。地謂地唱。頌謂衰頌。上來別隨。自下通隨。若見一切上中下人舉其所隨。下明隨順。於中有三。一口業將順。親形先問知德歎善。二隨宜下身業將順。惠以財法。三不諂下意業將隨。不諂對上實心敬上而不曲諂。不重不高對中人說。於彼中人不起等慢名不自重。不起大慢謂已過彼名不自高。不大已下對下人說。於下人所不計年長而輕於彼名不自大。不計德勝而欺於彼名不以高。而自矜異矜猶慢也。慢相外彰故云矜異。上來隨順上中下人。自下第二隨順親善於諸親友標別所隨。下明隨順。一切給與以財將順。若病已下三業將順。為善知識化令從善。離諸怨對不結怨惡。自下第三隨順貧乞孤貧無歸標別所隨。為作依怙正明隨順。自下第四隨順疎人。不以憂苦加衆生者身業將順。因緣事下口業將順。初離綺語。後離惡口。因緣事起如法戲笑是不綺也。他疑菩薩嫌恨因緣。或他衆生憂惱事起。應以戲言將順於彼故名應戲。宣說世俗如法喜事除彼疑惱名為如法。不說雜話故無非法。不以戲言形名他人所離惡口。乃至親密亦不說者彰此過重。畢竟不為於他人下意業將順。於中初明自不賤他。若為他下他惱不瞋

上來第一隨他所宜。自下第二隨自所宜。身口意業慮而後行作事詳審。先思後行故無罪過。離十四下為業善正。於中初明在家行業。常有慚下出家行業。在家行中初離邪業。現法樂下明離邪命。離邪業中觀此文勢似若初舉離十四垢謂隱覆。下隨別指斥。依長阿含則不如是。彼說遠離十四垢業。離隱六方。離四惡友。攝四善友。各各別異。何者是其離十四垢。如彼中說。離四結業。所謂殺盜邪婬妄語不於四處作諸惡行。謂貪財癡怖不依是等而起惡業。離六損財法。一者耽酒。二者博戲。三者放蕩。四迷妓樂。五惡友相得。六者懈惰。彼說六中各有六過不可具論。此是十四。離隱方者。如彼經說羅悅城中有長者子名曰善生。積世相傳於清且時恒禮六方。令彼方神常護家業。所作諸。偶值佛請問有是法不。佛答言有。但

不同汝相狀如何父母爲東方師長爲南方妻子爲西方親友爲北方僕使爲下方沙門高德以爲上方如彼經說已對六方六方對已各有五事不可具論離四惡友者如彼經說有四怨如親應當覺知一畏伏友畏而伏之實無親意二美言友言順意違三敬順友心雖敬順然於所作善惡斯從無相諫止四者惡友惡事相伴或同飲酒博戲婬逸及歌舞等如彼經說一一之中各復有四不可具辯攝四善友者如彼經說四親可親之一止非友惡事相止二慈愍友苦事相憐三利人友樂事相與四同事友善事同修如彼經說一一之中各復有四不可具論准彼驗此此中應言離十四垢業離隱六方離四惡友攝四善友當應翻者不見彼經謂隱覆等顯前十四故言誤耳如修多羅指經廣顯指長阿含善生經也下正命中先明菩薩資財具足財物之屬現能生樂交能利人是故名爲現法樂義所須不乏名錢財具次明菩薩財具所由來時勤力得已守護是故得彼錢財具足下明菩薩求時如法遠離邪命爲諸工巧求如法

◎之惡友

◎來疑家

也不曲幻等離邪命也身不曲諂心不虛幻口不欺誑上來明其在家行業下明出家慚愧無罪明無重過慚愧據心無罪身口威儀具下明離輕罪儀具身口重愼內心

自下第三對上初段隨他所宜明化德具於中有三一明成就信義無貪二決斷下口身善巧三若爲王下治化以法就初段中爲他親厚受寄不侵負債不抵是有信也分財無偏是有義也若是眞實依實與價是無貪也第二段中句別有四一口二身三口四身決斷世事辯正機速是第一句口業善巧斷辭顯了故云辯也言必當理故言正也所決迅利名機速也彼悉同是第二句身業善巧隨問能答是第三句重明口巧爲正事業是第四句重明身巧第三段中初明爲王治俗以法於惡戒下誨道以律

成就八下是第四段對上第二明自行淨略明口淨成八總舉下別可知

前如世知次如世轉下雙結之成如是等如世間知牒上初段明世間解如世間轉牒前第二明世間行

◎同下疑有脫字

是名知世是總結也

自下第六明如證行有十一門。一明四依。二四無礙。三菩提具。四明道品。五明諦觀。六明止觀。七明巧便。八陀羅尼。九明諸願。十三三昧。第十一門明優檀那。法為行本。故先明法。依法生解。故次第二明四無礙。依解起行。故次第三明菩提具。行熟成道。故次第四明其道品。依道入諦。故次第五明其諦觀。諦觀純熟。寂照無礙。故次第六明其止觀。止觀雙修。所為善巧。故次第七明其巧便。善巧修故。得法總持。故次第八明陀羅尼。總持力故。更能上求。故次第九明其願。心由願求故。心能住法。故次第十明三三昧。心住法故見法實相。故第十一明優檀那。

就四依中文別有三。一辯其相。二如是成下對後無礙顯依成就。三具足大師修慧知下就人彰德。前中初問。次釋。後結。云何問也。釋中應先解四依義。然後釋文。義如別章。文中第一明其依義。第二依法。第三依了義經。第四依智。前二明其攝法次第。義能成行。故先依之。義謂理也。義藉詮顯。故次依法。法謂教也。後二明其起修。次第依前教法修習正解。故次第三依了義經。依前理義修習智行。故次第四明其依智。

就依義中。為義聽法。不為味者。略以標舉。下牒釋之。為義牒前。若聞下釋。若聞世間非巧便說。明其有義而無巧味。菩薩亦聽。就人明依。非巧便說亦是其味。菩薩亦聽。云何不依。釋言經說不依味者。無義之味菩薩不依。非謂一向不依於味。次明依法。句別有二。一明依法不依於人。二牒以顯得前中初至知所應依。是依法也。知說明闇是非通解。知所應依簡是去非。正知所依不以上下明不依人。此乃不依四種大人所說之法。非唯捨人。復就人中非法之者菩薩不依。非謂一向不依於人。四大人者。謂一知法人。二多知法人。三若僧。四若佛。有人說言我所說法是其上坐智人所說。不得卽受。亦不誹謗。三藏驗之。是則宜受。非則棄捨。有人說言我所說法從某二三大德所聞。或言從僧。或言從佛。驗之如前。今此說言不以上坐是一人也。不以多識是多人也。若佛若僧通前說四。不以此等人說故一向專依。下牒顯得如是牒辭。

依止所應牒前依法。不依人者牒不依人。於眞不動。顯前文中依法得也。能自了知不由他者。顯前不依四人得也。依了義中初明依了。後明不依不了。今此所說約對愚智明了不了。正智所說各有所顯。斯名爲了。愚心取法門別互違。悉是不了。依前了中句別有二。一明依了不依不了。二牒以彰得。就初段中於如來所深信清淨。一向信受如來所說。依了義者正明依了。深信取法言無隱覆。故名爲了。非不了者不依不了。捨離愚謗名非不了。下牒彰得。依了義經是牒前也。法律不壞是彰得也。解法不乖故不可壞。下明不了。句別有二。一明不了。二牒以顯失。就初段中不了經者總以標舉。種種門說應有疑問明不了。相如來所說隨門各異名種種說。疑心不了名不決定。以不決故理多疑問。故曰應有。下牒顯失。於了義經作不決定是牒前也。法律可壞是顯失也。執異互非故可破壞。就依智不依於識中。初辯其相。後牒顯得。就初段中。得堅修慧是依智也。此乃菩薩自依巳智而取諸法。不依他智。非以聞思識法義者明不依識。聞思二心見法不了。想識所攝故名爲識。下牒顯得。用修慧知不以聞思是牒前也。聞說深義不起誹謗是顯得也。是名四依釋巳總結

上辯四依。如是成下對後無礙以顯依成。如是成者牒前依行。說四無礙顯其義者。指後無礙顯前成也。後四無礙知法廣多故名無量。非慈悲等彼四無量。顯此四依成就義也。良以就此依智之中分爲後四。故得以彼顯此成矣

自下第三就人彰德。明此四依是佛所窮菩薩所解。初至方便明此四依佛所窮證。具足大師修慧所知一切四依。舉佛所知四依法也。諸佛如來是世大師。師德圓備故云具足。四依之法是佛所了。故云大師所知四依。平等方便明佛窮證。窮其實性名爲平等。又復齊知亦名平等。隨相巧知稱曰方便。菩薩於彼皆明達者。明前四依菩薩解也

自下第二明四無礙。先問後釋。釋中有三。一辯其相。二明無礙所知寬廣。三明此四攝智周盡。就初段中應先廣釋四無礙義。義如別章。文中初言於法章句

修慧知者知諸教法。爲法無礙。一切法相如實知二諦義自相同相。爲義無礙。一切法名修慧知者。知諸法名名。辭無礙。一切種別修慧知者。辭中異知種種分別隨物心樂。名樂無礙。此等就前依智之中隨義分四。是故皆言修慧所知。如是四下明四無礙所知寬廣。如是無礙得五無量。總以標舉。五中異知故名無量。知之善巧稱曰方便。下別顯之。陰者五陰。界謂十八界。入謂十二入。十二因緣名爲緣起。因果是非名處非處。於此五中皆巧知也。此四行下明四無礙攝智周盡。初順後反。於一切法能自覺者自行具也。爲佛顯者利他具也。此前順解。下反釋之。除之更無能自覺者。四無礙外無自利法。況餘顯示無利他法。自下第三明菩提具。先問後釋。釋中初舉次列兩名。後指前說。下辯優劣

地持論義記卷第四之上

地持論義記卷第五之下

隋淨影寺沙門釋　慧遠　述

上來第四廣辯其相。自下第五辯明諸住修成分齊。於中有二。一明諸住成就差別。二明諸住修成分齊。展轉上德前地所無。是初段也。前十二住行德漸增名爲展轉。後德過前名上功德。前不及後名前地無。彼一一下第二段也。於中初言彼一一住。若中上根億百千劫多有成就。軟不在數。

就種性中十二住德明成分齊。菩薩於彼一一住中普攝一切諸地功德。然種性前根有利鈍。成有遲速。種性已上根性齊等。成無早晚。故從外凡修十二住入種性時。中上根者一一住中億百千劫多有成就。軟根遲晚故不在數。彼一切住要經已下

就種性上乃至法雲十二住位明成分齊。於中有二。一明諸住修成分齊。二劫有二下明劫大小有過不過。就初段中。彼一切住要三僧祇。總以標舉。阿僧祇者是外國語。此翻名爲不可數也。劫者乃是時之別稱。下別顯之。初阿僧祇解行住過。明所出處。得歡喜

下明所到處得歡喜者所到始。也五行勝進所到終
。也二地持戒三地習定四五六地習修智慧。慧中有
。三通前五也。第二僧祇歡喜住過乃至有開所出處
。也得無開下所到處。也得無開發所到之。始此卽決
定淨心菩薩會名以顯。下地品中此無開發名決定
。地故今會之。此卽是彼決定地。也決定勝進所到終
。也彼無礙住名決定。勝第三阿僧祇無開發住及無
礙過所出處。也到最上住所到處。也第二段中。初明
時劫有大有小。後明諸住有過不過。前明劫中有二
。舉數具應有三。謂小中大。今據兩邊但言二。也下列
其名。一日等無量名僧祇者。數日無量名曰僧祇。月
時歲數類亦如是。春秋夏等名爲時節。是中應有中
劫無量名阿僧祇。謂賢劫等。故下文言菩薩精進能
轉中劫不能轉大。幾許時分名爲中劫。如龍樹說四
千里城滿中芥子。不槩令平百年去一。彼芥子盡。劫
猶不盡。又四千里石。天衣六銖百年一拂。拂彼石盡
劫猶不盡。數此無量名中僧祇。但此中劫經論多說。
相顯易知。故廢不論。二六劫無量名僧祇者。准依雜

心。從初火劫終至風劫。是中合有六十四劫名一大
。劫六十四者八七火劫一七水劫加一風劫。是故通
合有六十四。亦可中劫數至僧祇合爲大劫。此解者
。好與攝論同。事相難知。未可輒定數。此大劫至於無
量名大僧祇

下明諸住有過不過。於中有二。一將大對小明過不
。過二將大對中明轉不轉。就初段中歲數僧祇是前
。僧祇菩薩過者歲數短。故初僧祇滿到歡喜時已過
無量阿僧祇劫。不唯止三。是故言過。後三僧祇無有
過者。是言稍隱。若具應言彼後大劫三阿僧祇無有
過者。前二劫中大劫在後。彼後大劫三阿僧祇。一切
諸住無有能過。尙不過三。焉能過多。下以大劫約對
中劫明轉不轉。言上精進能轉中劫不轉大者。勤行
超時轉多爲少。故名爲轉。如賢劫等時非大長。故上
精進拔能轉之。大劫時久。設上精進不能轉。也何者
精進能轉中劫。如經中說釋迦牟尼超越九劫十二
劫等。云何超九。復言十二。釋迦過去先三僧祇修習
諸度。次於百劫修相好業。然後成佛。三僧祇中勤精

進故超越三劫至百劫中初値弗沙佛七日專嘆。復超九劫。是故就後說超九劫。通超前三說超十二。小乘法中言此是實。大乘法中言此是化。論其實行種性已上根行齊等無有超劫。但隨衆生根熟早晚成有前後

自下第六辯明諸住離障分齊。言十二住煩惱智障染汙斷者總以標舉。下別顯之

先就煩惱明斷分齊。言彼三住煩惱斷者總明煩惱斷之處也。此說歡喜無開最上爲三住矣。諸住皆斷此三是其分齊過處。故偏言耳。下別顯之。言歡喜住惡趣煩惱增上中分一切不行者。四住惑中中上二品能發惡業受惡趣報。是故說爲惡趣煩惱。至歡喜時一切盡也。言無開發無生忍淨煩惱染汙一切不行者。至八地時四住下品皆不行也。愛佛之貪至此盡故。言最上住一切煩惱習使障斷入如來者。四住習氣十地盡也

下就智障明斷分齊。先辯障相。後明斷處。就辯障中有三舉數。皮等別名。法身之體有皮膚骨。地前如皮。初地已上乃至七地法身如膚。八地已上法身如骨。無明住地有麤中細。麤品無明在皮爲患名爲皮障。中品無明在膚爲患名爲膚障。微細無明在骨爲患名爲骨障。亦可說障爲皮膚骨。障彼如來法身之體。下明斷處。於中初先麤約三位以明斷處。後細論之。麤中先別歡喜斷皮。無開斷膚。如來斷骨。問曰向前煩惱障中八地已上但斷習氣。今智障中何不說習。釋言四住極細是習。無明細者方是正地。故不論習。又問煩惱習盡十地。何故智障微細之者至佛方斷。四住麤惑易斷先盡。無明根本難斷後除。是故不類。於此下結餘住隨下。就實細論據實以論。餘種性等隨次漸斷分分皆成眞實微行

自下第七明十三住所淨差別。如是十三有十一淨總以標舉。下別顯之。應有十三。四五六地慧行同故合爲見淨。故有十一。第十二住隨一切種一切智者隨佛智也。餘皆可解

自下第八明十三住所攝差別。前功德品八法攝者牒前起後。菩薩藏攝定其體處。此十三攝就處辯攝

故一作此

間一作開

十三住中修成。故八名十三。攝下別顯之第一第二
信心生者。信通種性解行住也。言解行住得聞思者
聞思獨在解行地也。理實遍通。今對出世修成行德
故說聞思在於解行。言第三住得淨心者初地始也。
不壞信成名得淨心。及初修者。初地淵心修二地行
名初修也。第四乃至有間無相修慧廣者。二地已上
乃至七地行漸廣也。第十十一及第十二修慧所攝
修果成者。八地已去所有行德由前修起名修所攝。
行報純熟名修果成。如來出離是其第八
自下第九以大類小。聲聞住法亦有十二。總以標舉。
如菩薩者以大類小。下別顯之。初言聲聞種性住者
謂煖頂忍名為諦觀。得聖人分名聲聞性。第二入正
未越次取證方便者。戒經說為世第一法名為入正
未取證也。與彼苦忍因緣諦理名為入正。等智相續
次第未斷名未越次。未得聖道名未取證。進趣向聖
名方便住。第三越次取證住者。戒經說為苦忍等心。
等智心斷名為越次。現獲聖道名取證住。得不壞淨
未聖戒轉上漏盡者。謂須陀果成就四種不壞淨故

名不壞淨。不壞淨義論釋不同。若依成實成就四信。
信佛法僧及與信戒名為四淨。若依毗曇前三是信。
信佛法僧。後一是戒。通說以為四不壞淨。故彼論言
前三心淨。後一是其四大淨也。彼須陀洹得四淨已。
未依聖戒進斷修惑。名未聖戒。轉上漏盡。依增上戒
增上意學出生住者。謂斯陀向依前聖戒進修勝定。
名增上意出生住也。於彼欲界九品惑中前五淨盡。
制意住緣則能離之。故說為意。六七及八得真諦智
增上慧者。斯陀含果。阿那含向。阿那含果。此之三人
同名慧住。良以欲界九品惑中後之四品微細難覺。
明智觀察方能斷除。故說為慧。次下三種是羅漢向。
言觀察生無相三昧方便住者。謂從初禪至無所有
對治行也。觀察初禪至無所有生起厭離。心名觀察
生得上禪定離下過相名無相三昧。漸起上昇名方
便住。究竟無相謂身證那含人滅盡定也。九次第定
中此滅盡定離相最極。故名究竟無相三昧。解脫覺
處謂非想地對治行也。無漏智慧方能對治非想煩
惱。是故名為解脫覺處。言一切種阿羅漢住者無學

果也。羅漢衆多總攝爲一。名一切種阿羅漢住

論本第十

○性品第一

持畢竟方便處生品第一。者三持之中前二已竟。自下第三明其所成行德不同爲畢竟。持三中之極名持畢竟。所辯持法能爲行本名方便處。亦可此是因分行德名方便處。上來自利。下明利他。利他之始受生隨物故名爲生。廣辯生義名爲生品

就此持中品別有五。此品建始故云第一。此品有四。一者總以標舉略嘆。二列其名。三釋。四結

就初總中有五舉。數言一切住一切行者嘆其行廣。此生遍在十二住中。備攝一切生行周滿。名一切住一切行也。無罪安樂一切生者嘆其行能。善法利生稱曰無罪。淨果益物名爲安樂

次列其名。此五通則一一地中皆悉圓具。隨相分別。前三地前。後二地上。良以菩薩一一住中皆悉具攝十二住德。故此五生隨所在處。三恒地前。二恒地上。菩薩受生能除煩惱故名息苦。同形攝物令其離惡名隨類生。地前菩薩用自善業受八勝報名爲勝生。初地已上十王勝報。名增上生。十地菩薩於最後身示得佛道。名最後生

下釋其相。解息苦中初息現苦。邪見生下教斷惡因息其後苦。息現苦中願力自在息苦因也。下正息苦。初明菩薩於三劫時能息物苦。緊縛已下明於餘時能息物苦。息後苦中邪見惡行生所爲也。願力自在受生因也。生彼天處正明生也。斷彼邪下生所益也。如是已下辯生多少。是名下結

解隨類中願力自在隨類因也。神通之力名爲自在。於種種生天龍鬼等所隨類也。迭相惱下生所爲也。相惱有苦邪見惡行有惡因也。悉生其中隨類生也。爲其導下隨類益也。爲其導首引令入正。化前外道令離邪見惡不善也。彼所作下明前天等不相惱也。彼作不爲彼不修者。菩薩爲之身業化也。又以善下口業化也。如是已下辯生多少。是名下結

解勝生中。以性生者正論生體。地前菩薩以已世間自性善業受生。隨物名性受生。勝世壽等顯其生勝。

如自他利指前廣顯。如是巳下辯生多少。是名下結
增上生中淨心乃至最上住者受生分齊。在所受下
正明生也。未過巳下重牒以結最後生。中最上菩薩
受生分齊。受生調業菩提衆具受生因也。修業利他
衆具自利生剎利等正明生也。得菩提等生所起也
是名下結
過去巳下結嘆顯勝

○攝品第二

言攝品者前品之中受生隨物因生攝化。故名爲攝
廣辯斯義故云攝品
就此品中初明攝行。後明攝時。有十二難。菩薩修治
於難不退。前中有四。一總舉嘆勝。二列其名。三釋。四
結
就初總中。言一切住一切行者。嘆其行廣。此攝遍在
十二住中。統收一切攝衆生行。名一切住一切行也
等攝生者。嘆其行能。有六舉數
次列其名。六中前三就行分別。後之三種約時分別
等以樂具齊攝衆生。故云頓攝。居尊攝物名增上攝
財法攝取名爲取攝。軟根遲熟名爲久攝。中根近熟
名不久攝。上根現熟得益之終名爲後攝
次廣釋之。解頓攝中。於一切生作父母想所化頓也
以一切樂樂具頓也。是名下結
解增上中。初爲家主。第二爲王。第三爲父。前爲主。中
初攝父母及諸尊重勸修善者。善法益也。隨時供養
知恩報恩樂事益也。次攝妻子及餘眷屬。於中有五
一慈愛瞻視。二所作教示。三有犯堪忍。四疾病爲治
五隨力勸善。下攝奴婢及餘作使。就爲王中。句別有
四。一治民以正。二惠以財法。三守境不侵。四化修善
行。就爲父中。於他無偏。況自眷屬。而不平者內心不
偏。言常柔下口言將順。言常柔輭不惡口也。眞實不
虛不妄語也。一切殺下身不惱害
解取攝中。二緣等攝總以標舉。次別。後結。別中初門
是其財攝。第二法攝。法攝有四。初教正義以法益者
總明法攝。二拔惡下別明法攝。三以如是下總結法
攝。四不一切下明其攝儀。初總可知。第二別中初攝
下人。於等巳下攝取中上。就攝下中差別有三。一明

◆拳一作捲

教化。二有犯罪下明其教誡。三於下念下明其教授。前教化中差別有五。一明教化邪見衆生拔惡邪見正明化邪。下明化儀。等心攝者於人不偏。不爲法慳於法不悋。不作師●拳身無懈怠。不於彼下心無異求。二彼樂修下明其教化樂善衆生。樂修不止爲增福故。三未解下明其教化求解衆生。未解令起已解令增。四疑爲決者明其教化疑惑衆生。五悔令覺下明其教化悔善衆生。悔者令覺隨時說義口業化也。令知悔心有敗善過故曰令覺。化令正故爲說義。同其苦樂身業化也。心無增減意業化也。就教誡中有犯罪者標其所攝。下明攝相。等心教誡意業不偏。有呵有讚口言誡勸。疾病已下身業將順。就教授中初於下念下精進等不起輕想。不忽始善。隨宜已下量宜授法。謂五度等。隨時已下應時教示。能忍疲惱。謂應止時教以修止。舉時教舉。如是等也。上來攝下。下攝中上。於等於勝標別所攝。下明攝相。修勝供養以財將順。修習悲中以法攝取。問曰此等齊已及勝。云何能得以法攝乎。釋言餘事雖等雖勝。有不及處故得攝之。於中有四。一內心悲念。二自離掉動成就四正令彼同習。三身口將順和顏身也。先語口也。四自修善業不爲放逸令彼同修。上來第二別明法攝。三以如是下釋已總結。四不一切下明其攝儀。不一切取離於大過。亦非不取離於不及。亦不趣爾離於非時。是名取攝

第三總結。後三可知。是名六下大段第四結歎顯勝」上來六種正明攝行。下明修治於難不退於中先舉十二種難。下修九治於難不退。先別後結。不觀輕重爲方便者對上初難。謂觀衆生根性優劣方便攝化。非直觀於現犯輕重爲方便也。或察於人而行悲者對前第六。由善觀察所化人故悲念利益。或勇方便爲造緣者對前第八。以有勇猛方便之力爲諸衆生在生死中造生死緣而教化故。知生死過不捨生死。亦可勇猛方便之力爲諸衆生在生死中造出世緣。故不捨之。或修正願對前第九。以修願故未得淨心。於臨終時不失正念。或淨信心對前第十。以淨信故未得淨心。極所愛重衆生來求而爲惠施。或專思惟

觀察不傳對前第五。以思惟故雖復生於放逸人天。而其內心初無放逸。或時柔輭對前第二。以柔軟故離苦方便調伏衆生。自護煩惱不生瞋忿。或時行捨或時精進對前第七及第十一。不化名捨。化名精進。以此二故。於彼第七愚癡諂曲支節殘毀若教若捨。亦以此二。於第十一種種心解若作若捨。或方便者對前第四及第十二。以方便故。彼第三句財物雖少於多求者量宜而與。亦以方便。彼第四句雖復一身於多求者量宜同事。又以方便。彼第十二雖不放逸而隨衆生不斷煩惱亦貪瞋等

如是已下總結治能

○地品第三

言地品者。前明攝化衆生化德成就。堪能出生故名爲地。廣辯地行故云地品

此品有五。一牒前住就以明地。二就人略分。三列其名。四略辯相。五廣解釋。如上十三次第爲七。是初段也。六是菩薩一見共地第二段也。種性解行乃至畢竟第三列名。種性住名種性地。下第四略辯前四可解。言無開發名決定者。不動地也。於三決定是初定者。八九十地通名決定。八地即是初決定也。無礙名爲決定行者。謂第九地依前轉增名決定行。最上如來名畢竟者。第十法雲學中窮滿。故與如來同爲畢竟。蓋乃且就一門言耳。若又餘門因果別分不可一類。自下第五廣釋其相。如來後說舉果指後。下但釋因。因中種性備如上辯。不復須論。今此但釋解行已上

就解行中初問起發。次釋。後結入歡喜住。云何離者是初問也。釋中有三。一明治行。二明治願。三明願行能斷惡趣入歡喜地。就前行中依世俗禪修菩提分。總以標舉。下別顯之。初明利他。後明自利。利他有四一於苦生修習悲心。二爲衆生久處惡道學菩提。故三堪忍爲生作除苦因。四一切生三惡道業願悉代受。業果自當何由可代。此如上釋。菩薩在中化生令出。故曰代受。此前利他。畢竟修行一切善者是自利也。上來明行。修正願者第二願也。自下第三明中行願。能斷惡趣以世俗善牒前行也。言正願者牒前願

也。惡道煩惱染汙受身不久斷者惡果斷也。轉惡道身惡業不行惡因斷也。是名下結

前住品下明初地上諸地體也。前住品說信等十法牒前起後。於此地淨牒上所說。就處以指就初以論。此初地淨通則於此出世間中一切地淨故下文言淨一切地。下釋其相。先開三門。次釋。後結。言三門者對治爲一。就其修分明能治也。所治爲二。就其成分明所治也。次第爲三。明此十行相因起也。下次釋之。云何對治牒問。初門下辯其相。放逸不受違信菩提反立障。對戾以放逸不受戒故樂著世間不能觀察菩提。福利不見利故不能信樂。故違正信。是故已下反障顯治。次三可知。第五門中多求衆具違不倦者反立障。對以於衆生求利養故妨修出道。故違不倦。餘悉可知。第二門中如是十種所治略二。總以標舉。次列兩名。通皆是心齊是方便。於中別分前三是其行方便。心未正造緣故名心淨。後七造緣。正修行故名方便淨。下辯可知。云何次第牒問。第三。下釋可知。如是十行淨一切地總以結之。以此十種十地體故通淨一切

〇行品第四

言行品者。上來自分。下明勝進。就勝進中先因後果。廣辯因行故云行品。此中有二。一就行德以分四種。二就行益以開四別。前中有五。一總標舉。二列其名。三釋。四結。五重分別

從解行住乃至最上略說有四。是初總也

第二名中初三自利。波羅蜜者是其行體。菩提分者行熟成道。言神力者道熟起用。下一利他

自下釋之。辯初門中先列其名。前六如上。但列後四。下釋其相。前六如上。但解後四。兩番釋之。初就行門以分四別。如前十二爲方便者。如前菩提分品說也。如前五願名爲願者。亦如菩提分品說也。彼中具明五願十願。就初以舉。故偏說五。十力方便是名力者。如力性品辯明菩薩十力種性。今此說爲力波羅蜜。言一切法部分智故是名智者。謂隨世法差別而知。是名智也。下舉般若對以顯別。知眞諦者說爲般若。知世諦者說之爲智。下據修義以彰四異。言無量智

名巧便者。修諸行時無量巧智名方便也。求增進智故名願者。修諸行時求勝之慧斯名願也。魔道不壞故名力者。修諸行時堅固不壞斯名力也。言智開覺名爲智者。修諸行時善巧修法名智開覺。說此以爲智波羅蜜。第二門中如前所說三十七品四求四知名菩提者。菩提分品說三十七眞實義品說四求。知指彼說也。如前六通是名力者。如力品說。前說調伏調伏方便名成熟者。前功德品說五無量。指彼說也如是四行攝一切者。第四總結

自下第五重復分別。但釋第一波羅蜜義。於中有三。一三義釋名。二三門辯相。三三學攝取。波羅蜜者此名爲度。今此文中三義釋之。於中先釋。後牒以結。三阿僧祇長夜修者。是時度也。自性淨者是其自性淸淨度也。勝餘世間聲聞緣覺攝大菩提是果度也。下牒結之。施等十法擧其行體。言時度者。牒前第一三阿僧祇長夜修也。明此施等度三僧祇方始成滿。故曰時度。自性受者。牒前第二自性淨也。十波羅蜜能除妄想契窮實義。故名自性淸淨度也。言過度者牒前第三攝菩提果。明此十種能到大果故名果度。是故下結。次辯其相。諸波羅蜜建立有三。總以標擧。次列其名。下辯其相。就對治中先擧六弊。六度已下翻障顯治。隨其障別對始名異。名隨所應。餘波羅蜜六所攝者。擧本攝末。釋防外難。向有十度。今此何故但說六治。以後四種前六攝故。攝相云何。依如相續解脫經中行別相攝。方便波羅蜜是前三伴。願波羅蜜是精進伴。力波羅蜜是禪定伴。智波羅蜜是般若伴。若依地經後之四種通伴前六。於前六中善巧攝取名爲方便。上上增進說之爲願。魔法不動說以爲力。差別異知說名爲智。以前攝故不別論治。是名下結。因起可知。次明報果。施果有二。一外二內。外得大財。內得壽命色力安辯五種果也。由施衣食令他得命乃至得辯。是故還得如是果也。餘之五行各得一果相顯可知。是名報果總以結之。下以學攝彼四衆具眷屬無盡是戒學者。六中前四同爲戒也。攝門有二。一分性攝。唯一戒度是其戒學。二相攝門施戒忍進俱名戒學。言衆具者施爲戒因故名衆具。言自性者。

尸羅正是戒學體也。言眷屬者。忍能護戒。是故說忍為戒眷屬。言無盡者。由精進故持戒不息。故名無盡。依如相續解脫經中。別分精進不入三中。各隨一義寧可一定。禪是意者。禪波羅蜜是定學也。定心內淨故名為意。般若是慧。此三下結

前就行德以分四行。下就行益以別四種。有四舉數。次列四名。自利利他各有始終。故合有四。如是下結」

〇建立品第五

建立品者。上來明因。此品明果。果德成辦堪任建立利眾生事。故名建立。此品有三。一牒前起後。二廣辯釋。第三是名如來住下隨別結之

初言十三如來住者。前住品中言第十三如來住者建立品說。故今牒之。究竟地者。前七地中說究竟地建立品說。故今牒之。諸佛世尊有百四十不共法者。於前無上菩提品中。言百四十不共佛法建立品說。故今牒之。三十二下列名可知。此等牒前以起後也。今此品中為辯建立相同前門。故牒起後

下廣釋之文別有二。一明建立如來自德。二十方界利益眾生為九事。下明其建立化他之德。前中有四。一廣辯釋百四十法。第二是名百四十下釋已總結。三一切相好後身得下明其成處。四究竟地與如來地何差別下辯因異果。前中相好色相同故一處釋之。於中有四。一明其果。二造種種下明相好因。三略說諸相為軟中下。重就前果明其通別優劣之義。四相好善業三無量下重就前因明三無量能得相好」

就初段中先明相好。表德名相。順情曰好。其辯可知。下明得處。於中四句。一對地前相好之因明得報處。初地始得至佛乃淨。二餘四下乘明餘德成就處。所勝者後得。劣者前得。三從淨心下對初地上相好之因明得報處。謂從淨心起相好因。次第漸勝於諸地中一切相好漸次生也。四又種種下明相好因有近有遠。得果不同

上來明果。自下第二明相好因。於中有二。一明因體。二種性地種子處下明因成處。就因體中初就行業以明其因。復次在家出家已下據修說因。前中初明差別之因。三十二相無差別下明無差因。如是下結。

差別因中造種種業得種種報世尊教化力故說者總以標舉。何以故下問答辨釋。自有一因能生多果。世尊何故說種種業得種種報。問意如是。下釋之中初至令得相好報來明說所以。衆生聞下明說之益。如修多羅下舉經所說辯種種業。一切經中說相好處皆名相好修多羅也。下辯可知。無差別中初明相好無差別因皆由持戒。何以故下問答辯釋。差別之因得差別果理數應然。今何故言唯持戒得。下釋可知。相好一報云何說言種種因得。復言唯一持戒因得。因有二種。一者生因。如世生母。二長養因。如世養母。種種因者是長因也。持戒因者是生因也。如是廣下總以結之。於中但結差別之因。自下據修以說因中。初明通因。次明別因。後總結之。前明四修是其通因。以此四修通修諸行故曰通也。無慾以下是其別因。隨行別修故曰別也。別中八句相顯可知。是名下結。但結前通不結後別。上來第一正明因體。下明成處。言種性地種子處者明其種子初成處也。言解行地修方便者因增長處。淨心地得餘漸勝者明其因成生果處也。從種種業至此第二明相好因此略說。下是第三段重就前果明其通別優劣之義。先明通別。略說諸相爲軟中上。餘一切法皆大人相者辯相通別。凡夫爲軟。二乘爲中。大乘爲上。通爲如是軟中上人。是故但說三十二相。若多說相中下絕分不能趣求。若簡中下唯爲上人。一切佛法皆大人相。故華嚴經相海品中宜說如來一一支節無量相也。此及餘下明好通別。但釋通義略不論別。謂此所說三十二相及餘佛法通皆名好。下明優劣。謂十地已還一切衆生福德積聚覩佛一毛。餘皆可知

復次善業三無量下是第四段重就前因明三無量能生相好

就四淨中初牒前門。次列其名。要攝唯二。謂身與心。前二身淨。後二心淨。身中初一正明身淨。後一用時境中淨也。心中初一功德心淨。後一明其智慧心淨。下釋其相。解身淨中煩惱習身捨離無餘得最上身眞身淨也。生滅自在應身淨也。境界淨中種種現化身現化也。及所言說口言說也。一切境界自在無礙

總明於前二種境中得自在也。解心淨中煩惱悉離心體淨也。善根成者心法淨也。解智淨中捨離一切無明穢汙除性無明證智淨也。一切所知無礙自在除事無知教智淨也。證智淨故具一切。智教智淨故具一切種

就十力中文別有三。一牒以列名。二依經辯釋。三力有七下論主自以七門分別。就初門中十力牒前。處等列名。力義如別章。此應具論。今且釋名。處非處者因果相當名爲是處。因果相違名爲非處。然此力中通知一切。但知因果教化中勝。是故偏說照此名智。力如後釋。一堪能名力。能利生故。二強盛名力。自德堅强魔不壞。故自業力者。善惡等因果家自業簡異性因自在天等。故說爲自然。此力中通知煩惱及苦樂等四法。受義以業爲主。但云業力。禪脫三昧正受力者。禪謂四禪。脫謂八脫。言三昧者。謂三三昧。自餘一切通名正受。於此禪等能入能知故名爲力。諸根力者。信進念等過習今成。能生曰根。是根之中離合不定。合之唯一。或分爲二。謂利與鈍。故成實云。鈍根有邊所謂蛇奴。利根有邊所謂諸佛。是以說之。中根無邊是故不說。或開爲三謂軟中上。如下文說。然就根中通知一切善惡等。根今欲依善化授以道故偏說之。種種解者亦名欲力亦名悕望知物信解故名解力。知解起欲名爲欲力。欲心悕求故名悕望。種種界者亦名性力亦名使力。習欲不改故名爲性。性別名界。惡性隨人目之爲使。知此名力。至處道者。苦樂等報名所至處。善惡等因能到彼處名至處道。知處及道是故名爲至處道力。此力所知與處非處有何差別。如論中釋。前處非處總知因果。今此別知是因能到彼果。別知是果從彼因生。宿命力者。謝往名宿相續名命。此力通知過去世中八事六行。命在其後據後以彰。偏云宿命。生死力者。經中亦名天眼力也。若言天眼就初爲名。禪名天。住依禪得眼故名天眼。依此天眼照用自在名天眼力。生死智者就後立稱。隨眼取見現在衆生知其未來死此生彼名生死智。理實此力通知未來八種事等。爲欲令人知過生厭故說生死。漏盡力者釋有兩義。一就能以名無學聖

智能盡諸漏名漏盡力。二從境立目。三乘聖人結患斯亡名爲漏盡。知盡名力。下依力經辯釋。其相此如十力修多羅者。牒以總指。一切諸經說十力處通名十力修多羅也。亦可別指下廣釋之。初釋力中經有十句。一者如來。二處非處。三如實知。四者是力。五者成就。六者勝妙。七者安隱。八者自知。九能轉梵輪。十能獅子吼。今此論家初依十句次第釋之。自安已下隨義分別。初言所說不乖如者釋如來也。斯乃寄言以顯內德。由智證如發言不乖。以智難彰寄言顯之。是故下結。故名多陀阿伽馱者。是中國語此名如來。淨不淨下釋第二句。淨不淨果依差別因名是處者。樂果名淨。苦果不淨。淨依善因。不淨依惡。各依別因。有四道理故名是處。淨不淨果差別因違名非處者。如說樂果從惡因生。苦由善得。違正因果故名相違。無此道理說爲非處。離增上下釋第三句。離增上慢名如實者。略釋經中如實知也。增上慢者實不知法妄謂已知。不名如實。佛離慢故如法實知名如實知。小乘法中宣說十智以爲力體。今大乘中說如實智爲力體也。如前說。下轉釋離慢相顯可知。堪能已下釋第四句。能一切種利衆生者。此就利他堪能名力。一切魔怨捨離勝者。此就自利强盛名力。是名下結。修習攝下釋第五句。修習攝受力體成也。隨欲自在力用成也。是名下結。涅槃名勝。釋第六句。此名果滿。八聖名安。釋第七句。此彰因圓。自知所得名自知者。釋第八句。對後兩句。名前涅槃及與八道爲自知也。以哀愍下釋第九句。以哀愍心爲人廣說。是名轉者。此釋轉也。何以故下釋梵輪義。何故問也。何故所轉名爲梵輪。下釋其相。梵名爲淨。淨有二種。一者自淨。二者淨他。從初乃至清涼眞實是自淨也。生死因果惱亂非一。故名種種。清淨寂滅謂因亡也。清涼眞實謂果喪也。初轉已下是淨他也。是名下結。得最上下釋第十句。得最上教所吼法也。從過去佛所聞正法名最上教。攝無上師能吼德也。善集師德名攝大師。說自所得正明吼也。破異道者吼勢力也。於異不怯能吼心也。一切諸論勝妙無上所吼勝也。明佛所有一切言論於諸道中最勝無上。爲四衆說吼所益也。

初釋一作釋初

四一作此

是名下結

上來第一依經釋竟。自下第二隨義分別。於中有二。一
一自安安他二門分別。略說自安前八句也。略說安
他後二句也。彼我俱安雙結前德。開發顯示教授說
者結其說。相明佛於彼十力經中開發顯示是二功
德教授衆生。為衆宣說。二得義方便二門分別。略說
得義前入句也。自成勝益故名得義。得方便者後二
句也。由轉梵輪。由獅子吼。令他衆生得智得斷。與他
所得為方便。故名得方便。此總標舉。下釋其相。人天
所求悉於我得。總釋後二。令他得智。是名下結。如病
差下別釋後二。令他得斷。前轉梵輪令愛行者除愛
得斷。後師子吼令見行者除見得斷。轉梵輪中如病
得差除惱安隱。自患盡也。舉其自盡明能盡他。復為
人治令他得斷。是名下結。師子吼中令安邪師得諸
對治諸病差者。令六師等皆得正治見患亡也。是名
下結。解業力中初釋經文。後牒以結。經中七門。次第
釋之。一知三世業。二以行分下知身業等。三復有四
下知四法受先知。次說後總結之。知中初總。現在未

●次一作決

來苦樂通別說為四受。起受善惡說為四法。下辯其
相略舉初門。餘三指前。●次說可知。下結是名處方便
者苦樂等報說以為處。安不安等名為方便。四若衆
生數知起業人。五以非衆生知業境界。境中該通生
及非生。文中略故但云非生。是名衆生結前若生起
業人也。略不結後非衆生數為境界矣。六善所作是
名因者明知業因。是文顛倒而復不足。若正應言所
作善根若具應言所作善根所作不善是名因也。七
愛不愛下明知業果。樂果可愛。苦不可愛。禍者即是
不愛苦也。福者即是可愛樂也。下牒結之。一切時者
牒前第一三世業也。一切行者牒前第二身口意業。
一切處者牒上第三四法受也。一切法者牒前第四
若衆生數。一切境者牒上第五以非生數為境界也。
一切因者牒前第六善根所作。一切禍福牒前第七
愛與不愛禍福果也。如是一切如來悉知總結知也。
就定力中四禪八解脫釋禪解脫。於禪已下就佛明
力。於中有二。一明如來自得禪定出入自在名為定
力。二復次下令他得定故名定力。自中有四。一略辯

令證成

釋於禪解脫心自在者定體自在彼彼悉成定用自在是名下結二引說證成如世尊三昧正受證證如來定體自在如其正受光照梵下證明如來定用自在阿含經說如來有時爲化梵衆往彼天上身放勝光口宣妙法諸梵見光聞其所說不覩其形故今引之三以是義下就彼所引結成此義以是如來三昧正受光照梵天妙音說法令諸梵衆但聞其聲不見形故如來入共世間三昧能速成辦入共世間不共世間像類三昧是佛定體所入是其世俗淨定名共世間精妙過世故曰不共良以所入彜像世定是故名爲像類三昧能速成辦佛定用也四於禪下牒此結彼牒此釋文結成十力修多羅中所說定力於禪解脫心得自在牒初段中定體自在隨意悉成牒初段中定用自在具斯兩種是故經中說禪解脫三昧等力

上來第一明佛自得自下第二能令他得於中有三一明衆生於諸禪等具二煩惱不能得定一者未修煩惱障故令不得修二者已得自地結縛不能精進

二如來下明佛巧化令其得禪先明如來三業巧化後明化益初以種種世俗言者口業化也隨其法類言音各異故云種種隨其色像身業化也謂隨衆生色像不同爲現身也隨所應者意業化也觀物心性量其所宜名隨所應下明化益令得善者對前第一未修之者令得禪也所得非一故云禪等修慧滿者對前第二已得之者令勝進也言離惱者化前第一令得禪故離煩惱也言清淨者化前第二令滿足故究竟淨也三若得下牒以結之言若得者牒初段中第二已得違勝進也言未得者牒初段中第一未修令不得也言若劣者牒第二中令得禪也言若勝者牒第二中修慧滿也悉如實下總結知也

就根力中向成信等煗中上者信等五根依前定成牒前起後故曰向成信等五根前列名中但云利鈍今說有三煗中上也

就解力中從他生信及自思惟知欲因也煗中上欲知欲體也是名下結就初以結故云解力

就性力中種種性總以標舉次別顯之三乘淨性貪

等染性。八萬四千文中不數賢劫經中辯明八萬四千法門。今應翻彼爲八萬四千煩惱性也。下總結之。至處道中。初就淨法明至處道。又種種下就染以論。種種各違。總以標舉。次別顯之。起異見欲心相違也。常共鬪諍口相違也。如外道下就人指斥。如時修多羅。指經廣顯。當應外國別有時經。今此所傳量影時經不辯斯義

宿命力中。初知衆生俗數建立種種名者。總以標舉。於彼八事六種行中就初以舉。故但說名。謂過去下別以顯之。別中有四。一舉過去八事六行以爲章門。他及自身當事分別說爲八事。彼此共同名之爲行。如是下結。二辯其相。言八種者牒上初門。下辯其相。此與地經大同小異。異有三種。一有無不同。彼中一色此處無之。二離合不同。此中久住及與壽限彼合爲一名爲壽命。三前後不同。今此文中第五苦樂彼爲第八。餘皆相似。如是名者如說過去須大拏等。如是生者謂剎利等四姓中生。如是姓者謂張王等。飲食苦樂相顯可知。後之三種命中差別。言長壽者命極無筭。言久住者壽至中年。對彼少年說爲久住。言壽限者少年夭喪。六種行者牒第二門。下辯其相。俗數名字猶前名也。剎利等色猶前生也。剎利等形說名爲色。亦可四姓差別名色。如世人言色別若干如是等也。言父母者種姓處也。飲食同前。言善惡者前八事中就其果報說爲苦樂。今就因行說爲善惡。善惡樂等同行顯故。言壽命者猶前中後三命也。三八種事下明八及六該通自他。四作是說下就彼六事廣明自知。初別後結。此我名者如佛自說過去大拏是我名字如是等也。次四可知

就後命中若少年者是壽限也。若中年者是久住也。言長年者是長壽也。如是下結

就天眼中依彼十力修多羅文次第辯釋。經中初明天眼過人。後明所見。今具釋之。一切禪定名天住者。三住之中四禪四空通名天住。依禪得眼名天眼者。住本立稱故號天眼。淨果滿足名快淨者。餘人天眼名爲淸淨。如來天眼淨極名滿。滿故名快。過人可知。下釋所見。所見有二。一見死時好色惡色。二起惡戒

下見造善惡受苦樂報。就初段中衆生臨死時者。解釋經中見生死時正論死時。一刹那頃命斷時是。而命未斷諸根漸壞名臨死時。此等通攝爲死時也。見此時中諸根壞相黑闇已下解釋經中好色惡色。此見死竟中陰色也。就惡色中黑闇二種輕重分二。如是像類乘中陰者。明彼中陰似像黑闇黑羊毛也。下出其類如夜黑闇極惡色也。黑羊毛光輕惡色也。故名下結。就好色中白淨二種優劣分二。如是像類乘中陰生義同前釋。下出其類如明月光極好色也。波羅捺衣微好色也。故名下結

下見造業受果報中。初見造惡受惡果報。與上違。下見善受報。惡中有三。一見造惡二種種邪見惡行成下見惡成爲因。三名色分下見因成得果。前中初言起於惡戒。是名惡戒。身口意者有正見人起身口意違犯禁戒名爲惡戒。身口意惡是人行壞。而見不壞是故直名惡戒。身等種種邪下是其惡見。身口意者有人邪見起身等業。名爲惡見身口意行

自下第二見前所作能爲後因。於中初見惡見所起身口等業能爲後因。後見惡戒身口等業能爲後因此二之中各有三句。一見成就。二見爲因。第三結之前惡見中初見成就。成有總別。種種邪見惡行成就總明成也。下別顯之。誹謗賢聖是名邪見。別明見成誹謗計著邪因邪果。緣是造作一切邪業。別明惡見所起身等惡行成也。造邪業已受現樂。下見爲因也受現世樂未來苦者。有人邪見不信因果縱情造惡故現受樂未來受苦。言現世苦未來苦者。有人邪見苦身求度。故現受苦未來亦苦。是名邪因結彼邪業爲因義也。下惡戒中成種種惡見其成也。生惡道中見爲因也。舉生惡道顯其因義。是名因者結彼惡戒爲因義也

自下第三見從惡因受於苦報。於中四句。一解身壞名色分者。四陰名名。色陰名色。是二分離名爲身壞二解命終。生分盡者命根能令色心不絕。與生作因故名生分。生分盡時名爲命終。三解生惡趣略不解生。但釋惡趣。非法惡行是名惡者。名因爲惡。受苦無間名惡趣者。鬼畜二報爲惡所趣。名惡趣也。四解墮

泥犂。墮下背悲釋其墮也。地獄極下顛墜名墮。離諸賢聖名背。悲等增上可厭名泥犂者。是其所墜地獄處也。惡趣中重故別論之

下就善中與上相違名淨分者是善因也。下明得果。眾善行生名善趣者謂人趣也。所受自然是名天者。善趣中勝故別論之

漏盡力中但明自盡。不論知他。於中有三。一明漏盡。二對治。下明漏盡治。三得六通。下明漏盡德。初中一切漏無餘者起惑亡也。斷一切使性使盡也。第二治中言對治者。總以標舉。下別顯之。初明無礙有漏盡下明其解脫前無礙中無漏心者是無漏定對前漏也。無漏智者是無漏慧治前使也。增上意慧轉名顯之。前無漏心是三學中增上意學。前無漏智是三學中增上慧學。下解脫中言有漏盡名心解脫慧解脫者略列其名。前增上意究竟出累名心解脫。前增上慧究竟出累名慧解脫。依見依修心慧脫者得脫處也。由依二道斷惑除累故得二脫。是名後有總以結之。以此二脫障外所成故名後有。自下第三漏盡德

◆後下疑脫有字

中初明六通自如實。下明得四智。自如實知自證四智能為他說寄言以顯。故說自知。結前自知生已盡下彰前為他寄言顯也。生盡行立是前二智。如是廣者廣說有四。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後也。此四何別。毗婆沙云我生已盡是斷集智。梵行已立是修道智。所作已辦是證滅智。不受後有是知苦智。此是證智非是汎爾觀境智也。證心一味云何有四。體雖一味義別有四。相狀如何。據小以論無學心起正觀諦理。無心分別。我生已盡梵行立等。但此聖慧能盡集因。義說以為我生已盡。即此聖慧修道行滿。義說以為梵行已立。證滅畢竟義說以為所作已辦。能絕來苦。義說以為不受後有。然後出觀在有心中緣前所得。方自念言我生已盡乃至第四不受後有。大乘法中佛智初起正照如理亦無分別。我生盡等但隨義別。離分四種相與前同。然佛如智常續無間。不同二乘出觀在有念自所得。但對眾生顯自所證。言我生盡梵行立等。問曰此四與盡無生二智何別。成實大乘俱說四中我生已盡以為盡智。不受後

有爲無生智。毗曇不爾。言盡智者。現盡生死因之與果。無生智者。定保當來生死因果不復更起。彼盡智中自有四智。無生智中亦有四智。如龍樹說。若直觀察我生已盡乃至第四不受後有。是其盡智。若言生盡不復更生。梵行已立不復更修。所作已辦永更不作。不受後有後更不受。是無生智四智如是

上來論主依經解釋。自下論主自意分別。先舉七數。次列其名。後廣釋之。言自性者明力體性。言分別者分別其相。言不共者不與下同。所言等者佛佛平等。言造業者明力功能。言次第者化用因起。言差別者明力分齊。下廣釋之。解初門中先舉二說。有說信等五根爲性。有說智性。下取聖說辯定是非。相顯可知。第二門中分別有三。一牒以舉數。次辯其相。時分別者三世別也。過未現在入一切智。釋顯其相。就十力中宿命智過。天眼智未。除漏盡力。餘通三世。漏盡力中證漏盡力自身現證。得言現在。知漏盡力所知之盡不屬三世。隨人說之得通三世。入一切智。順外國語。順此應言一切智入。入名爲解。佛一切智解三世法。名一切入。種分別者隨法別也。一切有爲自相共相。入一切種。釋顯其相。十力通知有爲無爲。今此且就有爲言耳。就有爲中因果等別名爲自相。無常苦空諸法共同名爲共相。十力之中初處非處最爲寬總。知自知共。第七至道知自知共。知不淨等是知自相。知無我法是知共相。第十力中盡漏之力知自知共。見有除闇能知自相。證空盡漏能知共相。知漏盡力唯知自相。不知空故。自餘七力但知自相。解知如是一切種法。是故名入一切種也。衆生分別隨人別也。一切生界入一切益。釋顯其相。十力皆緣一切衆生。於諸衆生解知一切利益方便。是故名入一切利益。如是下結不共及等相顯可知

言造業者牒第五門。下辯其相。處非處者舉其力體。眞實因果。如是知者辯其力相。知正因果故言眞實。伏因果諍明其作業。諸沙門等是乖理人求之不得。多起異執。彼諍因果。或言苦因能得樂果。或言得苦不善亦爾。以此初力知正因果故能伏之。自業智力舉其力體。自所作業此業受果。如實知者辯其力相。

知自所作非無因也。此業受果非無果也。伏施福下明其作業。諸沙門等諍施不同。或言有福。或言無福名施福諍。良以業力知施有福故能伏之。理實通伏一切所作罪福諍論。諍施者多故偏言耳

禪解脫力舉其力體。略不辯相。下明作業三種示現調伏教授正化業也。伏對治下摧邪業也。諸沙門等或言苦行是正對治。或言禮拜是正對治。如是一切名爲對治。相違諍論由能正化。故能伏此對治諍也。諸根力者舉其力體。於諸生等辯其力相。如所應下明其作業。種種解力舉其力體。於諸生下辯其力相。教修淨下明其作業。種種界力舉其力體。於諸生下辯其力相。如其根下明其作業。性必依於根欲以成。故如其根如其欲心依性授法。故如其使。彼彼度門教授益也

至處道中初舉力體。次明作業。後牒總結。至處道力是初段也。爲衆生下是作業也。於中有二。一以五度事法教授。具廣分別如聲聞地。二云何下理法教授。於中初明教授菩薩。從聲聞乘如是思下兼教聲聞。

教菩薩中文別有三。一問起發。二三昧具。下對問辯釋。三是名下釋已結嘆。就初問中云何如來教初業者。地前菩薩名爲初業。未能自證假師教授。教之云何。第二釋中初明教儀。爲無諂下明所教人。作是言下明教授辭。如是一切所知已下明教授益。前教儀中三昧衆具攝住心者。先須以彼十一定具攝令住心。然後以彼理法教也。十一定具如成實說。一淨持戒。二得善知識。三守根門。四食知量。五損睡眠。六具善覺。七具信解。八具行者分。謂信不諂少病精進及與智慧。九具解脫處。謂佛比丘爲之說法。自善誦經爲他說法。獨靜思量善取定相。十無障礙。謂滅離三障。十一不著。捨執著心

所教人中言無諂者。正直捨妄名爲無諂

教授辭中初教生空。於眼見下教觀法空。如是壞我方便道下雙以結之。就生空中初教觀現。不於未下教觀未來。略無過去。就現在中初總次別。後總結之。汝當獨處思所立名總勸觀也。一切衆生尋名取我。故教觀名令知無我。又八事中名字在初。就始爲言。

故教觀名。餘略不論。所觀入事如前菩提分品中說。如此名下別教觀也。先教實無。後教假有。如此名字內外六入一切無者即法無我。十二入中六根名內。六麈名外。彼名所表我眾生等。內外中間一切無也。自性亦無法外無也。法外無有我人自性。是故說為自性亦無。此教實無。但是名下教觀假有。有但名想因緣施設故非實有。如是思下總以結之。下觀未來現我既無。當亦非有。故於未來不起人想

就法空中初觀眼空。後類餘法。就觀眼中初觀現在。次過後未。現中有三。一觀眼體空。二如是名下觀眼所依因緣法空以成眼空。三何以故下觀眼識空以成眼空。就初段中何別有二。一觀假有。二觀實無。於現在眼作眼名想眼施設者觀假有也。有但名想因緣施設非實有之。當自觀下觀實無也。自觀我眼尚不可得眼體無也。況名相等言是眼者眼因緣中亦無眼也。第二段中如是名想施設悉無因緣空也。名想施設都無眞下牒無名等成眼空也。名想施設是眼所依。所依既無眼性焉有。第三段中初何以故徵

前起後眼能生識。何故言無。下釋有二。一觀識空。二以眼空成彼識空。還用識空顯前眼空。前中二句。一初中非彼眼觀實無。二觀假有。名眼想施設眼覺生者觀實無也。眼識覺了名為眼覺。眼覺體空故非名等有覺所生。但名言說而生眼覺觀假有也。但名生覺故有非實。下以眼空成識空。中非彼眼性可聞知者觀實無也。此文不足。若具應言非彼眼性可聞可知而生眼覺。於名於事而生覺者觀假有也。但於眼名眼因緣事而生眼覺。故有非實。上來觀現。是故思下觀過去也。是向現眼但是名想施設而有無定實故。未來亦爾。但是名等當來不得觀未來也。上來觀眼。下類餘法。先以眼根類顯餘法。後以現法類同過未。前言如眼牒上所觀。如是耳下正類餘法。耳鼻舌身類顯色法。乃至見等類顯心法。見聞覺知是散心也。眼識名見。耳識名聞。鼻舌身識說名為覺。意識名知。若求得下是定心也。始修名求。終成名得。就彼求中麤心名覺。細心名觀。如是一切類顯非色非心法等。此等就法以眼類餘。乃至當來就三世時以現類

餘超過畢當故曰乃至。前觀生空。次觀法空。下雙結之。如是壞我方便道攝結前生空。乃至壞法方便道攝結後法空。汝當獨處至此第三明教授辭

自下第四明教授益。如是一切善觀察者牒前起後。下明其益。益有二種。一明所離。二明所得。從初乃至無所攝受是所離也。一切法想及當來想畢所離。心約法論心名爲法想。約時論心名當來想。據後以畢故偏言當。又復當來正是所厭故偏舉之。一切虛僞舉所離相。妄想不眞故曰虛僞。無想無思離前心也。斷除分別一切法想故曰無想。離當來想故曰無思。言無相者離前一切虛僞相也。於一切義無所攝者總結離也。下明所得。所得有二。一因。二果。因中有四。一得智慧三昧。種性如來慧因名智慧性。如來定因名三昧性。二得五度。三得八禪。四得菩薩無量三昧。漸次已下是得果也

上來釋竟。是名已下釋已結嘆。是名結也。過去如來爲初業下是嘆勝也

從上云何教初業來明教菩薩。聲聞乘下彙化小乘。聲聞。思此無我之理疾得六通四無礙智

上來作業。一切至下總牒以結

宿命力者舉其力體。觀宿命者辯其力相。下明作業。於善於惡。若厭善淨調伏說者正化業也。於善信樂名爲淨心。於惡厭離名爲厭心。爲起衆生如是二心調伏說法。調對厭心令離惡也。說對淨心令生善也。伏常論下摧邪業也。知果由因故伏常論。生死智力舉其力體。略不辯相。說衆生下明化他業。漏盡智力舉其力體。略不辯相。伏疑惑下明其作業

言次第者牒第六門。下辯其相。初得菩提頓得十力。力體頓也。種智起時一時頓得。後次第者力用漸也。次第現前總明次第。下別顯之。別中有三。一依世智起化次第。二依如來第一義智起化次第。三依如來了達緣起法界之智起化次第。就初門中先以初力知世因果。阿惟佛法因果部分處非處力觀因果者。此明無比正覺法也。於此無比正覺法中爲知世法因果部分。故以初力觀察世諦因果部分。此力是總。下餘九力依此次第攝化衆生。初以業力知欲界業

攝化衆生。爲世俗下以彼定力知上界業攝化衆生。并爲出道。欲令衆生得出世下以餘七力出道攝化。根欲性力知物心器。至處道力攝令住心。宿命天眼化離斷常。漏盡智力終令究竟。第二門中先以初力知第一義。下餘九力依此次第攝化衆生。先以業力知在家業攝化衆生。次以定力觀出家業攝化衆生。後餘七力出道饒益。相狀同前。第三門中先以初力觀緣起法界。如來藏中恒沙佛法同一體性互相緣集名爲緣起。門別各異名爲法界。初力可知。下餘九力依此次第攝化衆生。初以業力觀世業果。次依定力三輪示現教化衆生。令捨世惡修行世善。後餘七力出道饒益次第同前

言差別者牒第七門。次釋。後結。初力可知。第二力中。知善不善得愛不愛不作不受當相分別。乃至巳下對後辯異。乃至善知禪解脫中此業非彼亦是業力。是名下。結第三力。中知禪解脫三種示現當相分別。乃至巳下對後辯異。五根之中信根名淨。舉淨等取餘之四根故曰淨等。乃至知彼五根俱生相應定心亦是定力。是名下。結第四力。中知軟等根是名根力當相分別。乃至巳下對後辯異。悕望是欲。乃至知根生彼悕欲亦名根力。第五力中初至大乘得涅槃解當相分別。知種種悕是名解力總以標舉。解有六下別明所知。出與不出去住分別。遠淨近淨優劣分別。現法將來大小分別。乃至巳下對後辯異有總有別。乃至知解所起種喻亦名解力是其總也。諸性不同如世種子穀豆等異名種子喻。乃至知解成彼諸性作種子喻猶是解力。分別有四。如性種子是名解力是其別也。三乘凡夫界性各異說爲四種。此四界性如世種子體性各別。是故說爲如性種子。分別前解所成四界如性種子故名解力。第六力中初知種種分別種子是名界力當相分別。知種種性分別此性如世種子故名界力。乃至巳下對後辯異。涅槃法者是所至處。言道迹者是能至道。此之道迹依前界起。是故名爲順界道迹。乃至知界所至涅槃及知順界所起道迹亦名界力。第七力中。知一切道種種性淨名至處道當相分別。一切種道是其總也。惱淨別也。

乃至已下對後辯異。過去世中一切趣因是至處道。是故乃至知宿命中一切趣因。亦名至處道力攝也。第八力中。知過六種是名宿命當相分別。六種同行名六言說。亦知八事。略不言耳。乃至已下對後辯異。乃至知彼過去衆生向未來世生死此彼猶名宿命。第九力中。知來生死是生死力當相分別。乃至已下對後辯異。謂知衆生未來世中乃至金剛未得究竟漏盡自義。猶名第九生死力也。第十力中當相分別更無辯異。知究竟義知他漏盡現法得者自得漏盡。如是十下總以結之

四無畏中。文別有三。一牒指經。四無畏義廣如別章。第二如來以此自證而無畏者略以釋之。三智障下廣以辯釋。廣中有五。一明無畏具。二如來下明無畏相。三無怯下明無畏體。四自安下明無畏德。五一切法平等覺下明無畏用。就初段中。智障解脫一切法覺不共聲聞是一切智無畏具也。煩惱障脫共聲聞者是其漏盡無畏具也。說出苦道是能說道無畏具也。說障道法是能說障無畏具也。此之四種是無畏具。時此於他無所畏。故亦名爲境。爲無畏智所照知故。第二相中。如來於此自如實知無畏智相。若謗不知無有是處。無是處故得無畏者無畏心相。第三體中義別有二。一者智體。二者心體。內照知已具有四德是其智體。緣難不怯是其心體。今言不怯是心體也。不疑惑下是智體也。明審自已具四師德故不疑惑。第四德中。自安安彼總以標舉。下別可知。第五用中。初之一智別化菩薩。菩薩修學一切智故。第二漏盡別化二乘。彼求寂故。後二俱化。下就俱化出菩薩中。開分三藏。相顯可知

三念處中初牒指經。次總辯釋。法是經法。律是戒律。如來長念我法我律於餘法中最尊最上名大法主。於受不受常行捨心故無苦惱。今言不惱偏舉一邊。下別釋之。先舉三數。次列三名。後總結之。於此三衆無增減者。於正不喜。於邪不惱。於非邪正不生癡捨」三不護中初牒指經。略說一切覆藏悉斷示三不護正辯其相。阿羅漢下寄對顯勝。於中有四。一總明羅漢餘過未盡故須防護。無記突吉身口失也。不能牽

果故曰無記。所作違法名突吉羅。或時忘誤意業失也。二明如來一切悉無故不須護。一切悉無無不善也。一切眞實唯有善也。三別明羅漢三業有過故須防護。或時論議畏濟負處口除過也。或時不悅身除過也。或時忘性意除過也。是故自護。四明如來一切悉無。大悲指前不忘法中如來所作常隨憶念總以標舉。下別顯之。一切所作身所作也。一切說者口所說也。一切巧便意所知也。言一切時於此諸事常不忘者總結不忘

斷除習中初牒前門。次釋其相如來勁止離煩惱習正辯其相諸羅漢下寄對以顯。是故下結

一切智中一切種妙牒舉前門。下釋有三。一通。二別。三總結之。知義益等是通釋也。知義是善。非義不善。非義非非義是無記也。次別顯之。知惡無記名一切種。智善名妙。下牒總結合爲一切種妙智也。上來廣釋是名略說百四十法第二總結

自下第三明諸佛法究竟成處。初明相好具足成處。次明餘法究竟成處。後總結之。一切相好最後身得是明相好得成處也。快淨已下明餘佛法成就處也。於中有二。一明成處。二明成相。快淨分法菩提樹下乃得滿者是成處也。相好易成。故後身時初生即滿。餘德難就。故佛樹下得菩提時方乃滿也。菩薩後身修三十下明成相也。於中初修三十七品。次得衆相離障三昧。後成佛道。次第二心明得時也。望前金剛名種智起爲第二心頓得十力乃至妙智明其所得。下就所得歎以顯勝。快淨無上斷德勝也。所知無礙智德勝也。快淨離垢顯前斷德。平等開覺顯前智德。過一切下總以結之

究竟如來有何別。下是第四段中明因異果。先問起發。由上文中最上如來合爲一地。宜須辯異故爲此問。次以喻顯。喻別有五。下總結之

上建自德下建利他。於中初總。次別。後結　十方施作略說九事是初總也

不共法中門別十一。除四清淨餘之十門相從爲九。相好合一。餘八各一。故有九也。以何義故除四清淨。良以四淨自德清淨利他不顯故擬不論。又四淨中

初一身淨相好所收。後之三淨餘德所攝。故不別論。云何□別。先問起發。下廣辯之。初相及好共生一信。第二斷疑起十力者生物解也。第三事中以佛十力起一切義。總以標舉。謂依十力起四無畏一切義用。次別顯之。聞發知見顯之已具有一切智也。答一切問彰已漏盡。伏諸邪論明已實能宣說障道建立正法明已實能說盡苦道。起四無畏總以結之。第四事中如來智慧若住不住隨彼調伏離諸惱者。佛平等智隨彼衆生若住善法若不住善等皆調伏。於不住善不生惱也。為如是義起三念處。第五事中言如前說如是作故起不護者。如上所說一切所作覆藏悉斷故起不護。第六可知。第七事中於一切生一切所作起不忘者。三業所作皆不忘也。第八事中如來所行隨順於如無有餘者。三業所行順如理故斷諸習也。第九事中非義非非一切離者。一切種智知惡無記皆悉離也。義益顯者所謂妙智分別善法化衆生也。為是義故起種妙智。下總結之

從解相好至此第二廣釋佛法。自下第三結成諸義。然此品初牒如來住及究竟地不共佛法以為起發。今此結中結住建立不共佛法。不結究竟文左右耳。名如來住結住品中如來住也。是名建立結十法中第十建立。下釋顯之。何故問也。依學所學建立一切利生事者。學是學行。所學學法。依此成德故曰建立。若就自利。果德成立故曰建立。今就利他。百四十法能建九種利衆生事。故名建立。是故下結自利利他非如二乘。故名不共。結前無上菩提品中不共義也。此句是總。下別顯之。大悲不忘斷習種智二乘全無故曰不共。餘皆不滿故名不共

從上云何名為持來第三廣釋。自下第四釋已結之。名別有五。一名菩薩地。二名菩薩藏摩德勒伽。三摩訶衍攝。四不壞顯示。五無礙智本。五中前四當因以結後之一名對果以結。就前四中初一就旨。第二就詮。第三就旨。第四就詮。結初名中於此顯示學道及果。就詮明旨。此論所說十法之中前九學道後一學果。於此論中顯是義也。一切學道及學道果眞實說處。是故名地。就旨結詮。一切學道別牒前學及學道

果別牒前果。一切眞實總牒前二。明前二種皆是實德故名眞實。此學道等是所說處。故從所詮名菩薩地。第二名中名菩薩藏簡大異小。摩德勒伽簡經異論。第三名中摩訶衍者。此論所說皆種性上大乘位故名摩訶衍攝。第四名中名不壞顯者。顯法不乖名不壞顯。第五名中無障礙智根本者。佛慧是其無障礙慧。此論所說能爲彼因故云根本

若有天人阿修羅下第三流通。經有二種。一者勸學。二者付屬。今此但有勸學流通。於中初明流通之人得大功德。何以故下問答辯釋。是故下結

就初段中明七種人得大功德。一信二解三聽四修五爲人說。六者書寫。七者供養。是七種人所得功德。與佛於彼菩薩藏中教授初業功德無異。佛於何處菩薩藏中開發顯示。謂華嚴經。何者初業。謂修行地諸菩薩等。開示何法。謂十地法。彼有何德與彼無異彼經說言。如一切智集諸功德集一切智功德門品亦復如是。若人聞者功德亦爾。此明佛智集德無邊。十地法門功德同佛。有人聞者德同地法。亦可同佛。於此信等功德齊彼。故言無異

自下釋中何故問也。論非正經。何緣於此起信解等功德同彼廣多無邊。下釋有二。一明此論顯示法律令人起行。故信解等得大功德。顯示法者集善法也。顯示律者離惡法也。令多受持思惟法次起自行也。令多受持起聞慧也。令多思惟起思慧也。法次法向起修慧也。漸轉增廣起利他也。二不起下辯明此論能流正法久存不滅。故信解等得大功德。不起像法法滅盡者。謂正法時不起像法。法滅盡時也。似法不眞名爲像法。以此論中具宣正法。故正法時不起像法。令彼正法有滅盡相。能令像法實義熾者。謂像法時能令正法實義熾也。雖於像時流正不息。故曰像法實義熾然。能令正法永不滅者。謂末法時能令正法不滅盡也。雖在末時傳正不改。故不滅盡。問曰。若此能令正法正像末時常不滅者。云何得有像法及末。釋言。有以以法隨人故有像末。廢人論法。正常不滅

是故下結。以是論中顯示法律。令多發生起三慧故。

又以是論能令正法常不滅。故言解聽等功德無邊

地持論義記卷第五之下終

壽昌三年丁丑歲高麗國大興王寺奉宣雕造

將仕郎尚舍直長同正臣蔣髦書

[illegible]崇教寺大師　賜紫沙門臣玄湛　校勘

[illegible]玄化寺大師　賜紫沙門臣會凡　校勘

[illegible]玄化寺大師　賜紫沙門臣覺樞　校勘

菩薩瓔珞本業經疏目次

卷上　逸失

卷下

菩薩瓔珞本業經疏目次終

本業經疏卷下

九入法際智所謂四十辯才者以諸辯才巧入諸法差別邊際故言入法際智四十辯才者四無礙智有十種故如十地論云是四無礙智十種差別一依自相二依同相三行相四說相五智相六無我慢相七小乘大乘相八菩薩地相九如來地相十作住地相自相者有四一生法自相二差別自相三想堅固自相四彼想差別自相如經是菩薩用法無礙智知諸法自相故以義無礙智知諸法差別相故以辭無礙智知不壞說諸法故以樂說無礙智知諸法次第不斷故同相者有四種一者一切法同相二者一切有爲同相三者一切法假名同相四者假名假名同相如經復次以法無礙智知諸法無體性故以義無礙智知諸法生義相故以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說故以隨說無礙智隨假名不壞無邊法說故乃至廣說

◆住上一有十字

◆隨一作樂

次言一切功德行皆成就者此四十辯才門中一切德行無不攝故心習已滅無明亦除者此地名爲心自在地著心重習已斷滅故作得住地無明之內迷心空者亦已除故一切佛藏者以諸多羅尼得諸佛法藏如彼經言第九菩薩地名爲得諸佛法藏能作大法師得衆義多羅尼衆法多羅尼乃至滿足十阿僧祇百千多羅尼門故一切變通藏者以得法明自在力故遍於十方作變作故如彼經言是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中隨心隨根隨信說法得法明故求如來力滿足佛事與一切衆生而作依止故

無量以下重顯上句十無礙智觀所謂無量法雲雨澍及一切衆生者法雲之義略有二種一能受諸佛無量法雨二能注衆生無量法雨今約後義以顯法雲如彼經言佛子是菩薩住此法雲地自從願力起大慈雲震大法雷音通明無畏以爲電光大智慧光以爲疾風大福德善根以爲原密雲現種種色身爲障色雲說正法雨破諸魔怨於一念間無量無邊百千萬億那由他世界皆亦遍覆注大法甘露善根

◆原密一作厚密



法雨滅除衆生隨心所樂無明所起煩惱塵炎是故此地名爲法雲故二習無明今已盡滅者色心自在此地轉增微細二習已盡故其本無明亦得滅故受大職位者如彼經言菩薩隨順行如是智得入受位地卽得菩薩名離垢三昧而現在前乃至十阿僧祇百千三昧最後三昧名一切智智受勝位三昧而現在前卽有大寶蓮華王出周圓如十阿僧祇百千三千大千世界乃至廣說故神通無量不可具說現同如佛無相用故者如彼經言住此菩薩法雲地於一切界中從兜率天退入胎●住胎乃至大般涅槃一切佛事隨所度衆生得智自在乃至百千阿僧祇世界乃至廣說故

如是以下第二總結指華嚴經十地品也無垢地中文有三分先心次行後卽總結初名入法界心者入一法界之初門故爲究竟道之方便故

次明行中有二先顯所依定後明能依行初中言勇伏定者能伏佛地所斷障故從此定入法光三昧登法界山頂照諸法界故次能依行總標別顯若依前說三地相配者此中明所依定在百劫位彼言住壽百劫脩千三昧故別明十中前之四法在千劫位彼言住壽千劫學佛威儀乃至神通化導之法故後之六法在萬劫位彼言住壽萬劫化現成佛入大寂定等覺諸佛二諦界外非有非無無心無色因果二習●無●習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生常行中道大樂無爲而生滅爲異故今前四中第三重●習先所行法門者謂前二門仰脩佛德率成爲難所以重習第四問訊亦爲學佛威儀所辯五與無明父母別者不生●佛地故今先別此位猶與無明俱故六入重玄門者謂空空門名爲重玄此空空門唯佛所窮今得少分故名爲入七現同如佛現一切形相者現同古佛現諸色心故八二種法身具足者於因行中得具足故九無有二習者因果二習無有餘故法執爲因人執爲果此二熏習皆斷故是約最後一念而說從此已前猶有餘故十登中道第一義諦山頂者謂前四門所顯中道於此位中得到頂故」是故以下第●二總結於中四句一舉先行二顯今德

●盡一作出
●無習二字疑剩
●習疑作修
●生一作至
●二疑三

◆靈一作塵
○亦疑暗

三示前廣說四結今略說初中有二先通舉四十心
後別舉十地身四十心內之第四十此是聖位有二
身故經百千劫以下今德亦經萬劫但略舉耳第三
示廣說中第三禪者華嚴經中不現此會應在彼經
大本文也第四略說文相可知
妙覺地中亦有三分先心次德第三結明初中言寂
滅心者寂照慧故妙覺地下第二顯德略舉四德一
常德二智德三不可思議德四獨在無二德初中言
妙覺地者遠離一切雜染之靈亦離一切無明亦眠
故常住一相者離諸生滅無前後異故第一無極者
無始無終無中無邊若縱若橫無窮際故即由是義
湛若虛空第二中言一切種智者總舉如來能照智
故下即別顯於中有四一二諦門二始終門三雜染
因果門四淸淨因果門初中無生者達無諦故有諦
始終者照有諦故無始爲始無終爲終欲顯照窮假
說始終故第二中言衆生根本者謂四住地有始者
以如來藏爲其本故有終者二種生死爲其末故至
後文處當更分別第三第四中言一念知者如來實

◆此一作比

◆何下一有
如來二字

無前後念異但此菩薩無常之智如彼一念頃佛能
遍知故第三德中菩住不可思議者佛住無上菩提
有五不思議故如無上依經言一切如來住無上菩
提處有五種因緣不可思議何等爲五一者自性二
者處三者住四者爲一異五者爲利益云何如來爲
菩提自性不可思議即色是如來不可得離色是如
來不可得受想行識亦如是四大六根亦如是即有
法是如來不可得無法亦如是是名菩提自性不可
思議云何如來爲菩提處不可思議如來在欲界不
可思議離欲界不可思議色無色界亦如是六道十
方亦如是是名處不可思議何者住不可思議安樂
住如來住不可思議寂靜住如來住不可思議如是
有心住無心住梵住如來住不可思議云何爲一異
不可思議三世如來在一處住何者一處自性淸淨
無漏法界是諸如來若一若異不可思議云何爲利
益事不可思議如來等一法界智慧神力皆悉平等
住於無漏淸淨法界能爲衆生無量利益是名利益
不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過

之疑作界
人疑仁下同
一疑衍字

語言境界。故二者出一切世。於世間中無譬類。故是名不可思議。故第四德中言二諦之外獨在無二。者人王經言超度世諦第一義之外。爲第十一地薩云若。覺有非無法然清淨。言世諦者。謂依他性及分別性有無二諦。此中合爲世諦。依他性中分別性無所顯。眞如名第一義諦。如來歸於一心之原。非有非無。非虛非實。非有爲非無爲。非差別非平等。故言二諦之外。是第三諦無此無對。名無二諦。名無盡諦。故言獨在無二。如華嚴言。由信解力。故知非得無盡諦智。故吾先以下。第三結明。先指廣說。後結略說

上來第一正明行德。此下第二諸門分別。於中有二。先問後答。問中言後一地者。謂如來地法性身者。以依法性而生實智。故從所依名爲法性。下文言實智法身。即此身也

答中有六。一出世界門。二世間果門。三能治門。四所治門。五二生門。六二業門。初中有三。先顯二身。次顯二十。第三重顯身土。初中有二。總標別解。義如前說。文相可知。二十中文有三。謂標釋結。釋中有二。先彙

二疑三
十一作百

顯凡夫土。後正明聖人土。此中有二。先菩薩土。後如來土。是故以下。第三結也。初地一念以下。第三重顯甚深。於中有三。一者二身甚深。二者法身甚深。三者因果甚深。初中有二。先明難量。後顯假說。假說中言初地百身千身萬身等者。二地千身。三地萬身等。有縛有解者。其攝報果限在百數。故言有縛。其願智果出數量外。故言有解。又望未斷。故言有縛。望其已斷。故言有解。其法身處以下。第二法身甚深。於中有二。先明理智無見。後顯量智有見。亦可得言。以下第三因果甚深。於中有三。先明假說有因有果。三賢爲因。妙覺爲果。故次明因果絕言化道假說。汝應以下第三結勸

第二世間果中有二。謂牒釋結。第二釋中有十五階。前四階中皆有五句。一莊嚴。二王位。三眷屬。四受教處。五教化處。後十一中唯有四句。初階中銅寶瓔珞者。喻十住行莊嚴其身。故銅輪王者受王位時銅輪來應。故有福子者。王有百子。皆有福德。故生一佛土。受佛教行者。一時得生一佛世界。故教二天下者。

◆色下一有麤色二字

◆界下一有不字

於二天下而作王故下下五句准此應知。第三中言入十方佛國中者。一時得生十佛世界故。歡喜地中四天王者。華嚴經說多作閻浮王者此是佛成道處。爲欲建立佛法故。生今此中言四天王者。上下階降當此處故。是故二文皆有道理。諸餘異說准此應知。千寶瓔珞以下。二地萬寶瓔珞以下。三地乃至等覺三界王者。亦化無色界衆生。故生在非想非非想處故。如十住斷結經。言佛言與汝說無色。定四大造色所謂爲色。彼無此色乃謂無色。夫色有五乃成四大。唯無形色故謂無色。痛色●行色識色非是凡夫五通所觀。唯有如來阿維顛菩薩乃見彼色。不退菩薩執權方便。往遊有想天上。與彼微識說微妙法。妙覺中言法界王者。通化無邊法界衆生。故佛子以下第三總結動止俱遊者。外相寶輪隨王俱行。故常隨其身者。內行瓔珞常隨二身故

第三能治門中有二。別明總顯。言三賢菩薩伏三界煩惱麤業道麤者。已伏三界分別起惑。亦伏惡道不善業。故相續果●亦起麤者。八難之果亦不起。故是見

◆果疑作業

◆可一作所

道喜忍伏三道業道者。斷三惡道業種子故。而未能離根本無明。故名爲伏。上地諸伏皆作是說也。初地障有二。無明中第二惡道業無明也。離忍伏人中業道者。微細犯戒種種業行人道多起。故名人中業。第二地障有二之中。第二種種業行無明也。明忍伏六天業道者。六欲天中五欲分別障。第三地勝定行。故此下諸障思數相應通名業。故第三地障有二之中。第一欲貪愚癡也。炎忍伏諸見業道者。於諸教法如言取義。障第四地道品行。故第四地障有二之中。第二微妙淨法愛因無明也。勝忍伏疑見業道者。爲入生死爲入涅槃。如是猶預。故名疑見。第五地障有二之中。第一一意欲入涅槃。一意欲入生死思惟無明也。現忍伏因●果道者分別十二因緣行相。第六地障有二之中。第一行法相續顯現無明也。無生忍伏果業道者。分別果法剎那三相。七地二中第一微細諸相或現不現無明也。不動忍伏色因業道光忍伏心因業道者。著色著心現行分別。望●可熏種說名因。故永不現行。故名爲伏。八九二地有二之中。皆取第二

七一顯故等四字

無明障。也寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏道果習者。第十地中能斷二著之熏習。故無垢地中能捨二著之麤重。故依彼現因及與熏習所生麤重相續不斷。故說麤重名為彼果。就實而言。一一地中皆斷三種。但為顯其能治轉深。故說先因次習後果。又麤重有二種。若煩惱品麤重種子斷時亦隨斷滅。若異熟品麤重。是彼種類而微薄者。種子滅後相續不絕。故言習先已滅而果不敗亡。今捨此故為伏習果也。是故以下第二總明總作三位以明伏斷。三賢唯伏未能見。故十一地中亦伏亦斷。未拔根本。故已斷種子。故妙覺忍中唯斷非伏。根本無明已永盡。故法界中一切無明者。異熟識中所起無明。於中生得佛地頓斷。故言頓斷。於中委悉後文當說

此下第四所治愚門。在文有二。先因後果。因愚之中別明總結。別中先明根本無明。不了一切法迷法界而起三界業果者。不了一切法即是一法界。如起信論云。不達一法界故。心不相應忽然念起名為無明故。次顯技末。於中言戒盜見者。即是戒取。計邪因故。果盜見者。即是見取。計邪果故。謂於生死計樂淨等。又有足上。故名果見。如是二種名盜見者。邪取之義名為盜。故疑見者。推求道理猶預分別。是慧分別。故名為見。猶預之慧以為疑。故為顯是義。故言七見。見一切處求。故見言六著者。開貪為三障。出離道最勝因。故淫欲名欲。餘名貪愛著現前境名貪顧戀過去希求未來總名為愛。又於欲界外門所起名貪色無色界內門所起名愛。於法界中一切時起者。謂如說十三熏習異熟識中恒流不絕。故所以是識名法界者。能持三界諸法種子。故界是持義及因義。故佛子以下第二總結一切煩惱以十三為本者。隨煩惱中大中及小皆以十三為根本。故無明住地與此十三而作本。故是以已下次明果愚。於中有三。總標別釋後明相攝。別釋中言見著二業者。見著二惑所發業故。如是惑業迷異熟識之所攝持諸色欲心所起之報分為欲界。若離淫欲但迷色心所起之報分為色界。若離色愛但迷定心所起之報為無色界。故是故以下相攝分齊。於中有二。先明相攝。後顯不攝。初中

◆校勘　不生二字

言不出法界者。皆爲異熟識所攝故。第二中言唯佛一人出法界外者。唯佛能離異熟識故。來入法界藏者。以應化身入於三界故。人王經中名三界藏。彼言一切衆生煩惱。不生出三界藏。一切衆生果報二十二根不出三界。諸佛應化法身亦不出三界。三界外無衆生。佛何所化。是故我言三界外別有一衆生界藏者。外道大有經中說。非七佛之所說。此義具如一道章說。

此下第五明二生門。於中有二。別明。總結。別中有二。先明業生。後顯變生。業生之內亦有二別。三賢位中伏麤無明。離於繫業而有細愛用不繫業。故善爲緣子者。報因種子爲增上緣。故愛爲潤業者。以現行愛潤業種子。故故名息用而不斷。愛用者息繫業用。故異前凡夫愛用潤業。故異後聖人也。次言十一人亦伏法界中三界業果者。總舉聖位。初地乃至七地三界果俱伏盡。無餘八地乃盡者。明此位中理以業生。用願智力自在生。故故不起愛以爲潤業。乃至七地受。最後身復不更受。故言無餘。八地不受。故言乃盡也。從此以上示現作佛。此下第二顯變化生。謂從八地以上四地。不受三界業種子報。故言無子愛三界之報。以三界煩惱皆伏盡。故法執無明未能伏盡。故言唯有無明習在。以是法執無明力故發無漏業受變易報。而其三界熏習種子乃至金剛相續不絕。是故說爲不出三界。又其淨土依止妙色。雖是無漏法處所攝。而皆依止於異熟識。是故不名爲淨土也。以大願力故變化生者。謂於穢土王宮受生。及與六道受種種生。皆是變化不由業生。故以是故我昔以下總結。天中說者。第六天中說是義。故業生者七地已還。故變生者八地已上故

此下第六明二業門。於中有二。別明。總結。初慧業中言無相無生智者。忘分別相及依他生。故心心緣法性者。證實性。故而生無照者。以離能取所取分別。故伏斷等業亦是慧業。但前已顯。故今不說耳。智出有諦中有爲無漏等者。依正體智出後得智。於中俱有慈悲等德。上弘佛道。下化衆生。所以通名爲功德業。從初聖以下。重顯功德業。以變易故。畢故不造新

◆經卷下 ◆功一作行 ◆二疑四

者功德轉增前變後易故於生死有漏之業但能舉故而不造新也變化生一切者七地以下雖有業生而亦兼有變化生故

○釋義品

正明六入有三分中初列名字次辨觀相如是二分竟在於前此第三依觀行相釋前名義訓釋諸名義故名釋義品也在文有四牒問許說總標別釋初牒問者學觀品初問言云何菩薩學觀名字義相及心所行法復當云何此二問中後問已答前義相問彼品略答而未廣釋故今重牒言汝先言義相云何者也所謂以下第二許說六位義相佛子以下第三總標所釋體義菩薩體者謂種性體義名功德者依種性起一切功德有大義利故有深所以故佛以下第二別釋釋六位義即為二分前三後三為二分故釋三賢中別明總結初十住內釋初有二先明入住方便後釋正入住相初方便中八句示現一牒所入位二舉能入人三者發心四者立名五者修行六者受報七者得失八者進退發心住者是牒所入是人

◆望疑聖

以下舉能入人言具縛者在外凡位不識者不識三寶故不解者不解望人故不智者以迷好惡因故不知者不了苦樂果故從不識以下第三明發心值佛菩薩教法者謂或值佛或值菩薩或值佛及菩薩教法故中起一念信者於三境起決定信信有佛道修行可得故發是信已名入內凡發菩提心者於大菩提發決定願願我當成無上菩提作諸衆生一切義利故此人以下第四立名言爾時者發心已後言住前者初住已前是時名為信想菩薩以能修行十信心故假名菩薩者心未堅實故猶如輕毛故名字菩薩者行不稱名故未得義相故其人以下第五修行於中有二先明十信後顯十戒言十善者謂遮十惡五八十戒者是攝律儀戒六波羅蜜戒者是攝善法戒也復行以下第六受報於中亦二先牒十善及十信因後顯天報及人王報鐵輪王者統領一州如色蘊門總攝諸色粟散王者別領諸國如界門中十色界別等故如粟別故曰散若依是義自餘諸王各領別國皆名粟散如仁王經言上品十善鐵輪王中下

品十善粟散王。故今此經。中分粟散王以別二品。其中品者仍受本名。下品王者別名人王。由發大心故得爲。王善根差別。故有三別也。具足以下第七得失。雖具諸惑而集諸善根。亦退以下第八進退。先標後釋。文相可知

佛子以下明初住。相於中有二。先牒方便。始入以下正明住相。依人空盡門得顯種性。故言始入空界住空性位。始入空界。是發心義。依人空門初發心。故依人空智發有中。行依佛教法作意脩習一切功德。是爲住義。離諸分別不自造心。任運生起一切功德。是爲地義。而今未得。是故不名爲地。但得名住。此是簡別住與地別也。治地中言常隨空心淨八萬四千法門者。依六度法淨爾許門。是義廣說如賢劫經。彼有菩薩名曰喜王。晏坐七日。作是思惟。菩薩行何三昧便速逮致八萬四千諸度法門陀羅尼門等。過七日已往詣佛所請前所念。佛時對曰快問。是義有三昧門。名了諸法本行。是三昧便速逮致八萬四千諸度門等。何者是其八萬四千。彼經中說。諸佛功德。凡有三百五十種門。於彼三百五十種德。各修六度以之爲因。便有二千一百諸度。對治四大六衰之患。便有二萬一千諸度。言四大者。謂內四大。言六衰者。謂外六塵。六塵之賊衰耗善法。故名爲衰。彼前二萬一千諸度。各對衆生四種心患。便有八萬四千諸度。言四患者。多貪瞋癡及等分行。是謂八萬四千法門。次言清淨鮮白故名治地者。依前八萬四千法門。能治四大六衰四患。所以心地清白。故名治地住也。修行中言長養一切行者。依前所治清白心地。長養諸行。故名修行也。生貴中言生在佛家種子性清淨者。依所修行得生佛家。由佛教力空解轉增。故名生貴也。多習無量善根者。巧便修習衆多善根。以之故名方便具足也。成就第六般若者。對治邪執。故名正心也。入無生畢竟空界者。依般若力轉入三空。有進無退。名不退也。從發心不生倒者。從發心來遠離顛倒。不起煩惱邪魔。可以破菩提心。以是義故名爲童眞。猶如年少沙彌生來不犯色欲。如央掘魔羅經。言爾時世尊告央掘魔。汝當受持童眞淨戒。子注中言。童眞是沙彌

本度經作校

別名胡本云式叉。未言學亦言隨順無違。今此位中名童眞者。從發心來隨順理教而無違逆也。當紹佛位者。由前童眞隨順力故。從教生解名法王子也。得無生心最上者。生空解中此最勝致。故名灌頂也

十行中先總明。進入五陰法性空者。前十住中得內人空。此十行位得內法空。依法空解亦行八萬四千法門。是故通名爲中十行。次別明中始入法空者。前得人空。而猶存法。今得法空。於內無遺。是故始生歡喜心也。第二中言常化衆生者。內持戒行。外導衆生故名饒益也。於實得法忍心者。於法實性得法忍心。依法忍故得衆生忍。無我我所名無瞋恨也。常住功德者。精進無息。所以常住。常住不廢。故名無盡也。不失正念者。依禪定力深伏癡亂。所以臨終不濁。是故名爲離癡亂也。生生常在者。由般若力隨順覺者。所以常在佛土現生。故名善現也。於我無我者。依方便力巧離二邊。乃至諸法無所染著。故名無著也。常順敬者。依願度力常能隨順三世佛法。故名尊重也。說法度人者。依力度物成物軌。離惡行善。故名善法也。

二諦非如者。非二言下如言有二。故曰非如。所以然者。以非相非非相。故以非相故非如有諦之言。非非相故非如無諦之稱。作如是解。離虛妄言。以是義故名眞實行。是依智度以立其名。與前慧度有何異者。彼明遣相入空以順佛法身義。此顯亦遣非相涉俗離虛妄義。由是道理。二度差別也

十迴向中亦先總明。衆生空者。假名人空。無我空者。五陰法空。無我之法亦性空。故二空平等。無別者。其人空觀遍遣自他親疎之性。故言平等。其法空觀遍遣內外差別之相。故言無別。一觀相者平等觀。故一合相者無別見。故上言入者。一時頓入內外人法二空觀。故是名第三平等空觀。即爲見道三心方便。謂內遣有情假緣智者。十住人空爲方便。故內遣諸法假緣智者。十行法空爲方便。故遍遣一切有情諸法假緣智者。以十迴向平等空觀爲方便。故從此方便立彼三心。故學習百萬億乃至空觀。故迴易前後者。增前八萬四千法門。以至百萬億諸法門。故迴前空觀易後空觀。展轉增進不相離。故心心觀唯者。前心觀

其諸境唯心。後心亦觀諸境唯心。故明明寂滅。者前明不取生起之相。後明亦遣暄動相。故如是心明長養地上眞明觀法。故言長養。上地明觀法。故迴因向果。此中因者地前方便。果者卽指地上正觀。乃至佛地一切功德。卽以是義名爲迴向。復以無量心者。以四無量心。受生三界。故言不捨。而無取著。故言不受。故十向法如是。者是總結也

常以已下第二別明。常以無相心者。離衆生相義。常行六道者。救護衆生義也。觀一切法但有受等者。釋不壞義。不增假名而不住。故但有受者。是觀受假。但有用者。是觀法假。但有名。是觀名假。是三假義。後文當說也。三世諸佛法一切時行者。依教遍趣。故言等行。是釋等一切佛義也。入一切佛國土者。卽是至一切處義也。以常住三寶授與前人者。於一心內蘊三寶德。恒授與人而無窮盡。卽是無盡功德藏義也。言相善者。涉事化物之行無漏善者。忘相觀空之解。解時不壞假名。行時不失空解。如是習行不相違背。故言隨順平等善根也。一切法者有諦差別。一合相者。

到經作倒

無經作有

無相平等。平等是如。故曰如相也。諸法無二。者不著所取之境。般若無生者。不著能取之智。不著能所。是無縛義。有無平等三世一合。是解脫義也。覺一切法第一義諦者。是釋法界義。中道無相。一切法皆一照相者。釋無量義。是三十心以下第二總結三賢位也

此下第二釋十二地。於中有二。總明。別釋。初中言汝先言云何名地者。先總問名字義相。今於其中別牒地耳。持一切功德者。謂法界體周遍攝持一切功德。猶如大地持山海等。生成一切因果者。能生一切善因成熟一切善果。猶如大地能生牙等成花菓等。以是二義名爲地故

此下別明初地中言捨凡夫行者得聖法。故捨凡夫性。捨者卽是過凡夫義。下以十句顯是過義。一者家過。如經生在佛家。故淸淨法界爲佛家。故二者位過。如經紹菩薩位。故無所得心爲菩薩位。故三者聖衆過。如經入聖衆中。故已入諸大菩薩數。故四者離邪過。如經四魔不到。故諸魔邪障不能壞。故五者正觀過。如經無二邊平等雙照。故俱融有無而雙照。故六

者勝進過如經大信始滿習學無生中道第一義諦觀。故信學佛地中道觀。故七者兼照過如經。常至二地三地乃至十一地。故兼照最勝等餘門法界。故八者當分過如經心心寂滅法流水中一相無相。故遍滿法中界心心恒流。故九者法身過如經二身無方。故十者佛土過如經通同佛土。故依十種殊勝功德。無不歡喜。故名歡喜地也

以正無相者。具足正戒。遠離邪非而不取戒及持犯相。故善入衆生界現萬佛世界者。隨順衆生性。現諸佛土。故六通變化空同無為者。雖無所為而無所為。故內捨三輪之濁。外離二邊之垢。以是義故名離垢地也

光慧信忍者。此第三地忍度增上信忍三中居上品。故仰依如來十二部光照諸衆生十二支。根光光變通。故名明地也

大順無生起忍者。順忍三中始入下品。故觀一切法二諦相者。雖復大順無生起忍而恒觀察有無相。故上觀者上弘佛道。下觀者下化衆生。故是第三觀慈悲喜捨加三為七。七觀照耀。故名炎地也

順忍脩道者。順忍三中修中品。故三界無明疑見一切無不皆空者。依諸諦觀。最勝煩惱。故八辯功德入五明論者。以是八五術勝諸世間。故所謂四辯因果內道外道辯者。是顯八辯於因於果各有四。故以是入辯勝內外。故因中四者。依菩薩地有四辯。故果中四者。依如來地亦有四。故如十地經者。復次法無礙智知一切菩薩行法行智行隨順入。以義無礙智知分別說十地義差別入。以辭無礙智不壞說與隨順諸地道。以樂說無礙智說一一地無邊相。論曰是中菩薩地相者有四種。一智相。二說相。三與方便相。四入無量門相。是中故一切菩薩行者法行智行示現觀智說。故十地差別者謂心說者口言應知不壞說與隨順諸地道者不顛倒教授。故云何如來地相經曰復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺。以義無礙智知種種時事相差別。以辭無礙智隨正覺差別說。以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡。論曰是中如來地相者有四種。一法身相

◆常：經作上
◆萬：經作于
◆無：疑有

◆兩一作滅

二色身相。三正覺相。四者說相。是中時者。隨何劫中成何等佛事。者以何等佛土。隨何等佛身相者。隨名所記可得見聞。故隨正覺者。依十種佛如正覺說應知。故如是二門各有四辨。是故名爲八辨功德。內外者內明外明也。方道者醫方也。因果者因明論也。宗名果。故鬼師者種種呪咀是聲明論。由是能勝世間諸道。總而言之。內卽勝諸煩惱。外卽勝諸世間。非彼所勝。故名難勝也

上順諸法觀者。順忍上品。故三世一合寂●照無二。是觀現行。故名現前地也

無生忍諸法觀者。無生三忍中始入下品。故非有煩惱非無煩惱者。十地經言住此菩薩遠行地中。不名有煩惱者。不名無煩惱者。何以故。一切煩惱不現行故。貪求如來智慧。未滿足故。一生一滅一果三界最後一身者。是明遠至分段後邊。故一入一出集無量功德乃至寂滅者。是明長時入觀脩行。以是二義。故名遠行也

言是故者。是前已受最後身。故此第八地捨三界報既捨分段三界。故言變易果用。此是三種意生身中大力菩薩意生身也。入中忍無相慧者。無生忍三中始居中品。故出有入無化現無常者。恒出有諦常入無諦。任運並觀化現自在。皆非常。故是依出入無異之義。以釋不動。如入王經八地中言。在有常脩空處空常萬化。故自見已身當果諸佛摩頂說法者。已身相續所成當果。有二法身之中果極法身。無二無別。應化法身隨緣衆多。菩薩自見應化法身。故言諸佛。今此菩薩以衆多身現諸佛會。故彼諸佛各爲說法。此菩薩心遍彼諸身。隨聞說法各別脩行。故言身心別行。如是道理非思量境。故言不可思議。是依當果決定之義。以釋不動。以是二義。名不動地也

復入上觀光光佛化者。無生三忍中復入上品。觀智光色光無不妙。故以是二義名妙慧地

菩薩爾時入中道第一義諦觀者。是明能入第十法界。此是總句。下出別義十句示現。一者行入如經大寂忍下品中行佛行處。故二者受入如經坐千寶相蓮華受佛記位。故三者學入如經學佛化功。故四

示疑作現

者斷入。如經二習伏斷。故五者信入。仰信佛智。如經
大信成。故六者證入。通達自境。如經同眞際等法性。
故同者以離能所二分別。故等者其三世平等性。故
如仁王經言。智慧雖起滅。以能無生無滅。故七者平
等入。依內證智。成一味德，如經二諦一相。一切功德。
故八者差別入。以外化智。善達機根。如經入衆生根。
故九者內敎入。如經無量瓔珞功德。故十者外形入。
如經一時等示二切形相。故依此十種功德之法。潤
彼六道衆生善根。故名法雲地也
無垢地中在文有三。一者顯德。二立人稱。三釋地名。
初中言住大寂門中品忍觀者。第五大寂忍有三品
之中。今此位中住中品。故此是總句。此住有十種。一
者滿住。因行圓滿。如經功行滿足。故二者登住。登中
道頂。如經登大山臺。故三者心住。如經入百千三昧。
故四者身住。如經集佛儀用。故五者有爲住。有異熟識
苦諦生滅。如經唯有累果無常生滅。故六者無爲住。
遠離一切分別造作。如經心心無爲。故七者過下住。
下十地中因行未滿。如經行過十地。故八者同上住。

一疑衍字

照中道頂佛智。不過如經解與佛同。故九坐處住。恒
坐如來座。爲衆生說法。如經坐佛座處。故十境界住。
二諦一切法。二智無不見。如經其智見二常無常一
切法境。故言見二者。今猶未出二諦外。故當知以下
相形立名。於中有二。先立後釋。所以已下是第二釋。
大變力者。神通力。故百劫萬劫者。略千劫。故八法輪
者爲二乘轉有作四諦法輪。爲菩薩轉無作四諦法
輪。故乃至進止一切法同者。以是義故名爲學佛也。
住是以下正釋地名。所言是者。指前說。故入金剛三
昧者。依前所住百千三昧。乘人最後金剛三昧。此時
不爲諸相所壞。故言一相無相。亦復不爲諸垢所礙。
故言寂滅無爲。以是義故名無垢地
妙覺地中亦有三分。總標別釋第三總結。初總標言
妙覺上忍大寂無相觀者。大寂忍三品中妙覺在上，
品。故別釋之中有其二句。初句顯德。後句釋名。顯德
之內有二子句。初顯利他功德周遍。後顯自利功德
圓滿。唯以一切衆生緣生善法者。如來圓智無功用
心。但由一切衆生機緣。任運遍生一切善法。是爲利

◆起下一有照寂慧依何起六字

他功德周遍亦自持一切功德者雖恒與他一切善
法而常不失自內圓德是爲自利功德圓滿以是二
義故名佛藏此下第二釋妙覺名於中二句正釋簡
別而寂照一切法者雖無功用而有遍照寂者妙義
遠離生滅起動之亂故照者覺義永斷無明闇昧之
眠故以是二義故名妙覺下簡別言自佛以下一切
菩薩照寂者但照本來寂滅之理故名照寂而其內
心未離生滅其能照智不離無明是故未能寂照不名
妙覺者也第三總結之中有二先指廣說後結略說

○佛母品

依廣開門顯經宗內科其四品爲二分中正明六入
竟在於前此下一品顯六入境言佛母者母是生長
之義三世諸佛一切種智皆依二諦中道而生此處
顯是義故名佛母品
爾時以下在文有二一者正明佛母二者諸門分別
初中亦二先問後答問中有二先舉智問後就境問
初中言二初照智者謂佛初智菩薩初智爲問生義
故舉初智寂照照寂之義復云何者寂照慧依何起

◆前上一有答字

◆遣一作違

此是通問初後二智就境問中亦有二句先問二諦
法性後問第一義諦答中次第答前二問前問中正
答重釋正答二句先明二諦爲母後顯諸門爲母言
乃至者十六諦中先舉三諦後顯十三諦門乃至一
切法門無有不爲智之母故二諦以下是答後問在
文有三謂牒釋結釋中有二別釋總明別釋二諦即
有四門一有無有門二三無二門三因緣門四假名
門有無有門者謂分別性有理有事道理假有假有
非空名爲有諦事法實無實無是空名爲無諦如經
世諦有故不空無諦空故不有故如是二諦常非不
爾故不一而實非然故不二如經二諦常爾故不一
聖照空故不二故此中二諦常爾者假有不成假無
實無不成實有故此是如量智所分別聖照空者假
有不成假有實無不成實無故此是如理智所通達
所以假有不成假有者依名假立是爲假有所依名
言不可得故能依假有不得成立所以實無不成實
無者遣所計有以立實無所遣實有不可得故能遣
實無不得成立其如理智如是通達故言聖照空故

◎後上一有餘字

◎佛下一有佛字

不二。是爲初門二諦道理。此中不二正顯眞如。即是中道第一義諦也。第二二與不二門者。前說一諦有無差別常爾不變。名爲世諦。有無俱空平等一味。是故名爲第一義諦。如經有佛無佛法界不變故不空。第一無二故不有故。此中法界者假有實無分齊不亂。故名法界。佛出世時。說是有無分界。佛滅度後存無分界不變。是故先言有佛。後言無佛也。第一無二者。是第一義無二相故。如是世諦有無差別。故與第一義諦不一。有無不成。故與第一義諦不二。如經無佛有佛法界二相故不一。諸法常淸淨故不二。故佛不出世之時。有無分齊不亂。若佛出世之時。有無如本無亂。不由佛出照無二。故有無分界生其差別。是故先言無佛。然後言有佛也。言諸法常淸淨者。謂隨言相皆不成就。故與無相而不二也。第三因緣二諦門者。諸佛已出三界。諸行而赴機緣。還入六道。如是感應因緣集會。以知不無。名爲有諦。雖不是無而不得有。不得有故。且謂之無。雖謂之無。而不存無。有無俱無。名爲無諦。如經諸佛還爲凡夫。故不空。無無故不

◎一上疑脫第字

有故。如上文言。因緣集故謂之有。非曰有是有。因緣散故謂之無。非曰有是無者。正謂此門之二諦也。人王經言。無無諦實無寂滅第一空。諸法因緣有有無義如是。故此中無諦之空是眞實。故不與有諦爲一。有諦之法本不生。故不與無諦爲二。故言空實故不一。本際不生故不二。此門二諦即是中道第一義。所以然者。有不生故即爲無諦。無亦空故即爲有諦。所以二諦即爲中道。如上文言二諦一諦一合相故。第四假名二諦門者。三假集有名爲世諦。實相名爲一義諦。如經不壞假名諸法相故不空。諸法即非諸法故不有故。人王經言法性本無性。第一義空。如諸有本有法。三假集假有。正謂此門之二諦相。言三假者。所謂法假受假名假。此中名假是分別性。依名假立諸法相故。受法二假是依他性。似人似法皆非實故。此三假法非是法。故不與第一義諦爲二。雖非是法非非法。故不與第一義爲一。故言法非法故不二。非非法故不一。別明二諦竟在於前。

此下第二總明八不。釋此文意。略有二門。一者通門。

遺一作遂

二者別門。言通門者。謂如前說二諦四門各有此中四雙八不。是義云何。此初一雙不一不二。總釋四門不一不二。言之與義不異前故。其第二雙不常不斷。通釋四門不空不有。有即為常。無便斷故。第三不來亦不去者。重顯初雙不一不二。有空不一。故有不從空來。空有不二。故空不●遺有去也。第四不生亦不滅者。重顯第二不常不斷。不生故不有。不滅故不無。無是斷義。有即是常邊。故是故八不通於四門也。若就別義。釋此四雙次第示現彼前四門。是義云何。此中不一亦不二者。顯彼初雙二諦離邊。以有無常爾故不一。聖智照空故不二。故第二不常亦不斷者。顯第二門二諦離邊。以法界不變故不斷。第一無二故不常。故第三不來亦不去者。顯第三門二諦中道。以因緣和合而無從來。因緣破散而無所去。故第四不生亦不滅者。顯第四門二諦中道。以不壞假名而非有生。用顯實相而非有滅。故是謂別門八不義也。而二相即聖智無二者。前說四雙皆不相離。故離諸邊而不隨中。謂如不一即是不二。乃至不滅即是不生。如是相即遠離諸邊。如是二諦相即不離。所以二智隨境無二。是故無二之二諦境能為無二之二智母。以之故言無二故。是諸佛菩薩智母。然智母之義略有三種。一者一切眾生本覺之性。始覺所依。故名智母。能與始覺而作本體。二者一切菩薩當來佛果現智所依。故名智母。未得之時彼名佛性。已得之時名薩婆若。如人王經言。一切眾生性根本智母。即為薩婆若體。諸佛未來以當佛為智母。未得為性。已得薩婆若。三乘般若不生不滅。自性常住。一切眾生以此為覺性故。案云三乘以下重顯第一本覺之性。故言常住。亦名覺性也。三者二諦中道非本非當。能生聖智。故名智母。今此文中顯第三義也。十方以下第三總結正明智母竟在於前。

此下第二諸門分別。於中有三。先問。後答。初問之中即發三問。先問能覺之頓漸。次問所斷之一異。後問修時劫數久近。答中有二。一者讚問許說。二者對問正答。此中次第答前三問。先答初問。於中有二。正答結答。初中正明是頓非漸。然此漸頓有二義。一者依

人漸頓二者對境漸頓依人漸頓者若依一人相續
始終即漸淨諸漏其智漸增若依諸人衆多相續即
頓淨諸漏頓成正覺如楞伽經言譬如菴摩羅菓漸
次成就非為一時大慧衆生清淨自心現流亦復如
是漸次清淨非為一時又言大慧譬如阿梨耶識分
別現境自身資生器世間等一時而知非是前後報
佛如來亦復如是一時成就諸衆生界置究竟天淨妙
宮殿脩行清淨之處乃至廣說故第二對境明漸頓
者若對十重法界伏除十種鄣等即須漸除其智漸
增若對一法界門永斷生得無明直是頓覺亦為頓
斷以金剛以還唯是仰信未能見故如仁王經言從
習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱而無相信滅一
切煩惱生解脫智照第一義諦不名為見所謂見者
是薩婆若是故我昔以來常說唯佛所知見覺頂三
昧以下至於信忍所不知不見不覺唯佛頓解不名為
信漸漸伏者慧雖滅以能無生無滅此心若滅即累
無不滅無生無滅乃至廣說故今此文中通就二門
以顯頓義初言一億八千無垢大士即坐達法性原

◆滅上一有起字

◆一無識字次同

◆相心一作心相

者是依諸人顯一時達一心原而成妙覺也次言頓
覺無二一切法一合相者是對境界以明頓覺一合
相者一法界故是前二句明自覺義從法會下顯覺
他義是故以下第二就答於中有二結頓結同先結
頓中即有二句無漸覺世尊者是結衆人一時達義
唯有頓覺如來者是結頓覺一合相義三世以下結
同說也

此下第二答一異問於中有二先遮其義一後許其
義異初中有三一者總遮二者別釋一過三者舉人
結過初中言無明者謂無明藏即是無始無明住地
所言心者謂自相心神解為性於中委悉後文當說
自相心神終至佛地其無明者是所斷法是故不可
以為一也別顯過中即顯四過一凡聖非二過二大
味不異過三者舉正顯邪四者以近況遠初中有二
正顯重釋正顯中言解者身相神解乃至證理慧解
言無明者根本無明言諸見者七種見等若使神解
與無明一即其慧解與諸見一故無縛解凡聖為一
重釋中有二直釋轉釋中言而共一心者無明諸見

共一解心故生滅一時者非前後共是一刹那故不別者結前一心不異者結前一時大味不異過相可知一切菩薩巳下第三舉正顯邪復以巳下第四以近況遠無相心中有無明者彼師執言凡一切法是非無定有所善者必有不善有所知者必有不知如一聖智望下為知名為智慧望上不知即是無明作如是執故成大過而言以下第三結過也

我法以下第二許異於中有二一者略簡是非二者廣顯異相簡是非中即有四句初句許其同一行者行者即是假名衆生衆生之用總御諸法衆生之義處處受生縱即逕於三世橫即攬於五陰攬五陰故善惡皆屬一人逕三世故前後相續百劫是為佛法之正義也第二句遮同一心義心是陰法法是差別善惡不同前後不一是故不得同一心也第三句者引佛證別第四句者舉果責一略簡是非竟在於前

是故以下廣顯異相於中有四一者簡別善惡因果二者重顯善因善果三者會通教理不違四者精釋

一脩學字

果因無差初中言一切善受佛果者謂生得善及作得善皆為正因受佛果故無明受有為生滅之果者生得無明作得無明皆為正因受生滅果故是故以下舉果結因順理因果通名為善違理因果通名惡故也故名以下第二重顯善因善果於中二句初句直明後句重釋初中言善不受生滅之果者善非無明亦寂靜故唯受常佛之果者善是隨順寂靜性故重釋中言凡聖一切善皆名無漏者是釋唯受常果之由由其隨順寂靜之性違逆諸漏故名無漏所以然者由因緣故言由因者謂生得善隨順本覺正從性淨本覺而來從是轉成諸作得善所以凡夫一切善法皆順本覺寂靜之性違返諸漏故名無漏是義分明出受學覺品也言由緣者凡諸世間所有善根皆依諸佛無緣大悲平等福田而生長所以隨順如來福田違逆諸漏故名無漏由是二緣性是無漏故不得巳還歸寂靜歸寂靜故受常住果如大悲經言佛言阿難若入樂著三有果報於佛福田若行布施諸餘善根願我世世莫入涅槃以此善根不入涅槃無

有是處。是人雖不樂求涅槃。然於佛所。種諸善根。我說是人必入涅槃。案云此中入涅槃者。謂入如來大般涅槃。由佛福田之所引。故還同此經常佛之果。而餘處說有漏善者。望傍緣說。故不相違也。而言以下第三會通。於中先會權教。後通實理。初中而言受漏果者。

（經上一有餘字）

謂經說五戒十善受人天果。如來爲化下劣衆生。畏三途苦求人天樂。背三業惡行諸善法。故約緣因作如是說。言緣因者。謂十善等。若望佛果卽爲正因。望人天報但爲緣因。報因直是增上緣。故此是會教。次

（漏疑作滿）

通道理。言非爲漏因者。無明業受果。故者前說諸善不受漏果。世間所有生滅漏果。正是無明業所受。故所以不爲善業正果。此中無明業受果者。由無明力不覺心動。心動之相名爲業識。無明與業以爲正因。遍生一切生死之果。是謂如實因果道理也。會通教理竟。在於前此下第四精麤果因。於中有二。先果後因。果中言是名三受三苦者。謂無明業之所受果。卽是三受。亦名三苦。苦受在於惡趣。二在於善道。於中樂受三禪以下。其捨受者四禪已上。苦受說名苦苦。樂受說名壞苦。第三捨受名爲行苦。通卽三受皆是行苦。此是顯果差別。下卽對因分別。一受善緣因果者。樂捨二受善業增上緣因之果。苦苦惡因果者。三途苦苦惡業因緣所生之果。一切苦苦無明爲本者。一切三受皆是行苦。齊由無明爲本因。故良惡有輕重三品。故果有三途苦。別善有粗精二別。故果有樂捨不同。粗善有散有定。故樂通欲色二界。精善愛心。故捨貫色無色界。如是善惡輕重。三界精粗。齊以無明業識爲本。是故三途諸苦。三界諸受等。以剎那行苦爲體。以其因中無明無厚薄。業相無麤細。是故其果行苦無輕重。剎那無奢促。故言一切皆苦無明爲本。當知因果道理。毫釐無差違耶

此下第三答第三問。於中有二。牒問答問。答問之中亦有其二。先明劫數多少。後顯行道久近。初中亦二。

（別疑列）

先判三品劫量。後別衆多劫名。初中言三銖者。六銖爲一分。三銖卽分半也。一切賢聖以下。次明行道久近。於中有二。先明行時久近。後顯行法多少。初中亦二。正明。別顯。正明中言一切賢聖入數量者。謂三賢

疑入一行

初始入量理乃至等覺爲其後邊於其中間逕於百劫者謂如前說萬里之劫以爲一數至於百劫故名百萬阿僧祇劫次簡別言若入是數得佛不久者雖逕百萬不以爲久故又初發心時便成正覺故已知百萬卽入一念故若不入者不名菩薩者未得不退非實菩薩故法門者以下明行法多少於中有二先明轉增後結總攝

○因果品

因果品者如來爲說有二分中初廣開門竟在於前此下第二就略攝門以辨經宗此中略立因果二門總攝六位行德四十二賢聖故所由爲因所起爲果由起相待通爲因果此中顯是義故名因果品也在文有二先問後答問中二句領前問後答中亦二別答結答別中亦二先因後果因中有二先明能生根本後顯所出德行初中亦二總明別釋總明之中有其三句一者擧人標行言十般若者十度皆以慧爲首故離慧不能忘三輪故二者釋本三者結本也別釋之中先牒後釋華嚴經說十度之中各有十種今

一無十字　一字疑剩　無下一有非無二字

此經中略立三三攝彼十十於中前七文顯可知方便三中巧會有無者因緣合故謂之有非曰有是有因緣散故謂之無非曰有是無若如是一一切難問無不會通故曰巧會不捨不受者謂於生死涅槃諸法達如夢非有非無故不捨非有故不受故於一切無所障礙也通力中言報通者依無分別智力任運自在故脩定通者依脩邊際定力作意自在故變化通者依通慧力十四變化故不同其前二力也第十中言無相智者以分別智觀無相理故第六慧度是無分別故

此下明其所出德行於中有三謂標釋結標中言十智者卽是前說十波羅蜜十皆名智如前釋故此擧能生根本總標所出德行七財以下別釋所生於中有三一者正明所生德行二者示彼所照之境三者顯其所除之障初中有二別明總擧別明之內略顯八門第一明七聖財一切賢聖用此七德長養法身資益慧命用之成佛終無窮盡以是義故名爲聖財故言賢用成佛故說財賢聖所用德行衆多所以取七爲

◆信一作倍

◆其深法

◆進疑道

聖財者良由信爲衆德之基施爲出信之利戒能除劫財難聞能採集諸珍慚崇善而增長愧拒惡而遠離慧能將導六財令其增進六入賢聖豐饒此七爲要是故說此名爲七財總說雖然於中分別者此中七財十度所生所以但取殊勝信等如是七中皆有十種如十無盡藏品廣說彼言何等爲菩薩信藏此菩薩信一切法空無眞實信一切法無相信一切法無願信一切法無作者信一切法不實信一切法無堅固信一切法無量信一切法無上信一切法不可度信一切法不生乃至廣說案云是明深信其深法空一信空無眞實者諸佛如來眞實功德無所有故二無相者諸佛相好不可得故三無願者大願所度衆生空故四無作者法性緣起無能作故五不實者虛空無爲不成實故六無堅固者涅槃常住無堅實故七無量者過去世空無可進求思量法故八無上者未來世空無應當得增上法故九不可度者現在十方世界亦空不可圖度遠近等故十不生者三世劫空晉今當生不可得故能信十種皆不可得而

◆又上疑脫攝字

不撥無一切諸法如彼下文言皆諸佛法不可思議心不驚怖乃至皆入一切劫不可思議心不驚怖故如說信財有十如是後六亦爾

第二明四攝者瑜伽論菩薩地云何菩薩方便所攝身語意業謂四攝事復何因緣唯四攝事說名方便謂諸菩薩由是四種於諸衆生普能攝受調伏成熟除此無有若過若增何等名爲四種方便一隨順方便二能攝方便三令入方便四隨轉方便何以故先以種種財物布施饒益有情爲欲令彼聽受所說奉教行故次行愛語於彼彼處有愚癡者爲欲除彼所有愚癡令無餘故令其攝受瞻察正理如是名爲能攝方便若諸菩薩知彼有情受瞻察正道理已次行利行拔彼有情出不善處於其善處勸導調伏安處建立如是利行名令入方便若諸菩薩如是方便令諸有情得趣入已最後與其於正事業同共脩行令彼隨轉由是因緣令所化者不作是念汝自無有圓滿淨信尸羅施惠何賴於善勸導於他諫悔呵擯與作憶念是故菩薩同事攝事當知是名隨轉方便論

說如是。今此經言利益潤語施法同事。次第雖異。行實應同也

第三明四辨者。是四無礙。義如上說

第四明四依者。初捨世間衆生所依行。次捨世間飾詞文句。三捨佛教不了義經。四捨了經聞慧分別。如其次第漸趣入故。如顯揚論云。所依者謂四種依。廣說如經。一依法不依衆生。謂若法是如來所說。或弟子說十二分教。隨學隨聽。不衆生所行行學。亦不隨轉。二依義不依文。謂若法非●餘詞者所造綺文字句。唯能顯了獨法清淨鮮白梵行。於此法中恭敬信解。非於能顯顛倒梵行及不顯了梵行。但飾詞者所造綺文字句。三依了義經不依不了義經。謂於如來所說相似甚深空性相應隨順諸緣緣起法中。不妄執著如言淺義。亦不住自內見取心。唯勸尋究顯了義經。四依智不依識。謂不唯聽聞而生知足。便不進修法隨法行。然爲盡諸漏。勸求自內證眞諦智故

第五十力。第六四無畏。第七六通。第八三明。如是四門。後文當說。此是別明。次言百萬億阿僧祇功德者。

●餘疑飾

第二總舉

上來第一正明所生一切德行。此下第二示所緣境。於中有三。謂標釋結。初言次第生智能緣八世諦一切法者。舉能照智。標所緣境。第一義諦無相易照。故今但顯世諦差別。第二別顯八世諦法。一者四諦染淨二法各有果因故。二者二諦。初門二諦皆是世諦故。三者十二緣義如前說故。四者緣成假。如陰緣成一假人。又四塵緣成一假柱等。如經緣成假法無我有法故。五者相待假。相待有三。一相●集相待。如長短等。二相避相待。如靑黃等。三相對相待。如有無。如經相待一切相虛故。六者相續假。依前後念以成一假。從前至後不斷絕故。如經相續名一空不可得故。七者法假。一剎那頃心心所法及諸四塵極微等法。從因而生。相集而起。離緣非法。即法非緣。名因生假。亦名法假。如經因生集起。即法非緣。實實集有名生成法故。實實集有者。如一極微是緣成假之實。●又剎那是相續假之實。如是諸實相聚故。言實實集有。即諸極微名爲法假。八者受假。如極微觸。以成遍觸受本

●集一作聚

●又下一有一字

●於下疑脫實字

觸名起觸對。用如說觸塵同類相成。餘色香味當亦爾。不同前說緣成假法攬異類緣名緣成假。如經法假造法受名。起用名聚法。故同法相集故名聚法。以微成麤故言造法。三假門內第三名假已顯●於故不重說。諸前第二二諦之有。中諦正是名假義。故是故以下第三總結。如是八門皆有有為故言八有為法。然四諦之中滅諦。二諦之內無諦。相待假中無為。此三雖非有為。從多通名有為。言本智者。謂入觀時雙照之智。對出觀智名為本智。雙照之內其智邊照。是八皆名世諦法。故其出觀智亦照此八。但為乘顯能治障故說其本智。以出觀智不斷障故

此下第三眾所除障。於中有三。謂標釋結。初言復從是智能除者。謂前本智除障。故五蓋以下別顯諸障因果諸患通為所除。此中略舉十八種法。言八倒者。有為四倒無為四倒。故九惱者謂九惱處。九惱處者。三三為九。一愛我怨家二憎我親愛三正來惱我。此通三世故成九惱。其餘諸門如常所說。言四結者。即是四縛。如對法說。惱結中言皆名不善者。皆違涅槃

●為下一有法字

●而下疑脫解字○身經作色

眞實善故。上來三分合為第二別明所生十智以下第三結勸。言十智境所除者。謂十智之境八世諦法。十智所除十八。善是舉非●因此除所有一切功德。皆名佛因故。應受行八世諦法不名因者。彼境界門非因義故

汝先以下第二顯果。在文有三。牒問釋結。第二釋中亦有三分。初顯體果。次釋義果。三者重明體義。二果初中有二。先明一體之相。後顯二身之門。初中亦二。一者舉因標果。二者正明果體。初中言●為性體者。是一法界。故其體者以下正顯無二相。於中亦二。別顯總明。初別顯中有二七對。非有非無者。非有一果體。非無一果體。故非大非小者。入一極微而無遺。包十方界●而餘。故非●身非心者。離長短等形質。離有無等緣慮。故非相非三世者。離此彼處相。離前後時謝。故非天非人者。不在高空不在下地。故非名字非常樂我淨者。非芳名之可讚。非妙德之可歸。故非六道非六識入者。非善惡之所生。非名色之可取。故非數量法過一切法相者。總結前七對也。非福田非鬼神者。

無福無罪。故非動非靜。者無散無定。故非生滅非第一。者非俗非眞。故非五色非六大非土田。者非別非總。故非法界非三界。者非本非末。故非縛解。者不染不淨。故非明闇。者不智不愚。故非得法寂然無爲。者總結前七對也。言寂然者。遠離七對二邊相。故言無爲者。雖離二邊不爲中。故由是道理故非得法也。一切以下第二總明。於中有二。正明。遣疑。初中言一切法外者。出離如前二重七對一切法。故心行處滅。者出離諸法亦離其離無所據。故其處難量。者雖非有得而非無得。故次遣疑。者有衆疑。云若果如是心言絕。者何故如來記菩薩言於爾許劫行種種行。於某世界當得作佛。如是如是示當果耶。爲遣是疑。故言就有諦中脩劫量行而有果報。果報者淨土色身相好果報。此等皆就有諦中說。今此中說二諦之外。由是道理不相違也

此下第二明二身門。於中有二。一者正明如來二身。二者乘顯下地二身。初中四句。一者總。二者別顯。三明二身常住。四結諸佛道同。第三中言如影隨形者。是明果身常住離生滅。故應身亦常離生滅。不同菩薩二身無常也。次明下地言有二身。於中有二。正明總結。初中亦二。先明菩薩二身無常。後顯凡夫二身不同佛子以下第二總結

佛子以下次明義果。於中有三。總標。別釋。第三總結。初中言義功德者。體果妙絕離相性。無爲無作。但無所爲故無所不爲。爲諸衆生作諸義利。故於一體出無量義無量功德。德義積聚故名爲身。即是應化法身之身。如下文言。住是妙覺地中。唯現作可名有無量義。有無量名。其出一體。所謂妙果常住淸淨主若虛空。不可思議。不可說。不可名數。不可名入界分可得。故諸佛道同果法不異。者十號等德諸佛同。故所謂以下第二別明。於中略顯八十八德

先明十號。然此十號經論不同。或有處說佛爲第十。或有處說佛爲第九。今此經中依前門說。一如來者。十號經言。我即他。曰如他即我。曰來。涅槃經言。諸佛世尊。從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃。如來亦爾。是故號佛爲如來也。瑜伽論云。言無虛妄。故

名如來。佛性論云。從自性住來至至得。故名如來也。二應供者。瑜伽論云。已得一切所應得義。應作世間無上福田。應為一切恭敬法養。是故名應。三正遍知者。論云。如其勝義覺諸供。故名正等覺。四明行足者。論云。明謂三明。行如經說止觀二品。極善圓滿。是故說名明行圓滿。五善逝者。論云。上升最極永不退還。故名善逝。六世間解者。論云。善知世界及有情界一切品染淨相。故名世間解。七無上士者。涅槃經言。上士者名之為斷。無所斷者名無上士。諸佛世尊無有煩惱。故無所斷。是故號佛為無上士。又上士者名為諍訟。無上士者無有諍訟。如來無諍。是故號佛為無上士。乃至廣說。八調御丈夫者。涅槃經言。自既丈夫。復調丈夫。復善男子。言如來者實非丈夫非不丈夫。因調丈夫。故如來為丈夫也。善男子。一切男女若具四法。即名丈夫。何等為四。一善知識。二能聽法。三思惟義。四如說脩行。若男若女具足四法。即名丈夫。若有男子無此四法。即不得名為丈夫也。何以故。身雖丈夫。行同畜生。如來調伏若男若女。是故號佛調御丈夫。乃至廣說。瑜伽論中合此二號以為一言。一切世間唯一丈夫。善知最勝調心方便。故名無上丈夫調御士。九天人師者。論云。為實眼故。為實智故。為實義故。為實法故。與顯了義為開導故。與一切義為所依故。與不了義為能了故。與所生疑為能斷故。與甚深處為能顯故。令明淨故。與一切法為根本故。為開導故。為所依故。能正教誡教授天人。令其出離一切眾苦。是故說佛名天人師。案云。為實眼者。有證道慧現見義故。為實智者。有教道智能決斷故。為實義者。開示諸法離言義故。為實法者。安立無倒言教法故。下之六句反之可知。具此十法名之為師。十佛陀者。論云。於能引攝義利法聚。於能引攝非義利法聚。於能引攝非義利非非義利法聚。遍一切種現前等覺。故名為佛。案云。是顯具一切智。以是三聚一一遍於善惡無記。於中委悉。唯佛覺故。下總結言。具向十德。故為一切眾生所供養者。此是總名為世尊義。若以此名為第十者。如瑜伽說。能破諸魔大力軍眾。具足功德。名薄伽梵。

◎品下一有類字

◎諍上一有名字

◆明字疑誤○前上一者疑字

次明十八不共法者。此三六法不與阿羅漢人共。同故名不共。初六無失不共同者。謂阿羅漢諸漏永盡。方入聚落遊行乞食。或於一時與諸惡象及惡狗等共路而行。或阿練若棄捨正路行邪惡徑。如是等類羅漢誤失。如來於此一向永無。是故言身無失也。又阿羅漢。或於一時由忘念故。於所作事而有喪失。如是忘念如來永無。是故言念無失也。又阿羅漢。或於一切時阿練若迷失道路。或入空揚聲大叫呼嘯遠聞。或因習氣。無染汙心。鶱脣露齒逌爾而咲。如是等類所有暴音。如來於此永無所有。是故言口無失也。無異想者。如阿羅漢於有餘依生死界中。一向發起厭背之心。於無餘依涅槃界中。一向發起寂靜之想。如來於彼無差別想。安住第一平等捨。故無不定心者。如阿羅漢若入等至即名爲定。若出等至即不名定。如來遍於一切位中無不定心。故無不知已捨心者。如阿羅漢不善思擇而便棄捨利衆生事。如來於此永無所有故

次六無減者。如阿羅漢依所知障淨。由未得退。退失念欲乃至知見。如是退法。如來永無。故言念無減等。此中前四取所知鄣能對治道。後二無減彼所得果。如來於此因滿果圓故無減也

後六法者。如阿羅漢或於一時善身業轉。或無記轉。語業意業當知亦爾。如來三業智前行故。智隨轉故。無無記也。又阿羅漢遍於三世所知事中。不能率爾作意便解。是故知見說名有著。不能一切無餘正解。故名有礙。如來遍於三世境界。率爾作意便能正解一切所知境事差別。今此經言身業隨智慧行等者。隨前行智慧及俱行智慧。故知三世中言有礙者。離彼不能無餘正解之礙。故無障者。離彼不能率爾便解之著。此等具如瑜伽論說。彼云此中初四是無忘失法。及拔習氣所攝。次一是大悲所攝。所餘當知是一切種妙智所攝

次明十力。依此十智有十種事。能伏邪說。故名爲力。是處非處力者。如理通達一切因果是處非處。若沙門婆羅門說無因果及不平等因果之法。即能制伏。令墮負處。此事因彼初力得成也。業力者。如來知見自

業自受無有自作他受果者。若沙門婆羅門邪說邪教度業度受。便能制伏令墮負處。此事因業智力得成也。定力者。如來教化顯三種輪。一神通輪。二記心輪。三示教輪。訓導弟子以成聖衆。若沙門婆羅門有勝負心。說違逆法。對治正與。便能制伏令墮負處。此事因定智力得成也。根力者。如來了達上中下根。如來爲說令其下種成熟解脫。此事因根智力得成也。欲力者。如來知見三品衆生。邪正欲樂如實見已。拔斷惡欲。增長善欲。此事因欲智力得成也。性力者。如來觀知衆生種性。有麤中妙。令此三人如理得入種種法門。此事因性智力得成也。果力者。餘處名至處道力。如來明見出離道法得解脫果。障礙道法得生死果。令滅障道。脩出離道。此是果力所成事也。天眼力者。餘處亦名生死智力。如來明見一切衆生死此生彼。如理授記。若執斷見沙門婆羅門。便能制伏令墮負處。此是天眼智力所成也。宿命力者。如來明了見宿命事。說過去事。爲令衆生起厭畏心。若執常見沙門婆羅門。便能制伏令墮負處。此是宿命智力所成也。

⊕一上一有得字

⊕量下一有界字

成也。結盡力者。如來自知解脫通達無礙。若增上慢沙門婆羅門。未得羅漢。謂言已得。即能制伏令墮負處。此是漏盡力所成事也。具如無上依經說也。

次明四無量。謂慈悲喜捨。義如上說也。

次四無畏。言我是一切智人者。是一切智無畏。我漏已盡者。是漏盡無畏。無漏出煩惱道者。是說盡苦道無畏。無畏煩惱障道者。是能說障道無畏。此中前二自具智斷。後二令他智斷。具足如論說。言師及弟子智斷具足。此之謂也。

次明六通。亦如前說。次明五眼五分法身。義如常說。

次明無罪三業者。所謂如來三種清淨。故言無罪。如華嚴經言。如來正覺成菩提時。住佛方便。得一切衆生等身。得一切法等身。得一切剎等身。得一切三世等身。得一切如來等身。得一切諸佛等身。得一切語言等身。得一切法界等身。得虛空界等身。得無閡法界等身。得出生無量等身。得一切行界等身。得寂靜涅槃界等身。佛子。隨如來所得身。當知音聲及無礙心。亦復如是。如來具足如是等三種清淨無[illegible]聚云。此

中十三等身即是無罪身業。十三等音即是無罪口業。十三等心即是無罪意業。以無罪故無障礙。無障礙故無邊際也。

次明三寶。隨所示現無不玄。則故遍涉六道。恒與和合。故如前菩薩三寶義同。但彼未圓滿。亦非常住。今是圓極常住三寶。方廣經言。於一佛寶即有法僧。此之謂也。

次滅諦者。無仰四諦門中。滅諦無明住地斷滅。所顯即是大淨波羅蜜也。

次解脫者。無礙解脫。此有十種。如大經言。一切諸佛有十種無閡解脫。何等為十。一於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛出世。二於一微塵中。悉能普現不可說不可說諸佛轉淨法輪。三於一微塵中。教化調伏不可說不可說衆生。四於一微塵中。普現不可說不可說佛刹。五於一微塵中。授不可說不可說化菩薩記。六於一微塵中。普現三世諸佛出世。七於一微塵中。普現三世一切佛刹。八於一微塵中。普現三世諸佛自在神力。九於一微塵中。普現三世一切衆生。十於一微塵中。普現三世一切諸佛佛事。是為一切諸佛十種無閡解脫也。

次靈智者。深玄難測。若靈智義。出生無窮。是靈智義。此有十種。如大經言。一切諸佛有十種出生住持智慧。何等為十。一一切說法無所趣向。而能出生清淨願智。二一切法無身。而能出生法身智慧。三一切諸佛悉無有二。而生正覺悟一切法。四一切諸法悉無有我無有衆生。而能出生化衆生智。五一切諸法悉無有相。而能出生種種相智。六一切世界悉無成敗。而能出生世成敗智。七一切諸法無有造者。而能出生業報智慧。八一切諸法無可言說。而能出生說法界智。九一切諸法無有垢淨。而能出生垢淨智慧。十一切諸法無有生滅。而能出生緣起智慧。是為十種出生智慧也。

次一乘者。謂於佛所種善根者。皆無異趣。莫不同到大涅槃果。故說佛德名為一乘。為顯是義。而說三喻。如大經言。譬如丈夫食少金剛。終竟不消。要從身過至金剛輪。然後乃住。所以者何。以彼金剛不可消故。

如是佛子。於如來所少殖善根。能壞一切有爲煩惱。乃至究竟如來涅槃智慧。然後乃住。所以者何。於如來所種諸善根不可盡。故佛子。譬如須彌山等大乾草聚。若有人持如芥子火。悉能燒盡。何以故。火性悉能燒。故於如來所種少善根亦復如是。悉能燒滅一切煩惱無有遺餘。究竟涅槃。何以故。於如來所種諸善根性究竟。故佛子。譬如雪山有大藥王。名曰善現。若有見者眼得清淨。若有聞者耳得清淨。若聞香者鼻得清淨。若嘗味者舌得清淨。若有觸者身得清淨。若取彼地土。悉能除滅無量衆病。安隱快樂。如來正覺無上藥王亦復如是。常以一切諸方便行饒益衆生。若有得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得聞如來戒香。鼻得清淨。若有得味如來法味。舌得清淨。得金剛廣長清淨舌根。悉能演說一切言音。若有得觸如來光者。彼人即得清淨色身。究竟逮得無上法身。若有念如來者。得念佛三昧。正念不亂。若有得經卷地如來塔廟禮拜供養。彼衆生等具足善根。滅煩惱患。得賢聖果。佛子。乃至不

信邪見衆生。見聞佛者。於見聞中所種善根。果報不虛。乃至究竟涅槃。斷一切惡。具足善根。乃至廣說。是名如來一乘功德也

次金剛寶藏者。佛有十種堅固法寶積集。名藏。如大經言。一切諸佛有十種堅固士法。何等爲十。一諸願堅固不可沮壞。如說修行言行相應。二盡未來劫修菩薩行功德莊嚴。未曾恐怖。三爲化一切衆生。故悉詣不可說不可說世界教化衆生。無有留難。四於信不信衆生。大悲等觀而無有異。五從初發心乃至正覺。於其中間未曾退失菩提之心。六修諸功德皆悉迴向一切種智。不求世行。七於諸佛隨順修學身口意業。永離聲聞獨覺之心。八平等普照無量無邊諸佛正法。淨得菩薩心。究竟具足一切種智。九悉能捨離一切世間。令諸衆生悉滅諸苦。逮得寂滅平等快樂。十爲諸衆生受無量苦。皆欲建立諸佛種姓。超出生死。得十力地。是爲一切諸佛十種堅固士法。如是名爲金剛寶藏也

次法身藏者。應化法身衆德積集。名法身藏。一云衣

法身藏者。五相五德積集名藏。如無上依經言。第一身者。與五種相五種功德相應。何者五種相。一者無為。二者不相離。三者離二邊。四者脫一切障。五者自性清淨。何者五種功德。一者不可量。二者不可數。三者難思。四者不共。五者究竟清淨。如是十法相應不離。故名法身藏也

次自性清淨妙藏者。謂諸如來無邊功德無所不通。通於染淨。在於惑地不染曰清。在於淨地不淨曰妙。故名自性清妙之藏。如無上依經言。云何如來為功德不可思議。一切如來恒河沙劫無邊功德。在於惑地及於淨地。相攝相應。未曾相離。無垢無淨。不可思議故

次三達者。謂無始過去通達無餘。無邊未來通達無餘。現在無邊十方法界究竟通達。故名三達。又復通達一一念法。無不具有三種三世。故名三達。如大經中九世中說也

次三無為者。仁王經言。於第一義諦而不二。為法性無為。緣理而滅一切相。故為智緣滅無相無為。住初忍時。未來無量生死不由智緣而滅。故非智緣滅無相無為。案云。彼經約初地說。即是少分三無為德。今此經中。說於佛德。即是圓滿三無為也

次三明者。如涅槃經言。菩薩明者。諸般若波羅蜜。諸佛明者。所謂佛眼。無明明者。謂畢竟空。案云。若論位別。初明在因地。第二在果地。第三明者通於因果。就其通門。皆在佛地。何者。大圓鏡智照一法界佛性之門。名為佛眼。是諸佛明。妙觀察智照遍滿等。是菩薩明。所達空理無明無闇。是無明明。如是名為如來三明也

次一諦一道者。無作四諦門中道諦。金剛心時與苦集俱。故有三諦。今至佛地離二唯一。一謂一道。如是一諦通泰無閡。諸佛道同。故名一道。如經頌言。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死也

次獨法者。是大我德。無與二故。言大淨德。但從義類前說淨德滅諦淨類。義相近故。今從一道方說獨法。一之與獨。義相類故。滅除四障。顯此四德。如無上依經言。一切阿羅漢辟支佛大地菩薩。為四種障。不得

●一無眠字

如來法身四德。何者爲四。一者生緣惑。二者生因惑。三者有有。四者無有。何者生緣惑。即是無明住地。生一切行。如無明生業。何者生因惑。是無明住地所生諸行。譬如無明所生諸業。何者有有。緣無明住地。因無明住地所起無漏行三種意生身。譬如四取爲緣。三有漏業爲因。起三種有。何者無有。緣三種意生身。不可覺知微細隨滅●眠。譬如緣三有中生念念老死。無明住地。一切煩惱是其依處。未斷除故。諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩。不得至見大淨波羅蜜。因無明住地。起輕相惑。有虛妄行未滅除故。不得至見大我波羅蜜。緣無明住地因微細虛妄。起無漏業。意生諸陰未除盡故。不得至見大樂波羅蜜。若未能得一切煩惱諸業生離永盡無餘。是諸如來爲甘露界。即變易死斷流滅無量。不得不至見極無變異大常波羅蜜。乃至廣說。故且止。乘論還釋本文。釋義果內有三分。中第二別釋竟在於前

一切以下第三總結。於中二句。先舉義果。後結道同」

別釋果內有三分。中初釋體果。次釋義果。如是二分

●其下一有一字

竟在於前。果體以下第三重顯體義。二●果於中有二。別顯。總結。初別顯中先明體果。此中十句。先五正明。後五結成。初中言果體圓滿無德不脩理無不周者。是舉果極法身之門。第二句言居中道第一義諦清淨國土者。是舉自受用土之門。第三句言無極無名無相者。法身淨土唯一法界。互相融通無有邊際。故言無極。言語路絕。故言無名。心行處滅。故言無相。第四句言非一切法可得者。一切功德無所不備。而諸功德皆不可得。故第五句言非有體非無體者。雖非有一果體而非無一果體。故其法界離有無性。一切功德皆相稱。故如無上依經言。一切佛土更無所礙。一切如來隨順平等。過作竟境無分別。相猶如虛空無有分別。與法界相稱。故其一以下第三結前。於中五句作三分。結初二順結前之二句。次二逆結後之二句。第三一句結中間句。一照相者。是結無德不備理無不周之句。以一功德無不一照。理與智冥。亦爲一照。故一合相者。結居中道第一諦清淨國土之句。佛與淨土相會無二。乃名爲居中道國土。故一體相

。者結第五句以非有體不墮無體。其非無體不當有體。所以直是一體相故。一覺相者結第四句。覺一切法同無所得。是一覺相故。淨明無二者是結中間無極無名無相之句。淨土佛國同一無極。又離名相為無二故

是果以下次顯義果。於中有四。一舉體果以標義果。二就義果顯其差別。三明建立義果之意。四示能辯義果之利。初中言是果獨法圓明常住者。重舉體果也。一果體相有無量義。義者依體立義也。義有無量德。德有無量名者。一一義中有無量德。德中亦有無量名也。義果者以下第二顯差別。滅諦者是舉淨德。樂者大樂。常者無為。我法者前獨法。是舉八十八中後十八不共。一切功德通舉前說八十四門。言果果者。以從體果出義果。故義德名以下第三建立意。皆教化故有者。皆約應化法身之義教化衆生門。以立如是義德名也。若賢人下第四示勝利。賢人者諸三賢也。一切衆生者。住前凡夫也。若能解是三句之意。教化門說。非如言有者。已得成佛之初萌兆。故為三世諸佛所記也

重顯二果有二分。中第一別顯竟在於前。其果以下第二總結。其果不可說不可知者。體果義果皆絕名言。故不可說。隨言之智亦不能知。但隨衆生名相之法寄言假說體義之相。故言而就名相法中說名相法。下顯假說二果差別

佛答之內有二分。第一別答因果義竟。吾說以下第二結答

○大衆受學品

正說分內有二分。中第一如來為說分竟。此下第二大衆受學。受者受戒。學者學行。不起一坐而受十戒。仍學六入。從始至終。此中顯是義。故言受學品。在文有二。先問後答。問中亦二。先序儀意。次正發問。發問之中。領前問後

答中有四。一者放光集衆。為欲證明一坐受學。故二者歎問勸學。此中告七菩薩者。華嚴會中七會主。故能問三觀者。是示問中言受學脩道。脩道之言顯三觀脩。故次言法界諸佛自性清淨道者。是示問中從

始至終一一具行之句。次言一切菩薩所脩明觀法門者。是示問次第入菩薩位者之句。又此三句。初總後別。言初總者。所謂三觀總舉受學脩道之言。言後別者。第二句別顯道言。第三句別顯脩言。汝等以下勸學可知。佛子我今●更重說以下。第三許說。若一切衆生以下。第四正答。此中有二。別答總答。初中亦二。先受後學。受中有三。謂標釋結。標者舉信標戒。要先起信方受戒故。始行以下第二廣釋。於中有四。一者受戒法用。二者佛告以下受戒方便。此中有三。先三禮三寶。次敬受四依。後即悔過。若准小乘受戒羯磨。此中敬受四歸應是正爲授戒。但尋此中經文之勢。此敬受文。非正授戒。以先受後悔不應理故。故判此文爲方便也。如是以下第三明正授戒。於中有三。一者牒前悔過標正與受。二者正授十戒。三者結歎戒德。此三合爲第三明正授戒文。●意若過去未來以下。第四諸門分別。言有受法而無捨法有犯不失盡未來際者。如菩薩地決擇中言。若有不捨如是律儀。當知餘生亦得隨轉。非彼捨者。又捨因緣略有四種。一者

●更經作復

●意一作竟

決定發起受。心不同分心。二者若於有識別大丈夫前。故意發起棄捨語言。三者總別毀犯四種他所勝法。四者若以增上品纏總別毀犯。隨順四種他所勝法。由此因緣。當知棄捨菩薩律儀。若有還得淸淨受心。後應還受。如是論文與此經違。如何和會。解云。彼論述於三乘教意。故有捨法犯戒有失。依三乘教。發心菩薩心不全故。不堅固故。今此經者是一乘教。故無捨法犯而不失。依是發心與前返。持且止乘論還釋本文。爾時衆中以下。第三總結受戒。即從坐起受持佛戒者。此●一坐始起受戒。不起此坐入六入故。其名以下第二明學。於中有二。別明總明。別明之中即明六入。六入文中皆有二句。先明入位。後顯學行。初中言脩十戒滿足入初住位者。是明入位。復從以下次顯脩行。言十信者。如大經言。菩薩有十種不壞信。何等爲十。所謂於一切佛不壞信。於一切佛法不壞信。於一切聖僧不壞信。於一切菩薩不壞信。於一切善知識不壞信。於一切衆生不壞信。於一切菩薩大願不壞信。於一切菩薩行不壞信。於恭敬供養一

●此上一有[illegible]即捨三字

切諸佛不壞信。於教化一切衆生成就菩薩巧妙方便不壞信。是爲十種。言十進者。菩薩有十種精進。所謂淨身業精進。恭敬供養諸佛不退轉故。口業精進隨所聞法廣爲人說無疲倦故。意業精進巧方便入慈悲喜捨禪定解脫三昧。相續無退轉故。直心精進遠離諂曲正直一切方便。究意無退轉故。深心精進。常趣勝趣積集無上智慧白法。故行不虛妄精進。攝取施戒忍多聞等及不放逸。乃至道場。不中息故。除伏一切魔怨精進。悉能除滅三毒煩惱邪見諸纏障蓋故。滿足慧光精進。有所施作悉善思惟心不中悔。究竟衆事故。無所染著精進。離心境界身口意相非相甚深法門故。具足成就法明精進。次第進入一切諸地乃至現捨天壽降神世間出家成道轉法輪入涅槃故。是爲十種。十發趣者所謂十念念佛法等進趣彼故。言十乘者所謂十乘。除障運出慧爲勝。故十金剛者所謂十禪。守境寂定不有壞故。十隨喜者所謂十施隨喜受者得利益故。言十護者所謂十種捨離魔業以離魔業爲護佛法故。此十十中十念十願出

◎是下一有爲字

◎爲一作以 ○相下一有由字

十地品。餘入門出離世間品。欲具行者。於彼尋之。如是次第入行入向入地可知。無垢地中言一切衆生識始起一相住於緣者。麤相而言。識有三品。最麤末者所謂六識。其中品者名爲末那。細品識者●是本識爲諸識元。故名始起。始識內有三細相。所謂業相轉相現相。是三種相出起信論。今言始起一相者。正是業相。以性淸淨心因無明風動。是初業相。故言一相。一相從動心依因緣●爲之。故言住於緣也。此一●相即有二用。一淸解之用。二昏迷之用。如大海水起波之時不失淸性。是順本淸識中解用。當知亦爾。動時不失本覺之性。即是隨染本覺之義。如經順第一義諦起名善。故又水動時有渾濁。用識中迷用。當知亦爾。如經背第一義諦起名惑。故此二爲本。故名生得。其所起者。皆作得依生得。或起三有。心於生得上更有迷用。不了所起三有心空。此二迷用猶在本識。故說此爲作得住地。彼生得一。此作得三。是四爲本起諸煩惱。如經以此四住地起一切煩惱。故爲始起四住地。此四住地。不了爲用。而無麤細行相差別。總名無始

●住經作地　○使作更

無明住地。如經其四住●前●使無法。起故名無始無明住地。故此四住地一心爲本。二種生死以爲其末。金剛心時知其末終。未達其本一心道理。故言知此始起一相有終。而不知其始。前有法無法。乃至唯佛知始終。故此餘諸文准之可得

佛子我說以下第二總結六入。於中有四。一者總結六入無不入者。二者別結不起此坐入者。我本以下第三總結華嚴七處入者。今復以下第四還結此會入者。一部之經有三分。內第二正說竟在於前

○集散品

此下第三流通分在文有二。先明勸持流通。後示流通方法。初中亦二。一者勸持受教流通。二者現光重勸流通。第二中言始行賢者入九觀定者。從第三果及無學。來始入大。故言七淨者。瑜伽論云。云何名爲七種清淨。一戒清淨。二心。三見。四度疑。五道非道知見。六行知見。七行斷知見。此中道非道者。正見前行之道邪見前行非道。如實了知。行及行斷者。四種行迹如實了知。何等爲四。一苦遲通行。二若速通行。三樂遲通行。四樂速通行。於此了知最初中迹。一切應斷超越義。故非由煩惱離槃義。故如實了知。第二第三一分應斷。如是了知。初全及二一分應當斷。已依樂速通正勤脩集。從此無間永盡諸漏。故今此文言十戒者是第一淨也。心入定者第二淨也。見道者第三淨也。度疑者第四淨也。正道者第五淨也。行知見者第六淨也。行斷知見者第七淨也。以此七淨得入大乘。故言得入法也

爾時以下第二流通方法。於中有四。一問。二答。三者歎悲。四者奉行。文相可知

本業經疏卷下　　釋元曉撰

菩薩瓔珞本業經二卷　南藏　北藏　宋勀

姚秦涼州沙門竺佛念譯

集衆品第一　佛重遊道場樹下。放四十二光。集十首菩薩。從十林刹十精進佛所來。及集一切諸天衆等

賢聖名字品第二 說十住十行十迴向十地等覺妙覺名字皆華梵雙舉又說住前十心信念精進定慧戒迴向護法捨願又說二十四願偈亦說十不可悔戒

賢聖學觀品第三 謂十住名習種性十行名性種性十向名道種性十地名聖種性次等覺性次妙覺性又名六堅又名六忍又名六慧又名六定又名六觀又名六寶瓔珞一銅寶二銀寶三金寶四瑠璃寶五摩尼寶六水精寶幷說六位所修諸行已上

經上

釋義品第四 仍釋前十信及四十二位之義

佛母品第五 答敬首菩薩問二諦義幷說小中大劫差別

因果品第六 明十波羅蜜各有三緣及說七財四攝四辨四依等爲因二種法身爲果

大衆受學品第七 佛復放光集衆囑文殊及善財等七大菩薩各領大衆受學匹分別三種受戒及受戒儀式中受戒故次第入於住行向地等妙覺中

集散品第八 三勸大衆發菩提心乃至再囑須受菩薩戒已方可爲說此大法門

右出于閱藏知津卷第三十二大乘律藏部內上有佛說梵網經二卷素華禪師評曰此經本與華嚴同部今性品單行故南北二藏皆歸於律此經下曰 此亦仍似華嚴部攝智者大師依此判別圖位次今因始終申明十重戒法故南北皆歸律藏

新删定四分僧戒本序

終南山沙門釋　道宣　撰

余以貞觀二十一有年仲冬。於終南山豐德寺删定戒本。故其序曰。目戒本之行東夏也。曹魏中世法護創傳羯磨。乃明戒本斎闕。姚秦關輔方譯廣文。覺明法師首開律部。因出戒本附譯傳寫。高齊御曆盛昌。佛日三方釋侶二百餘萬。法上大統總而維之。沙門慧光當時僧望。聯班上統。攝御是闕。以夫振紐提綱修整煩惑。非戒不立。非戒不弘。更以義求纂緝遺逸。重出一本廣流于世。則其本首題歸敬者是也。隋運弁部沙門法願鄙光所出宗理爽文。後學慁附卒難通允。乃準的律部。連寫戒心。通被汾晉。最所傾重。則其本首題戒德者是也。參互三本讎校同異。通會皆附正經。摘理義無不可。是以先達晚秀奉而莫遺。意在忘筌。豈惟文綺。世有惰學浮侈之徒。博觀未周。隨言計執。同我則審難為易。異聽則違是言非。比周成俗。卒未懲曉。嘗以餘景試為通之。如光所詮我今說戒。願之所出云說木叉。及披律解木叉戒也。願出初戒則云不還。光所傳辭便言不捨。檢律誠釋違願附光。取意統文莫非還淨。如斯舉例其相可知。若夫戒德戒宗。誠明定慧。銷煩靜務。超世超生。初涉閒津會歸舟濟。非文不啓。非義不通。妙識兩緣。雙祛二執。蕩焉無累。紛諍何從。令余所述還宗舊轍。芟略繁蕪。修補乖競。辭理無味。投說有蹤。庶幾言行弁傳。愚智通解。悠悠來裔。未達斯歸。略為題引。序之云爾

四分戒本

出曇無德部

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說

僧集不（答云僧已集）和合不（答云和合）未受具戒者出（若有即遣出答云未受具戒者已出。若無即云此衆無未受具戒者）不來諸比丘說欲及清淨（若有人說欲即云說欲及清淨已。若無人傳欲即云此衆無說欲及清淨者）誰遣比丘尼來請教誡（答云此衆無比丘尼來請教誡）僧今和合何所作爲（答云說戒羯磨）

大德僧聽。今白月十五日（或黑月十五日或十四日不定）衆僧說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。諸大德我今欲說波羅提木叉。諸比丘共集在一處。當應諦聽善思念之。若有犯者應懺悔。無犯者默然。默然故知諸大德清淨。若有他問者。即應如實答。如是諸比丘在於衆中乃至三問。憶念有罪不發露者。得故忘語罪。佛說故忘語。是障道法。彼比丘自憶知有罪。欲求清淨者。當懺悔。懺悔則安樂。

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來。

婬戒第一

若比丘共戒同戒。不捨戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住。

盜戒第二

若比丘在村落中若閒靜處不與物盜心取隨不與取法若爲王及大臣所捉若縛若驅出國若殺汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

殺人戒第三

若比丘故斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

大妄語戒第四

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一法不得與諸比丘共住如前後犯亦爾是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

故失精戒第一

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

摩觸女人戒第二

若比丘婬欲意與女人身相觸若觸一一身分者僧伽婆尸沙

與女人麤語戒第三

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語者僧伽婆尸沙

向女嘆身索供戒第四

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

媒人戒第五

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事及爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

無主僧不處分過量房戒第六

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將諸比丘指授處所

彼應指授處所。無難處。無妨處。若比丘有難處妨處。自求作屋。無主自為已。不將諸比丘指授處所。若過量作者僧伽婆尸沙

有主僧不處分房戒第七

若比丘。欲作大房。有主為已作。當將餘比丘。指授處所。彼應指授處所。無難處無妨處。若比丘難處妨處作大房。有主為已作。不將餘比丘指授處所者。僧伽婆尸沙

無根謗他重罪戒第八

若比丘。瞋恚所覆故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知此事無根說。我瞋恚故作是語者。僧伽婆尸沙

假根謗戒第九

若比丘。以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知是異分事中取片。便言我瞋恚故。作是語者。僧伽婆尸沙

破僧違諫戒第十

若比丘。欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。言大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法。堅持不捨。大德應與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

助破僧違諫戒第十一

若比丘有餘伴黨。若一二三乃至無數。是比丘語彼比丘。言大德莫諫此比丘。此比丘是法語律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。我等忍可。彼比丘應諫是比丘。言大德莫作是說。言此比丘是法語律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。我等忍可。然此比丘非法語律語比丘。大德莫欲壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙

汙家擯謗違僧諫戒第十二

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行俱有見聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行俱有見聞今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言大德今僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘諫言大德莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而僧不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行俱有見聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

惡性拒僧違諫戒第十三

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言大德莫不受諫語大德當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫相教懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯餘至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪當二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

屏處不定

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏覆障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

露處不定

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙

若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於二法中應一一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治。是比丘是名不定法

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不。三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來

長衣過限戒第一

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。得長衣經十日。不淨施得畜。若過者。尼薩耆波逸提

離三衣宿戒第二

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。於三衣中。若離一一衣異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

月望衣戒第三

若比丘。衣已竟。迦絺那衣已出。得非時衣。欲須便受。受已疾成。若足者善。若不足者。得畜經一月。爲滿足故。若過者。尼薩耆波逸提

取非親尼衣戒第四

若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易。尼薩耆波逸提

使非親尼浣故衣戒第五

若比丘。使非親里比丘尼。浣染打故衣者。尼薩耆波逸提

從非親俗人乞衣戒第六

若比丘。從非親里居士若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。奪衣失衣燒衣漂衣。此是時

過分取衣戒第七

若比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。是非親里居士若居士婦自恣請多與衣。是比丘當知足受。若過者。尼薩耆波逸提

勸增衣價戒第八

若比丘。居士居士婦爲比丘具衣價。是比丘先不受自恣請。到居士家作如是說。善哉居士。辦如是衣與我。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

勸二家增衣價戒第九

若比丘。二居士居士婦與比丘辦衣價。是比丘。先不受自恣請。到二居士家作如是說。善哉居士。辦如是

衣與我共作一衣。爲好故若得衣者。尼薩耆波逸提

過限忽切索衣價戒第十

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。居士。居士婦。遣使爲比丘送衣價。彼使至比丘所言。大德今送衣價。可受取之。是比丘言。我所不應。須衣合時清淨當受。彼使報言。大德有執事人不。比丘言。有。若僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。彼使詣執事人所與衣價。已還到比丘所言。大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若一二三反。爲作憶念。得衣者善。若不得衣。應四五六反在前。默然住。令彼憶念。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所來處。若自往。若遣使往語言。汝先遣使送衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取。莫使失。此是時

乞蠶綿作袈裟戒第十一

若比丘。雜野蠶綿作新臥具者。尼薩耆波逸提

黑毛臥具戒第十二

若比丘。以新純黑羺羊毛。作臥具者。尼薩耆波逸提

白毛三衣戒第十三

若比丘。作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分尨。若比丘。不用二分純黑。羊毛三分白。四分尨。作新臥具者。尼薩耆波逸提

減六年作三衣戒第十四

若比丘。作新臥具。應滿六年持。若減六年。不捨故。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

不貼坐具戒第十五

若比丘。作新坐具。當取故者。縱廣一磔手。揲新者上。爲壞色故。若比丘。作新坐具。不取故者。縱廣一磔手揲者。尼薩耆波逸提

持羊毛過限戒第十六

若比丘。行道中得羊毛。須者應取。無人持。自持行三由旬。若過者。尼薩耆波逸提

使非親尼浣染毛戒第十七

若比丘。使非親里比丘尼。浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提

畜錢寶戒第十八

若比丘自手受金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

貿寶戒第十九

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

販賣戒第二十

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

畜長盋過限戒第二十一

若比丘畜長盋不淨施得畜齊十日若過者尼薩耆波逸提

乞盋戒第二十二

若比丘畜盋減五綴不漏更求新盋為好故尼薩耆波逸提彼比丘是盋應往僧中捨展轉取最下盋與之令持乃至破應持此是時

自乞縷使非親織戒第二十三

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

勸織師增衣縷戒第二十四

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請往織師所言此衣為我作汝當極好織令廣長堅緻齊整好我當與汝價是比丘與衣價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

奪衣戒第二十五

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪是比丘應還衣若取者尼薩耆波逸提

畜七日藥過限戒第二十六

若比丘有病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者尼薩耆波逸提

過前求雨衣過前用戒第二十七

若比丘春殘一月在應求雨浴衣半月應用浴若比丘春一月前求雨浴衣半月前用者尼薩耆波逸提

過前受急施衣過後畜戒第二十八

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受乃至衣時應畜若過者尼薩耆波逸提

有難蘭若離衣戒第二十九

若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已若迴遠有疑恐怖畏難處比丘在如是處住於三衣中若留

一一衣置村舍內及有緣事離衣宿乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提

迴僧物入已戒第三十

若比丘。知他欲與僧物自迴入已者。尼薩耆波逸提

諸大德。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨。不（三說） 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說戒經中來

小忘語戒第一

若比丘。知而忘語者。波逸提

罵戒第二

若比丘。種類毀訾語者。波逸提

兩舌戒第三

若比丘。兩舌語者。波逸提

共女人宿戒第四

若比丘。與婦人同室宿者。波逸提

共未受具人宿過限戒第五

若比丘。與未受大戒人共宿過二夜至三夜者。波逸提

與未具人同誦戒第六

若比丘。與未受大戒人同誦者。波逸提

向非具人說麤罪戒第七

若比丘。知他比丘有麤惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提

實得道向未具者說戒第八

若比丘。向未受大戒人說過人法。言我知是我見是。見知實者。波逸提

與女人說法過限戒第九

若比丘。與女人說法過五六語。除有智男子。波逸提

掘地戒第十

若比丘。自手掘地若教人掘者。波逸提

壞生種戒第十一

若比丘。壞鬼神村者。波逸提

身口綺戒第十二

若比丘。妄作異語惱僧者。波逸提

嫌罵僧知事戒第十三

若比丘嫌罵僧知事者波逸提

露敷僧物戒第十四

若比丘取僧繩牀木牀臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

覆處敷僧物戒第十五

若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若自敷若教人敷若坐若臥從彼捨去不自舉不教人舉者波逸提

强敷戒第十六

若比丘先知比丘住處後來於其中間强敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提

牽他出僧房戒第十七

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出者波逸提

坐脫脚牀戒第十八

若比丘僧房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥者波逸提

用蟲水戒第十九

若比丘知水有蟲自用澆泥澆艸若教人澆者波逸提

覆屋過三節戒第二十

若比丘作大房舍戶扉牕牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提

輒教尼戒第二十一

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

與尼說法至日暮戒第二十二

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒者波逸提

譏教尼人戒第二十三

若比丘語餘比丘如是言諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提

與非親尼衣戒第二十四

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

與非親尼作衣戒第二十五

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

獨與尼屏露坐戒第二十六

若比丘與比丘尼在屏覆處坐者波逸提

與尼期行戒第二十七

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者伴行有疑恐怖處此是時

與尼同船戒第二十八

若比丘與比丘尼期同乘一船若上水若下水除直渡者波逸提

食尼嘆食戒第二十九

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意者波逸提

與女人期同行戒第三十

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提

施一食處過受戒第三十一

若比丘施一食處無病比丘應受若過者波逸提

展轉食戒第三十二

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時此是時

別衆食戒第三十三

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

取歸婦賈客食戒第三十四

若比丘至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘須者應兩三鉢受持至時內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受者波逸提

足食戒第三十五

若比丘足食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

勸足食戒第三十六

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法殷勤請與食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

非時食戒第三十七

若比丘非時食者波逸提

食殘宿戒第三十八

若比丘食殘宿食者波逸提

不受食戒第三十九

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

索美食戒第四十

若比丘得好美食。乳酪魚肉。無病自為已索者。波逸提

與外道食戒第四十一

若比丘。外道男女自手與食者。波逸提

不囑同利入聚戒第四十二

若比丘。先受請已。若前食後食。行詣餘家。不囑餘比丘。除餘時波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。此是時

食家強坐戒第四十三

若比丘。食家中有寶。強安坐者。波逸提

屏與女坐戒第四十四

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。波逸提

獨與女人坐戒第四十五

若比丘。獨與女人露地坐者。波逸提

驅他出聚戒第四十六

若比丘。語諸比丘。如是語。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘。竟不教與是比丘食。語言汝去。我與汝共坐。共語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘方便遣者。波逸提

過受四月藥請戒第四十七

若比丘。請四月與藥。無病比丘應受。若過受。除常請。更請。分請。盡形請者。波逸提

觀軍戒第四十八

若比丘。往觀軍陣。除時因緣。波逸提

有緣軍中過限戒第四十九

若比丘。有因緣至軍中。若過二夜至三夜者。波逸提

觀軍合戰戒第五十

若比丘。軍中住。若二宿三宿。或觀軍陣鬬戰。或觀遊軍象馬勢力者。波逸提

飲酒戒第五十一

若比丘。飲酒者。波逸提

水中戲戒第五十二

若比丘。水中戲者。波逸提

擊攊戒第五十三

若比丘。擊攊他者。波逸提

不受諫戒第五十四

若比丘不受諫者波逸提

怖比丘戒第五十五

若比丘恐怖他比丘者波逸提

半月俗過戒第五十六

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過者除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

露地然火戒第五十七

若比丘無病爲炙身故露地然火若自然若教人然除時因緣波逸提

藏他衣盋戒第五十八

若比丘藏他比丘衣盋坐具鍼筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

眞實淨不語取戒第五十九

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提

著新衣戒第六十

若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

奪畜生命戒第六十一

若比丘故斷畜生命者波逸提

飲蟲水戒第六十二

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

疑惱比丘戒第六十三

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

覆他麤罪戒第六十四

若比丘知他比丘有麤惡罪覆藏者波逸提

與年不滿戒第六十五

年滿二十當與受大戒若比丘知年未滿二十與受大戒此人不得戒諸比丘可訶彼愚癡故波逸提

發諍戒第六十六

若比丘知四諍事如法滅已後更發舉者波逸提

與賊期行戒第六十七

若比丘知是賊伴期同道行乃至聚落者波逸提

惡見違諫戒第六十八

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

隨舉戒第六十九

若比丘知如是語人未作法如是邪見不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

隨擯沙彌戒第七十

若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應語此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法是沙彌如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已後非佛弟子不得隨餘比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿汝今無此事汝出去滅去不須住此若比丘知是被擯沙彌若畜同一止宿者波逸提

拒勸學戒第七十一

若比丘餘比丘如法諫時作如是語大德我今不學此戒乃至有智慧持戒律者我當難問波逸提欲求解者應當難問

毀毗尼戒第七十二

若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

恐舉先言戒第七十三

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月說戒經中來若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪者應如法治更重增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心思念攝耳聽法彼無知故波逸提

同羯磨後悔戒第七十四

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友以僧物與者波逸提

不與欲戒第七十五

若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提

與欲後悔戒第七十六

若比丘與欲已後更訶者波逸提

屏聽四諍戒第七十七

若比丘知他比丘鬪諍聽此語已向彼說者波逸提

瞋打比丘戒第七十八

若比丘瞋故不喜打比丘者波逸提

搏比丘戒第七十九

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

無根僧殘謗戒第八十

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

突入王宮戒第八十一

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門過閾者波逸提

捉寶戒第八十二

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中及寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取如是因緣非餘

非時入聚落戒第八十三

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

過量牀足戒八十四

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟過者波逸提

兜羅綿貯牀褥戒八十五

若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀臥具坐褥者波逸提

骨牙角鍼筒戒第八十六

若比丘用骨牙角作鍼筒刳刮成者波逸提

過量尼師壇戒第八十七

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過成者波逸提

覆瘡衣過量戒第八十八

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手若過成者波逸提

雨浴衣過量戒第八十九

若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者長佛六磔手。廣二磔手半。若過成者。波逸提

與佛等量作衣戒第九十

若比丘佛衣等量作。若過成者。波逸提。是中量者長佛九磔手。廣六磔手。是名佛衣等量。諸大德我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。(三說)諸大德是中清淨默然。故是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月說戒經中來

在俗家從非親尼取食戒第一

若比丘入村中無病從非親里比丘尼自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法所不應為。今向大德悔過。是名悔過法

在俗家偏心授食戒第二

若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯。諸比丘應語彼比丘尼言。大姊且止須諸比丘食竟。若無一比丘。語彼比丘尼者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法所不應為。今向大德悔過。是名悔過法

學家過受戒第三

有諸學家僧作學家羯磨。若比丘知是學家先不受請。無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法所不應為。今向大德悔過。是名悔過法

有難蘭若受食戒第四

若比丘。若阿蘭若迥遠有疑恐怖處。比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法所不應為。今向大德悔過。是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不。(三說)諸大德是中清淨默然。故是事如是持

諸大德。是眾學法。半月半月說戒經中來

齊整著涅槃僧戒第一

齊整著內衣應當學

齊整著三衣戒第二

齊整著三衣應當學

反抄衣戒第三

不得反抄衣入白衣舍應當學

反抄衣坐戒第四

不得反抄衣白衣舍坐應當學

衣纏頸戒第五

不得衣纏頸入白衣舍應當學

衣纏頸坐戒第六

不得衣纏頸白衣舍坐應當學

覆頭戒第七

不得覆頭入白衣舍應當學

覆頭坐戒第八

不得覆頭白衣舍坐應當學

跳行戒第九

不得跳行入白衣舍應當學

跳行坐戒第十

不得跳行白衣舍坐應當學

蹲坐戒第十一

不得蹲坐白衣舍內應當學

叉腰戒第十二

不得叉腰入白衣舍應當學

叉腰坐戒第十三

不得叉腰白衣舍坐應當學

搖身戒第十四

不得搖身入白衣舍應當學

搖身坐戒第十五

不得搖身白衣舍坐應當學

掉臂戒第十六

不得掉臂入白衣舍應當學

掉臂坐戒第十七

不得掉臂白衣舍坐應當學

覆身戒第十八

好覆身入白衣舍應當學

覆身坐戒第十九

好覆身白衣舍坐應當學
左右顧視戒第二十
不得左右顧視入白衣舍應當學
左右顧視坐戒第二十一
不得左右顧視白衣舍坐應當學
靜默戒第二十二
靜默入白衣舍應當學
靜默坐戒第二十三
靜默白衣舍坐應當學
戲笑戒第二十四
不得戲笑入白衣舍應當學
戲笑坐戒第二十五
不得戲笑白衣舍坐應當學
用意受食戒第二十六
正意受食應當學
平盋受飯戒第二十七
平盋受飯應當學
平盋受羹戒第二十八

平盋受羹應當學
羹飯等食戒第二十九
羹飯俱食應當學
以次食戒第三十
以次食應當學
不挑盋中央食戒第三十一
不得挑盋中央食應當學
索羹飯戒第三十二
無病不得爲已索羹飯應當學
飯覆羹戒第三十三
不得以飯覆羹更望得應當學
視比座盋戒第三十四
不得視比座盋中起嫌心應當學
繫盋想食戒第三十五
當繫盋想食應當學
大摶食戒第三十六
不得大摶飯食應當學
張口待食戒第三十七

不得張口待飯食。應當學
含飯語戒第三十八
不得含食語。應當學
遊擲口中食戒第三十九
不得搏飯擲口中。應當學
遺落食戒第四十
不得遺落飯食。應當學
頰食戒第四十一
不得頰飯食。應當學
嚼飯作聲戒第四十二
不得嚼飯作聲。應當學
噏飯食戒第四十三
不得噏飯食。應當學
舌舐食戒第四十四
不得舌舐食。應當學
振手食戒第四十五
不得振手食。應當學
把散飯食戒第四十六

不得手把散飯食。應當學
汙手捉食器戒第四十七
不得汙手捉食器。應當學
棄洗盋水戒第四十八
不得洗盋水棄白衣舍內。應當學
生艸上大小便戒第四十九
不得生艸上大小便涕唾。除病應當學
水中大小便戒第五十
不得淨水中大小便涕唾。除病應當學
立大小便戒第五十一
不得立大小便。除病應當學
反抄衣人說法戒第五十二
不得為反抄衣人說法。除病應當學
衣纏頸人說法戒第五十三
不得為衣纏頸人說法。除病應當學
覆頭人說法戒第五十四
不得為覆頭人說法。除病應當學
裹頭人說法戒第五十五

不得爲褁頭人說法除病應當學。

叉腰人說法戒第五十六

不得爲叉腰人說法除病應當學。

著革屣人說法戒第五十七

不得爲著革屣人說法除病應當學

著木屐人說法戒第五十八

不得爲著木屐人說法除病應當學

騎乘人說法戒第五十九

不得爲騎乘人說法除病應當學

佛塔中宿戒第六十

不得佛塔內宿除爲守護故應當學

藏物塔中戒第六十一

不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學

著革屣入塔中戒第六十二

不得著革屣入佛塔中應當學

捉革屣入塔中戒第六十三

不得捉革屣入佛塔中應當學

著革屣繞塔行戒第六十四

不得著革屣繞佛塔行應當學

著富羅入塔中戒第六十五

不得著富羅入佛塔中應當學

捉富羅入塔中戒第六十六

不得捉富羅入佛塔中應當學

塔下坐留食戒第六十七

不得塔下食留草及食汙地應當學

塔下擔死屍過戒第六十八

不得擔死屍從塔下過應當學

塔下埋死屍戒第六十九

不得塔下埋死屍應當學

塔下燒死屍戒第七十

不得塔下燒死屍應當學

向塔燒死屍戒第七十一

不得塔前燒死屍應當學

繞塔四邊燒死屍戒第七十二

不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

持死人衣牀塔下過戒第七十三

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
塔下大小便戒第七十四
不得塔下大小便應當學
向塔大小便戒第七十五
不得向塔大小便應當學
繞塔四邊大小便戒第七十六
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
持佛像至大小便戒第七十七
不得持佛像至大小便處應當學
塔下嚼楊枝戒第七十八
不得塔下嚼楊枝應當學
向塔嚼楊枝戒七十九
不得向塔嚼楊枝應當學
繞塔四邊嚼楊枝戒第八十
不得繞塔四邊嚼楊枝應當學
塔下涕唾戒第八十一
不得塔下涕唾應當學
向塔涕唾戒第八十二
不得向塔涕唾應當學
繞塔四邊涕唾戒第八十三
不得繞塔四邊涕唾應當學
向塔舒脚戒第八十四
不得向塔舒脚坐應當學
安佛下房戒第八十五
不得安佛在下房已在上房住應當學
人坐已立說法戒第八十六
人坐已立不得爲說法除病應當學
人臥已坐說法戒第八十七
人臥已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座說法戒第八十八
人在座已在非座不得爲說法除病應當學
人在高座說法戒第八十九
人在高座已在下座不得爲說法除病應當學
人在前行說法戒第九十
人在前行已在後行不得爲說法除病應當學
人在高經行處說法戒第九十一

人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應當學

　人在道說法戒第九十二

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

　攜手道行戒第九十三

不得攜手在道行應當學

　上樹過人戒第九十四

不得上樹過人頭除時因緣應當學

　擔杖絡囊戒第九十五

不得絡囊盛盋貫杖頭置肩上行應當學

　持杖人說法戒第九十六

人持杖不應爲說法除病應當學

　持劍人說法戒第九十七

人持劍不應爲說法除病應當學

　持鉾人說法戒第九十八

人持矛不應爲說法除病應當學

　持刀人說法戒第九十九

人持刀不應爲說法除病應當學

　持蓋人說法戒第百

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起卽應除滅

　現前毗尼

應與現前毗尼當與現前毗尼

　憶念毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

　不癡毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

　自言治

應與自言治當與自言治

　多覓罪相

應與多覓罪相當與多覓罪相

　覓罪相

應與覓罪相當與覓罪相

如艸覆地

應與如艸覆地。當與如艸覆地

諸大德我已說七滅諍法。今問諸大德。是中淸淨不

三說諸大德是中淸淨默然。故是事如是持

諸大德我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。此是佛所說戒經。半月半月說戒經中來

若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閒　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂采華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說。諸比丘自爲樂法樂沙門者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本終

字音

前序　聯（連）　紐（女久）　鏊（作管）　緝（七入）　汾（符分）　鏇（市流）　摘（陟革）　侈（尺氏）　比
（毗至）徵（澂）　袪（去魚）　轍（直列）　芟（衫）　裔（餘制）
戒序　涯（崖亦通牙）　轄（戶瞎）　怯（去劫）　今問諸大德（連下三說下同）
四夷　羸（力爲）　礬（頂）　共住如前（句絕）
十三　礫（陟格）　是中最者（中平呼有作去呼非下同）　妨難（二並去呼）　欲壞
（胡經）莫數（謝）　強（其兩）
三十　絺（丑飢）　迦絺那衣（有以上三字爲句者非）　畜（丑六）　貿（茂）　糯（奴鎒）
尨（莫江）　縱（平呼）　揲（音貼不出字書）　壞色（胡怪下同）　擘（補革）　齊（去呼）　綴（陟衞）　縷（刀主）
緻（直利）　逈（戶頂）
九十　呰（紫）　壞鬼（上怪）　嫌罵（有云嫌罵僧者非也）　迮（側格）　避（毗義）　苦（失廉）
爲俯差（爲字平呼）　麨（尺沼）　若糝（上爲句）　瞪（張登）　分請（分字去呼）　搽　炙
（斃）媿（俱位有云當鬼者非）　斷（上丁貫）　搏（補各）　剎利（有云剎利水者非）　闞（兩逼）
（況二）（背逼）嚗（傍殼）　兜（當侯）　貯（丁呂）　刳（枯）　刮（古滑）
衆學　抄（楚交切欽二音並通）　纜（直道）　頏（胡郎）　跳（修）　踔（作）　捽（彼昌）　挑（吐凋）
比座（上毗）　類（古協）　噏（許及）　舐（神紙）　把（博下有云手爬者非）　屣（所綺）　屐（奇逆）　矛（謀）
略教　著（直略）　戾（郎計）
後序　[illegible]（莫交）　尊行（平呼）

唵嚴切 啼喏嗫吽以律切 摩訶𠰺囉悍那礙吻武切 粉什吻于今
微咭許臣吉切吉切 微摩那栖唵斫羯囉嗚深荼嗫吽吽今切
吽許切 餅今二同切呼 泮泮泮泮 泮娑訶 穢跡神呪」

四分戒本者。佛法之壽命。滅後之大師。是以燈燈相接。流溢殊盛。然壽于世者。或小或大。不便諷誦。故今元禄二年歲次己巳秋八月念五日。奉爲追薦吾祖
興正菩薩四百回忌。俾工翰墨者以楷。爲焉星布清濁於三字之邊。羅列句讀於文文之際。因以南山所製律鈔。戒目移夾經文之間。遂命工繡梓。施僧轉諷。蓋願罔極之厚恩。聊致絲毫之薄報。所冀佛日增耀。與兩曜以齊明。祖燈彌熾。等佛光而無盡。後裔比丘慧門光熏沐頂禮。書于朝日山華嚴丈室」

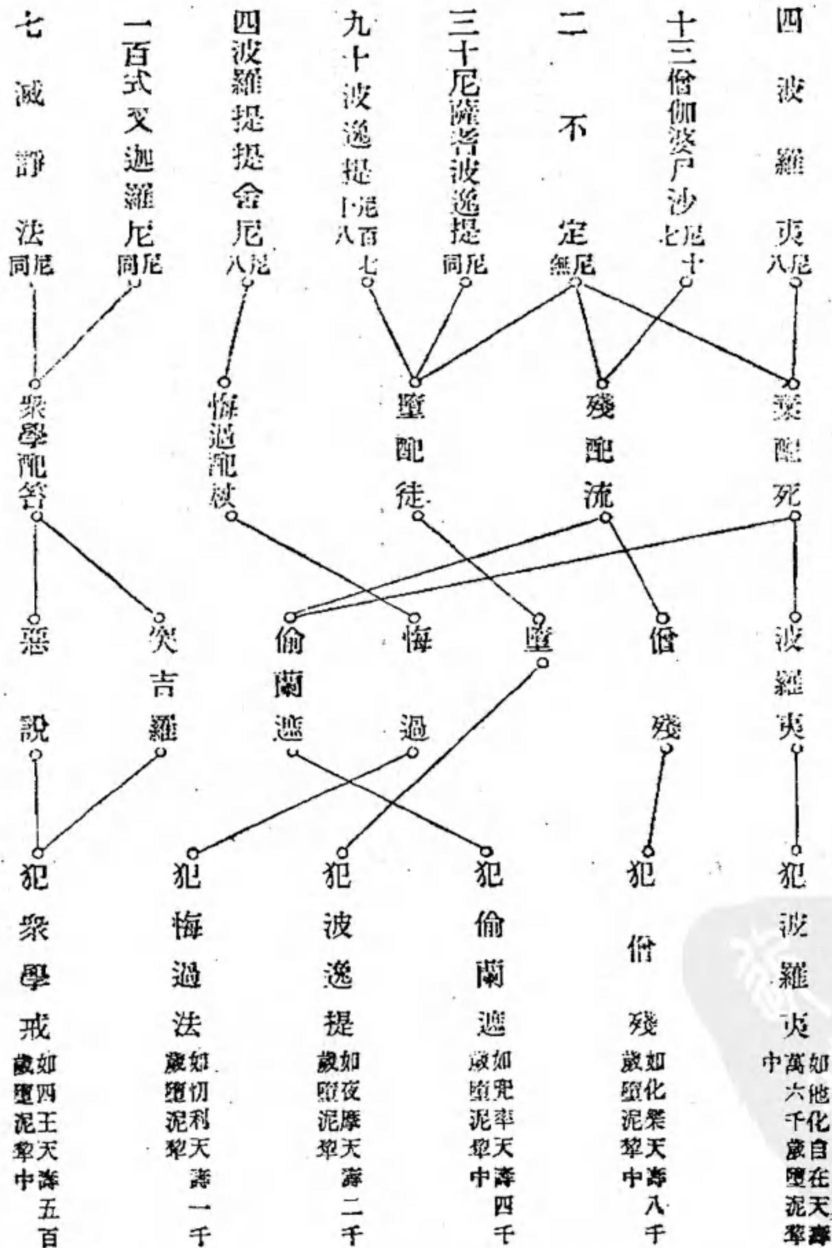
毗尼珍敬錄序

木叉之不珍於世也。非獨愚不肖人之罪也。蓋一蝕於圓解。再蠹於菩薩乘。而踰閑蕩檢者不與焉。圓解者。曰無非法界。何執爲不知不執。云者。謂其事得理融。不謂執理而反礙事也。菩薩乘者。曰見機得開。戒何拘小。不知菩薩比丘。乃開小以成大。非謂受大而遂棄小也。若非淸淨尸羅。爲三昧本。世禪尚無。諦從何發。倘任愛見羅剎毀棄浮囊。自尚巨存。利他安在。二十五方便。二從兒爲稱首。天台旨哉其言之矣。我雲棲大師。發天台之隱。扶律輔教。爲萬世規。第亟於梵網。而未遑四分。躍治之流。尚窺篇聚爲長物。蓮居紹公精徹台宗。取四分手自輯錄。以就茲篇。眞妙補祖闕。而善繼師志者。公往而其書塵襲已十餘年。近冢嗣新師。始托素師訂定。而會程居士啓六年長講之願。將攬淨毗尼爲學士準繩。遂有發心任書任梓者。法運通塞固自有時。嗟乎。金剛固能潰腸。琉璃方堪盛乳。與其乘急戒緩。雖得道而苦歷三途。何如乘戒俱急。以人天身而安然得道。雲光負軛。千古長嗟。紹公之成就獅子兒。豈獨一說經而已哉。豈獨一說經而已哉

全目頭新作

毗尼珍敬錄目次

毗尼珍敬錄目次終


戒相圖 比丘二百五十 比丘尼三百四十八
四波羅夷 尼八
十三僧伽婆尸沙 尼十七
二不定 尼無
三十尼薩耆波逸提 尼同
九十波逸提 尼百七十八
四波羅提提舍尼 尼八
一百式叉迦羅尼 尼同
七滅諍法 尼同
五篇配五刑
棄配死
殘配流
墮配徒
悔過配杖
衆學配笞
七聚次第
波羅夷
僧殘
墮
悔過
偷蘭遮
突吉羅
惡說
六罪受報
犯波羅夷 如他化自在天壽 萬六千歲墮泥犂中
犯僧殘 如化樂天壽八千歲墮泥犂中
犯偷蘭遮 如兜率天壽四千歲墮泥犂中
犯波逸提 如夜摩天壽二千歲墮泥犂
犯悔過法 如忉利天壽一千歲墮泥犂
犯衆學戒 如四王天壽五百歲墮泥犂中

戒相攝頌

比丘 智旭 述

按僧祇律結集之時。先出攝頌。後出律文。根本律中。亦有攝頌。蓋爲初機便於記誦也。今四分律既無此頌。設欲倣取他宗。則次序不類。欲仍其舊。又慮初機記誦爲難。故輒援例頌之。俾初學先誦乎此。則五篇戒相。已提挈其綱領矣。

婬欲盜五錢　故斷人類命　無知妄言證
除增上慢人　是四波羅夷　犯者不可救」
弄失精觸女　麤惡索婬供　媒嫁房過量
大房不處分　無根謗取片　破僧及伴黨
被擯反嫌僧　惡性不受語　前九初便犯
後四皆三諫　是十三僧殘　二十衆中悔
不定法有二　三二隨所治
捨墮有三十　長衣離宿衣　待足過一月
取非親里尼　及使浣染打　從非親里乞
過受自恣請　求益價合作　索衣過六反
是爲初十法　蠶綿作臥具　純黑不雜色
不滿六年持　坐具不帖故　持羊毛遠行
使尼浣染擘　受金銀寶買　販賣爲二十
長鉢更求好　非親織作衣　許直求好織
與衣後瞋奪　殘藥過七日　雨衣前求用
過前急施衣　後月離六夜　迴僧物入已
是爲三十法　物向僧中捨　波逸提說悔」
單提九十事　妄語毀呰語　兩舌女同室
未受戒三宿　共誦向說罪　及說過人法
與女過說法　掘地提初十　損壞鬼神村
異惱及嫌罵　露敷僧臥具　幷房中不舉
强奪止宿處　牽他出僧房　閣坐脫脚床
蟲水澆泥草　覆房過三節　此是第二十
自往教授尼　僧差教至暮　譏論教尼人
衣與非親里　作衣屏處坐　期行及乘船
尼讚嘆得食　女同行三十　過受一食施
展轉及別衆　過三鉢受請　不作餘食法
故使他人犯　非時與殘宿　不受索好食
第四十法竟　自與外道食　諸餘家不囑
食家强安坐　及在屏處坐　露地獨與女

使他不得食　過受請與藥　觀軍過三宿
宿時觀軍事　是名第五十　飲酒水中戲
擊攊不受諫　怖他過洗浴　露地輒然火
戲藏他衣物　不問著施衣　新衣不壞色
第六十法竟　故殺畜生命　飲用有蟲水
惱他覆他罪　授戒不如法　發起已滅諍
同賊伴共行　惡見諫不捨　供給與同事
畜被擯沙彌　波逸提七十　拒諫輕訶戒
無知遮羯磨　不與欲後悔　屏聽語瞋打
手搏僧殘謗　八十波逸提　入王宮捉寶
非時入聚落　高床兜羅褥　骨牙角鍼筒
坐具覆瘡衣　雨浴衣過量　及等佛衣量
九十罪提竟　如法悔請淨　不悔墮無疑」
受非親尼食　不止尼代索　學家恐處受
四名悔過法　衆學著衣初　入白衣舍法
受食大小便　說法恭敬塔　攜手行上樹
絡杖等應學
現前及憶念　不癡并自言　覓罪多人語

草覆七滅諍　如是諸篇聚　比丘所應知
如說修行人　諸佛其稱美　（此戒相頌藕益老人述于毗尼）
（集要今從彼添入）

四種僧頌

自恣出罪及受具　四僧上三不應作
受具出罪五僧除　十僧之中除出罪
除上三法餘應作　二十僧中皆許作
況復多僧何不爾　尼及被擯誡足數

相似非法別衆羯磨頌

應一白三白不作　或作不白或多白
作多羯磨是非法　不舉亂舉非毗尼
不來不與應訶訶（別衆）　爲彼白此是非法
背作後白法相似　不來欲與訶不訶
如白如作是如法　舉罪法舉如毗尼

十二人不應訶諫

愚謂惡思惡說作　不持三藏是爲痴
不明三藏不善理　犯棄新增舊怨嫌
外住捨棄等無次　捨儀失性授學人

應訶三頌

住本性者言次第　不捨微儀是可訶

十重四十八輕戒攝頌

殺盜婬妄及酤酒　食肉五辛不教悔
不供請法懈不聽　背大向小不看病
畜殺生具共成十　國使販賣及謗毀
放火焚燒並僻教　爲利倒說恃乞求
無解作師並兩舌　不行放救成二十
報讐憍慢不下問　憍慢僻說不學佛
不善知衆獨受利　不受別請別請僧
念九邪命而自活　不敬好時成三十
不行救贖害衆生　邪業覺觀暫念小
不發願並不發誓　冒進遊行乖尊卑
不修福慧三十九　擇受戒夸利作師
爲惡人而莫說戒　無慚受施不供經
不化生說法不如　非法制限及破法
六八輕戒及十重　廣攝佛法戒無餘

毗尼珍敬錄卷上

明 菩薩戒武林比丘 廣承 輯錄
赤城比丘 廣鑄
嗣法比丘 大貞 參訂
古吳比丘 智旭 會補

四波羅夷法第一

舍利弗於閑靜處作是念何者等正覺修梵行法久住何者等正覺修梵行法不久住往問世尊佛言隨葉佛拘那含佛不為諸弟子廣說十二部經不結戒不說戒故法不久住如種種華散置案上風吹則散毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法亦結戒亦說戒故法得久住如以線貫種種華置案上雖為風吹而不分散爾時舍利弗即請世尊結戒說戒佛言且止佛自知時若有比丘犯有漏法然後結戒為斷彼有漏法故比丘若得利養若得名稱為人所識多聞多財業便生有漏法有漏法生當為結戒

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住一

佛在毗舍離時迦蘭陀村須提那子饒財多寶持信牢固出家為道時世穀貴乞食難得須提那子將諸比丘詣迦蘭陀村乞食母勸捨道還家再三不允乃令與婦安子使種不斷便至園中三行不淨九月生男字為種子後亦出家成道時須提那行不淨來常懷愁憂同學問知白佛佛集僧訶責與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住（以下一一戒皆用此十義故結不復重出）結戒已有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二婬欲諸比丘白佛佛言比丘不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家修淨行應度令出家受大戒故加不捨戒戒羸不自悔之言復有一乞食比丘依林中住與雌獼猴共行不淨比丘白佛故更加乃至共畜生之言

若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘善來比

。丘乞求比丘。著割截衣比丘。破結使比丘。受大戒。白四羯磨。如法成就得處所比丘。是中比丘。若受。大戒白四羯磨。如法成就得處所住比丘法。中是比丘義。共比丘者。餘比丘受大戒。白四羯磨。乃至住比丘法中。是共比丘義。同戒者。我為諸弟子結戒。寧死不犯。其餘比丘一戒。同戒等戒。是名同戒　不捨戒者。顛狂捨戒。心亂捨戒。痛惱捨戒。瘂捨戒。聾捨戒。瘂聾捨戒。顛狂乃至瘂聾人前捨戒。中國人。邊地人前捨戒。邊地人。中國人前捨戒。不靜靜想。靜不靜想捨戒。戲笑捨戒。若天龍夜叉餓鬼睡眠人。死人。無知人。若自不語。若語前人不解。如是等不名捨戒。云何捨戒。若比丘不樂修梵行。欲得還家。厭比丘法。常懷慚愧。貪樂在家。或優婆塞法。沙彌法。外道及外道弟子法。非沙門。非釋子法。便作是語。捨佛法僧。捨和尚同和尚。阿闍黎。同阿闍黎。捨諸梵行。戒律學事。受居家法。我作淨人。優婆塞。沙彌。外道。外道弟子。非沙門。非釋子。作是言。我止不須佛。佛于我何益。離于佛所。乃至學事。

復作餘語。毀佛法僧。乃至學事。便讚歎家業。乃至非沙門釋子。以如是語了了說。是名捨戒　戒羸者有二。有戒羸不捨戒。若比丘不樂梵行。乃至樂欲作非沙門非釋子。作是言。我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑園林浴池。我欲捨佛法僧。乃至學事。欲受持家業。乃至非釋子法。是謂戒羸不捨戒。若便捨戒。是謂戒羸捨戒　不淨行者。是婬欲法。不至共畜生。者可行婬處者是也　波羅夷者。如人斷頭。不可復起。比丘亦然。犯此法者。不復成比丘　不共住者。有二共住。同一羯磨。同一說戒。不得於是二事中住。故名不共住

三種行不淨行波羅夷。人非人畜生。復有五種人婦。童女。二形。黃門。男子。三種婦。人婦。非人婦。畜生婦。三童女。三二形。三不男。三男子。犯人婦三處。大小便及口。非人婦畜生婦。三童女。三二形亦然。人黃門二處。非人畜生黃門。三男子亦然　比丘婬心。向人婦三處。初入犯。不入不犯。有隔有隔有隔無隔。無隔有隔。無隔無隔。波羅夷。餘婦女。三童女。

三二形三處亦然三黃門三男子二處亦然 若比丘婬意向人睡眠婦女死形未壞多未壞三處初入犯不入不犯有隔無隔等乃至男子亦然若爲怨家將至人婦女所强持男根令入三處始入入已出時三時樂波羅夷二時樂一時樂亦然有隔無隔亦如是乃至男子亦如是若爲怨家將至人睡眠婦女死形未壞多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是乃至男子亦如是若怨家强捉比丘大便道中行不淨三時二時一時樂波羅夷乃至有隔無隔亦如上 從道入道從道入非道從非道入道若限齊入盡入若語不語若以婬心乃至入如毛頭波羅夷方便不入偷蘭遮方便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮 若比丘教比丘行不淨行彼作教者偷蘭遮不作教者突吉羅尼教比丘行不淨行比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘及尼餘衆相教作不作盡犯突吉羅 若死屍半壞多分壞一切壞骨間穿地作孔摶泥作孔君持口中道想若疑如是一切偷蘭遮

若道作道想若疑若道非道想波羅夷非道道想若疑偷蘭遮 比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯 不犯者若睡眠無所覺知不受樂無有婬意最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（最初未制戒等以下諸戒皆同不重出）

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住二

羅閱城有陶師子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋入村乞食取薪人破屋持歸乃和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火佛制不得作赤色全成瓦屋勅諸比丘打破檀尼迦乃誑摩竭國守材人取王要材大臣白王王念不應以少材斷出家人命訶責放去諸臣不平居士譏嫌故制村有四種一周匝垣牆二周匝柵籬三籬牆不周四周匝屋舍閑靜處者村外空靜地不與者他不捨盜者盜心取隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣輔佐王者

有三種不與取。波羅夷。自手取。看取。遣人取。復有三種。取非已物想。取非暫用取。非同意取。復有三種。取他物他物想。取若舉離本處。復有三種。取有主有主想。取若舉離本處。復有三種。取他護他護想。取若舉離本處。復有四種不與取。自手取。看取。遣人取。若舉離本處。復有四種。取非已物想。取不暫用取。不同意取。若舉離本處。他物他物想取等有四種亦如是。復有五種不與取。自手取。看取。遣人取。若重物舉離本處。復有五種。取非已物想取。非暫用取。非同意取。若重物舉離本處。復有五種取。若他物他物想取。若重物盜心舉離本處。有主有主想取等。有五種亦如是。復有六種不與取。自手取。看取。遣人取。若重物盜心舉離本處。非已物想取等。有六種亦如是。是為六種不與取犯波羅夷。

處者。若地處。若地上處。若乘處。若擔。若虛空。若樹上。若村。若阿蘭若處。若田。若處所。若船。若水處。若私度關不輸稅。若取他寄信物。若取水楊枝。樹果草木。無足。二足。四足。多足。若同財業。若共要若伺候。若守護。若邏要道。是謂處。地處者。地中伏藏未發。七寶生像金寶衣被。若復餘地中所須之物屬主者。若以盜心取五錢。若過五錢。若牽挽取。若埋藏。若舉離本處。初離處。波羅夷。若方便欲舉而不舉。偷蘭遮。地上處亦如是。乘處者。象乘馬乘車乘步乘。若復餘乘盡名為乘。乘上若有七寶乃至舉離本處。波羅夷。方便不舉。偷蘭遮。若取乘從道至道。從道至非道。從非道至非道。從坑中至岸上。從岸上至坑中。取離本處。初離處。波羅夷。方便不取。偷蘭遮。下皆倣此。擔處者。頭擔肩擔背擔。若抱。若復餘擔。空處者。若風吹衣。若劫貝。拘遮羅。若差羅波尼。若芻摩。若麻。若綿。若鉢。兙嵐婆。若頭頭羅。若鴈鶴孔雀鸚鵡鸜鵒。若復餘物。上處者。若舉物在樹上。牆籬杙。龍牙杙。衣架繩牀木牀大小褥枕地敷。如是等上。村處如上。阿蘭若處者。村外有主空地。田處者。稻田麥田甘蔗田。若復餘田處。所者。若家處所。若市肆處。若果園菜園池庭前舍後。若復餘處。船處者。大船小船舡船一木船𦪇船艪

船䑽形船艦形船皮船浮瓠船果船戀船筏船若
復餘船。水處者。若藏七寶等。沉著水中。若水獺魚
等。若優鉢羅等華及餘水中物。不輸稅者。比丘無
輸稅法。若白衣應輸稅物。比丘以盜心為他過。若
擲關外。若五錢。若過五錢。若埋藏舉。若以辯詞言
說誑惑。若以呪術過。波羅夷。方便偷蘭遮。取他寄
信物者。寄持信物。作盜心取。乃至舉離本處。初離
波羅夷。方便偷蘭遮。水者。若大小瓮及餘水器。若
衆香水。藥水。揚枝者。若一若兩若衆多。若一把一
束一抱一擔。若香熏藥塗。若盜心取五錢過五錢。
波羅夷。方便偷蘭遮。果木者。諸草木叢林華果育
主以盜心取波羅夷。方便偷蘭遮。無足者。蛇魚及
餘無足衆生。二足者。人非人鳥及餘二足衆生。四
足者。象馬牛騾駝驢鹿及餘四足衆生。多足者。
蜂蠍周隆伽百足及餘多足衆生。有主者以盜心
取波羅夷。方便偷蘭遮。同財業者。同事業得財物。
當共以盜心取波羅夷。方便偷蘭遮。共要者。共他
作要。教言某時去。某時來。若穿牆取物。若道路劫

取。若燒。從彼得財來。共以盜心取直五錢過五錢。
波羅夷。方便偷蘭遮。伺候者。我當往觀村落城邑
船渡處。山谷處。人所居處。市肆處。作坊處。於彼所
得一切當共以盜心取直五錢過五錢。波羅夷。方
便偷蘭遮。看道者。我當看道。若王軍來。若賊軍來。
長者軍來。當相告語。若有所得。一切當共。波羅夷。
方便偷蘭遮　方便求過五錢。得過五錢。得五錢。
波羅夷。得減五錢。不得偷蘭遮。方便求五錢。得過
五錢。得五錢。波羅夷。得減五錢。不得偷蘭遮。方便
求減五錢。得過五錢。得五錢。波羅夷。得減五錢。偷
蘭遮。不得突吉羅。教人方便求過五錢。得過五錢
得五錢。二俱波羅夷。得減五錢。不得二俱偷蘭遮。
方便教人求五錢。得過五錢。得五錢。二俱波羅夷。
得減五錢。不得二俱偷蘭遮。方便教人求減五錢。
得過五錢。得五錢。取者波羅夷。教者偷蘭遮。得減
五錢。二俱偷蘭遮。不得二俱突吉羅。方便教人求
五錢。若過五錢。受教者取異物。或異處取他物。取
者波羅夷。教者偷蘭遮。若方便教人求五錢。若過

五錢。受教謂使取物。無盜心而取得五錢。過五錢。教者波羅夷。受教者無犯。若教人取物。受教者謂殺盜取。若取直五錢。過五錢。受教者波羅夷。教者無犯　有主有主想。不與取五錢。過五錢。波羅夷。有主疑。無主有主想。無主疑。俱偷蘭遮。有主有主想。滅五錢。偷蘭遮。有主疑。無主有主想。無主疑。俱突吉羅　比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅。滅擯

不犯者。與想取。已有想。糞掃想。暫取想。親厚意想

若比丘。故自手斷人命。持刀與人。歎譽死。快勸死。咄男子。用此惡活。爲寧死不生。作如是心思惟。種種方便。歎譽死。快勸死。是比丘波羅夷。不共住三

比丘習不淨觀。厭患身命。求刀欲自殺。時有比丘字勿力伽難提。手執利刀。入婆裘園。有一比丘語言大德。斷我命。來我以衣鉢與汝。即受顧斷其命。詣江洗刀。尋生悔恨。天魔立水勸讚。悔心即滅。復入園殺諸比丘。至六十人故制

人者。從初識。至後識而斷其命。殺者。自殺。教殺。遣使。殺往來使。殺重使。殺展轉使。殺求男子。殺教求男子。殺求持刀人殺。教求持刀人殺。若身現相。若口說。若身口俱現相。若遣書。若教遣使書。若坑陷。若倚發。若與藥。若安殺具。自殺者。若以手。若瓦石。刀杖及餘物。而殺波羅夷。方便偷蘭遮。教殺者。殺時自看。教令前人。擲水火中。若山上推著谷底。若使象蹋殺。若使惡獸噉。或使蛇螫。及餘種種。教殺。波羅夷。方便偷蘭遮。遣使殺者。比丘遣使。斷某甲命。隨語斷命。波羅夷。方便偷蘭遮。往來使者。比丘遣使。斷某甲。命隨語便往。欲殺未得而還。即承前教。復往殺。波羅夷。方便偷蘭遮。重使者。比丘遣使斷某甲命。續復遣使。乃至四五。彼使往殺。波羅夷。方便偷蘭遮。展轉使者。比丘遣使斷某甲命。彼復轉遣若百若千。往斷其命。波羅夷。方便偷蘭遮。求男子者。是中誰知有如是人。能用刀。有方便。久習學。不怖不退。能斷彼命。即往斷命。波羅夷。方便偷蘭遮。教求男子者。教求如上。男子亦如是。求持刀者。自求誰勇健能持刀。令往斷命。波羅夷。方便偷蘭遮。教求持刀亦如是。身現相者。身作相。殺令墮

水。火乃至蚑。螫彼因現身相。故自殺波羅夷。方便偷蘭遮。口說者。或作是說。汝所作惡無慈。懷毒不修衆善。生便受罪多。不如死。若作是語。汝不作惡有仁慈。已作衆善行。生受衆苦。死當生天。彼因此言自殺波羅夷。方便偷蘭遮。身口俱現相。亦如是。遣使者。遣使往。言汝作善惡。廣說如上。波羅夷。方便偷蘭遮。遣書殺者。執書言。彼所作善惡亦如是。坑陷者。審知彼行道。必從是來往。當道鑿坑。著火若刀。若毒蛇。尖杙。以毒塗刺。若墮中死者波羅夷。方便偷蘭遮。倚發者。知彼必當倚發此處。若樹若牆若柵。於外著火。乃至以毒塗刺。機發而使墮中死者波羅夷。方便偷蘭遮。藥者。知彼人病與非藥。或以雜毒。或過限與種種藥使死。波羅夷。不死偷蘭遮。安殺具者。先知彼人本來患厭身命。即持刀毒若繩及餘死具。置之於前。若彼用一一物自殺。波羅夷。方便偷蘭遮　若天子。龍子。阿修羅子。乾闥婆子。夜叉。餓鬼。若畜生中有智解人語者。有能變形者。方便求殺。殺者偷蘭遮。方便突吉羅　實人人想。殺波羅夷。人疑。人非人想。非人人想。非人疑。俱偷蘭遮　比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅。滅擯　不犯者。若擲刀杖瓦石。誤著彼身死。若營事作房舍。誤墮墼石材木椽柱殺人。若重病人扶起扶臥。洗浴時。服藥時。從涼處至熱處。從熱處至涼處。入房出房。向廁往反。一切無害心而死

若比丘實無所知。自稱言。我得上人法。我已入聖智勝法。我知是。我見是。彼於異時。若問若不問。欲自清淨故。作是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷。不共住四

時世穀貴。乞食難得。婆裘河邊有諸比丘。向居士自說得上人法等。諸居士信樂供養。不爲乞食所苦。安居竟。往見世尊。慰問。及此具白。上事訶責結戒。時有一增上慢比丘。語人言。我得道。彼於異時。精進不懈。勤求方便。證最上勝法。疑犯此戒。具白世尊。佛言。增上慢者不犯

不知不見者。實無知見。自稱者。自稱說有信戒施聞智慧辯才。人法者。人陰人界人入。上人法者。諸

法出要成就。自言念在身。自言正憶念。持戒有欲不放逸精進得定。得正受。有道有修有慧。自言見。自言得。自言果。自言念在身者。有念能令人出離。狎習親附此法。修習增廣。如調伏乘。守護觀察。善得平等。已得決定。無復艱難。而得自在。是爲自言得身念處。自言正憶念。乃至精進。亦如上說。得定者。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。空無相無作三昧。餘如上說。得正受者。想正受。無想正受。隨法心想。除色想。不除色想。除入一切入。餘如上說。道者。從一支道至十一支道。修者。修戒定智解脫慧見解脫慧。智者。法比等他心。見者。見苦集盡道。若復作是言。天眼清淨。觀諸衆生生者死者。善色惡色。善趣惡趣。好醜貴賤。衆生業報。如實知之。餘如上說。得者。得須陀洹至阿羅漢果。果者。須陀洹果至阿羅漢果。餘如上說　如是虚而不實。不知不見。向人說言。我已得上人法。前人知者。波羅夷。不知。偷蘭遮。若遣手印。若遣使。若書。若作知相。前人知者。波羅夷。不知。偷蘭遮。靜不靜想。不靜靜想。口說得上人法。偷蘭遮　諸天。阿修羅。乾闥婆。夜叉。餓鬼。畜生。能變形有智。向說得上人法。知者。偷蘭遮。不知。突吉羅。手印遣使若書若作知相。使彼知。偷蘭遮。彼不知。突吉羅。畜生不能變形者。向說。突吉羅。若爲人說根力覺意解脫三昧正受。我得是法。波羅夷。人作人想。波羅夷。人疑。人非人想。非人人想。非人人疑。悉偷蘭遮　比丘尼波羅夷。餘三衆。突吉羅。滅擯　不犯者。增上慢人自言是業報因緣。非修得。若向同意大比丘。說上人法。若向人說根力等法。不自稱言我得。若戲笑說。或疾疾說。屏處獨說。若夢中說。欲說此錯說彼。

十三僧伽婆尸沙法第二

若比丘。故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙一

迦留陀夷。欲意熾盛。顏色憔悴。身體損瘦。異時隨念憶想。弄失不淨。諸根悅豫。顏色光澤。親友比丘。問知其故。白佛結戒。時一比丘。亂意睡眠。夢中失精。疑犯此戒。佛言無犯。然亂意眠。有五過失。一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不思惟明相。五于

夢中失精善意眠五功德反上可知故加除夢中之言

弄者實心故作失精也若爲樂故爲自試出精故爲福德故爲祠天故爲生天故爲欲施故爲種子故爲自惱忞故爲自試力故爲好顏色故如是事弄失僧殘（僧殘藏中皆云僧伽婆尸沙已後並從簡作此二字）　若內色外色內外色水風空內色者受色外色者不受色內外色者受不受色水者順水逆水若以水灑風者順風逆風或以口吹空者自空動身若於內色弄失不淨僧殘若爲樂故乃至爲顏色和悅故亦如是于外色乃至空亦如是　憶念弄失不淨僧殘不失偷蘭遮　若教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅　尼教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅教餘人失不失一切突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者夢中失覺已恐汙身衣床褥若以弊物樹葉器物盛棄若手捺棄若欲想出若見好色不觸而失若行路時自觸兩髀若觸衣觸內衣若大小便時若冷水煖水洗浴時若在浴室中用樹皮末藥泥上浴若手揩摩若大歸哭若用力作時出不淨一切不作出不淨意

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙二

迦留陀夷因佛制戒不得弄陰墮精便伺婦女至房捫摸嗚口樂者笑其所作不樂者瞋恚罵詈語諸比丘比丘白佛結戒

婬欲意者愛染汙心也身者從髮至足也身相觸者若捉摩重摩或牽或推逆摩順摩或舉或下或捉或捺捉摩者摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者舉上下者若立捉之令坐捉者捉前捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後捺乳捺髀僧殘　若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲意染著受觸樂僧殘女作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著受觸樂僧殘乃至捉捺亦如是女疑者偷蘭遮女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂不受觸樂偷蘭遮女

作女想。女以身衣瓔珞具。觸比丘身。欲心染著。受觸樂。不受觸樂偸蘭遮。女作女想。以身觸女衣瓔珞具。欲心染著。動身不受觸樂。不動身受觸樂。偸蘭遮。女作女想。女以身衣瓔珞具。觸比丘身。動身不受觸樂。不動身受觸樂。偸蘭遮。女作女想。身相觸。餘如上說。如是捉摩。乃至捉捺一切偸蘭遮。若女疑突吉羅。女作女想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著。等如上說。突吉羅。乃至捉捺一切突吉羅。是女疑突吉羅　若比丘與女人身相觸。一觸一僧殘。隨觸多少一一僧殘　若天女。阿修羅女。龍女。餓鬼女。畜生女。能變形者。身相觸偸蘭遮。不能變形突吉羅。與男子身相觸突吉羅。與二形身相觸偸蘭遮。若女作禮。捉足覺觸樂。不動身突吉羅。若比丘欲心。觸衣鉢尼師壇鍼筒。乃至自觸身突吉羅　人女人女想。僧殘。人女疑。人女非人女想。非人女人女想。非人女疑。偸蘭遮　比丘尼波羅夷。餘三衆突吉羅　不犯者。若有所取。與相觸。戲笑相觸。若相解時相觸

若比丘婬欲意。與女人麤惡婬欲語。隨所說麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙三

亦起自前人故制

麤惡者。非梵行。婬欲語者。稱說二道好惡。若自求。教他求。若問若答。若解若說。若教若罵。自求者。言與我二道作如是如是事。若作餘語。教他求者。若天。若梵。若水神。若摩醯首羅天。祐助於我。共汝作如是事。若作餘語。問者問汝二狀何似。汝云何與夫主共事。云何復與外人共通。若作餘語。答者。汝二道狀如是。汝與夫主外人共通如是。若作餘語解說亦然。教者。我教汝如是治二道。可令夫主外人敬愛。若作餘語。罵者言汝破壞腐爛燒燋墮落與驢作如是事。若作餘語　若比丘與女人一反作麤惡語一僧殘。隨語多少說了了者一一僧殘。不了了者偸蘭遮。若與指印書信遣使作相令彼知者僧殘。不知者偸蘭遮　除二道說餘處好惡偸蘭遮　若天阿修羅夜叉龍女畜生女能變形者及黃門二形。作麤惡語。令彼知者。偸蘭遮。不知

者突吉羅。指印乃至現相令彼知者偷蘭遮。不知
者突吉羅。向畜生不能變形者麤惡語。及向男子
麤惡語俱突吉羅　麤惡語麤惡語想僧殘。生疑
非麤惡語麤惡語想若疑偷蘭遮。人女人女想僧
殘。人女疑。人女非人女想。非人女人女想非人女
疑。偷蘭遮　比丘尼偷蘭遮。餘三衆突吉羅　不
犯者若爲女人。說不淨觀大妹當知此身九瘡九
孔九漏九流九孔者。二眼耳鼻并口及二道。當解
說此不淨觀時彼之女人。謂麤惡語。若說戒時言
次及此謂麤惡語。若從受經。若二人受。若彼問。若
同誦。若戲笑語。獨處語。疾疾語。狂夢語。欲說此錯
說彼

若比丘婬欲意於女人前。自歎身言大妹。我修梵行
持戒精進修集善法。可持是婬欲法供養我。如是供
養第一。最僧伽婆尸沙四

亦起自前人故制

歎身者。歎身端正美好顏色。我是剎利長者居士
婆羅門種。梵行者。勤修離穢濁。持戒者。不缺不穿
漏無染汙。善法者。樂閑靜處。時到乞食。著糞掃衣
作餘食法不食。一坐食。一摶食。塚間坐。露坐。樹下
坐。隨坐。持三衣。唄匿多聞能說法。持毗尼。坐禪。作
如是自歎已。供養我。來不說婬欲者偷蘭遮。若說
婬欲僧殘　若人女前一自歎一僧殘。隨歎多少
說了了者。一一僧殘。不了了者偷蘭遮。若手印書
乃至現相令彼知者。僧殘不知者偷蘭遮　除二
道。索餘處供養偷蘭遮　天女乃至畜生女能變
形者向歎了了偷蘭遮。不了了突吉羅。若指印等
亦如是。畜生不能變形者。向彼歎突吉羅。向男子
自歎突吉羅　人女人女想僧殘。人女疑。人女非
人女想。非人女人女想。非人女疑偷蘭遮　比丘
尼偷蘭遮。餘三衆突吉羅　不犯者。若比丘語女
人言。此處妙尊最上第一。此比丘精進持戒修諸
善法。汝應以身業慈口業慈意業慈供養彼女謂
比丘爲我故自讚身。若爲說毗尼時言說相似。而
彼謂自讚身。若從受經乃至錯說

若比丘往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若

為成婬事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙五

迦羅比丘是王大臣善知俗法作如是媒嫁時諸男女婚娶適意者供養讚歎不適意者怨詈譏毀故制

往來者使所應可和合者是女有二十種母護父護俱護兄護姊護俱護自護法護姓護宗親護自樂為婢與衣婢與財婢同作業婢水所漂婢不輸稅婢故去婢客作婢他護婢邊方得婢母護者母所保乃至兄姊護亦如是自護者身得自在法護者修行梵行姓護者不與卑姓宗親護者宗親所保自樂為婢者樂為他作婢與衣者與衣為價與財者乃至與一錢為價同業者同共作業未成夫婦水所漂者水中救得不輸稅者不取輸稅故去婢者若買得若家生客作者雇錢使作如家使人他護者受他華鬘為異邊方得者抄劫所得是謂二十種女男子二十亦然 母護男母護女還比丘為使往語彼言汝為我作婦若與我私通若言須臾間若一念頃若比丘自受語自往語彼自受彼語還報若遣使持語還報僧殘自受語遣使語彼自持彼語還報若遣使持彼語還報僧殘自受語自作持書往彼自持報書還若遣使持報書還僧殘自受語遣使持書往彼自持報書還若遣使持報書還僧殘指印現相等亦如是若自受語往彼還報僧殘不還報偷蘭遮若聞語往彼說不還報偷蘭遮若與語不受往彼說還報偷蘭遮若受語不往說不還報突吉羅不受語往說不還報突吉羅若言已嫁他若言至餘處若言死若言賊將去若言無 一切偷蘭遮若言癩病癰疽白癩乾痟顛狂持漏道有瘡臘如是還報僧殘若比丘一反媒嫁人女僧殘隨媒嫁多少說了了者一一僧殘不了了偷蘭遮若指印乃至現相亦如是 除二道已說餘處媒嫁偷蘭遮 天女乃至畜生能變形者黃門二根媒嫁說了了者偷蘭遮不了了突吉羅指印等亦然畜生不能變形者媒嫁突吉羅媒嫁男突吉羅媒嫁媒嫁想僧殘媒嫁疑媒嫁不媒嫁想不媒嫁媒嫁想不媒嫁疑偷蘭遮 人女

人女想。僧殘。人女疑。人女非人女想。非人女。人女想。非人女疑。偷蘭遮　若比丘持。書往不看者突吉羅。若爲白衣作餘使突吉羅　比丘尼僧殘。餘三衆突吉羅　不犯者。若男女先已通而後離別。還爲和合。若爲父母疾患繫閉在獄。看書持往。若爲信心優婆塞病若繫在獄。看書持往。若爲三寶。及病比丘。看書持往

若比丘。自求作屋。無主自爲已。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將比丘指授處所。彼比丘當指授處所。無難處。無妨處。若比丘有難處妨處自求作屋。無主自爲已。不將比丘。指授處。所若過量作者。僧伽婆尸沙 六

佛聽比丘作私房舍。曠野國有比丘。即私作大房。功力繁多。常行求索。居士畏避。有一比丘。欲起房舍。自斫樹。樹神念打比丘。恐違道理。往白世尊。佛讚歎之。時迦葉乞食曠野城。居士遙避迦葉。問知其故。白佛制戒

自求者。彼處處乞索。屋者房也。無主者彼無有人。若一若兩若衆多。自爲已。者自求索自爲。作難處者。有虎狼惡獸下至蟻子。比丘若不爲此蟲獸所惱。因修治平地。若有石樹株荊棘。當使人掘出。若有溝坑陂池。當使人填滿。若畏水淹漬。當預設隄防。若地爲人所認。當共斷當。無使有語。妨處者。不通草車迴轉往來。比丘看無妨難處。已到僧中。偏露右臂。作如是白。大德僧聽。我某甲比丘自乞作屋。無主自爲已。今從衆僧乞知無難無妨處。如是再三。爾時衆僧當觀察比丘爲可信。否若可信。即聽作。若不可信。衆僧應往。看或遣僧中可信者往看。若有難有妨。無難有妨。有難不妨。不應處分。若無難無妨。應與處分。衆中差堪作羯磨者。應作是白。大德僧聽。某甲比丘自乞作屋無主自爲已。今從衆僧乞處分。無難無妨處。若僧時到。僧忍聽。當與某甲比丘處分無難無妨處。白如是。大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自爲已。從僧乞處分無難無妨處。僧今與某甲比丘處分無難無妨處。誰諸長老忍。僧與某甲比丘處分無難無妨處者

默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘無難無妨處。竟。僧忍默然故。是事如是持。彼作房應知。初安木石土墼泥團。乃至最後泥治訖。若不被僧處分。過量有難有妨處。二僧殘二突吉羅。是中以不處分一僧殘。過量一僧殘。有難一突吉羅。有妨一突吉羅。展轉作句可知。作而不成二偷蘭遮二突吉羅。若使他作成不成亦然。若為他作屋成二偷蘭遮二突吉羅。不成四突吉羅。若僧不處分不處分想。僧殘。不處分疑。不處分處分想。處分不處分想。處分疑。偷蘭遮。過量亦如是。若有難有難想。有難疑。有難無難想。無難有難想。無難疑。突吉羅。妨處亦如是　比丘尼偷蘭遮。餘三衆突吉羅　不犯者。如量作。減量作。僧處分作。無妨難作。如法拼作。若為僧作。為佛圖講堂草菴葉菴。若作小容身屋。多人住屋

若比丘欲作大房。有主為已作。當將餘比丘往看指授處所。彼比丘應指授處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主為已作。不將餘比丘往看。指授處所。僧伽婆尸沙七

優塡王與尊者闡陀親善。任作大房。近拘睒彌城有尼拘律神樹。往反者多止息其下。闡陀伐之。居士譏嫌。故制

大者多用財物。有主者若一若二若多人為已者。自為已身作。難處妨處如上說。比丘至僧中求處分。衆僧為處分。羯磨如上說。僧不差指授。有難有妨處。一僧殘二突吉羅。作而不成一偷蘭遮二突吉羅。教人作亦如是。餘及不犯皆如上說

若比丘瞋恚所覆故。非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時若問若不問。知此事無根。說我瞋恚故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙八

尊者沓婆摩羅子分僧臥具。差次受請。有慈地比丘來。隨次得惡房臥具。便瞋恚。明日差受請。檀越聞是慈地。便於門外敷弊坐具。施設惡食。慈地倍瞋。乃倩其妹慈比丘尼誣尊者相犯。佛審問知實。訶責結戒

根者有三。謂見聞疑。見根者實見犯梵行。見偷五錢過五錢。見斷人命。若他見者從彼聞。是謂見根。聞根者聞犯梵行。聞偷五錢過五錢。聞斷人命。聞自歎譽得上人法。若彼說從彼聞。是謂聞根。疑根有二。從見生。從聞生。從見生者。若見與婦女入林出林。無衣裸形。不淨汙身。捉刀血汙。惡知識伴。是謂見疑。從聞生者。若在暗地聞牀聲草蓐轉側身身動聲。共語聲。交會聲。我犯梵行聲。言偷五錢過五錢。聲言我殺人。我得上人法。是謂聞疑。除三根已更以餘法謗者。是謂無根　若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。便作是言。我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧殘。若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。生見聞疑想。後忘此想。便言我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧殘。若彼人不清淨。不見聞疑彼犯波羅夷。彼有疑後便言。我是中無疑。我見聞疑彼犯波羅夷。以無根法謗僧殘。是中無疑。便言有疑。以無根法謗僧殘。是中無疑。後忘無疑。以無根法謗僧殘。是中以不見聞與見聞疑

相織成句。文繁不錄　若比丘以無根四事謗比丘。說而了了者僧殘。不了了者偷蘭遮。若指印遣使作知相等亦如是。除四波羅夷已更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪。犯比丘尼賊心受戒。破內外道。黃門二根。殺父殺母殺阿羅漢。破和合僧出佛身血。非人畜生。說而了了者僧殘。不了了偷蘭遮。若指印書使作知相亦如是。除此非比丘法。已更以餘無根法謗比丘。隨前所犯　若以八無根波羅夷法謗比丘尼。說而了了僧殘。不了了偷蘭遮。若指印書使作知相亦如是。除此八波羅夷。已更以餘無根非比丘尼法謗。了了僧殘。不了了偷蘭遮。若指印書使作知相亦如是。除非比丘尼法。已更以餘無根法謗比丘尼。者隨前所犯。除比丘比丘尼。以無根罪謗餘人者突吉羅　比丘尼僧殘。除三衆突吉羅　不犯者。見根聞根疑根說實。戲笑說。疾疾說。獨說。夢說。錯說

若比丘以瞋恚故。於異分事中取片非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問

若不問知是異分事中取片。是比丘自言我瞋恚故。作是語作是語者。僧伽婆尸沙九

慈地從耆闍崛山下。見大羝羊共母羊行婬。便以羝羊比尊者。母羊比慈比丘尼。即語諸比丘。云親自眼見。比丘審實白佛結戒

異分者。若比丘不犯波羅夷。言見犯波羅夷。以異分無根法謗僧殘。若比丘不犯波羅夷。謂犯僧殘。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘不犯波羅夷。彼見犯波逸提。波羅提提舍尼。偷蘭遮。突吉羅。惡說。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘犯僧殘。言犯波羅夷。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若比丘犯僧殘。彼謂波逸提。乃至惡說。以異分無根波羅夷法謗僧殘。不清淨不清淨人相似。名同姓同相同。以此人事謗彼。以異分無根波羅夷法謗僧殘。不清淨與清淨人相似。清淨人與不清淨人相似。清淨人與清淨人相似。亦如是。若見本在家時犯婬盜五錢過五錢。斷人命。使語人言我見比丘犯婬等。以異分無根波羅夷法謗僧殘。若聞亦如是。若比丘以異分無根波羅夷法謗。說了了者僧殘。不了了偷蘭遮。若指印書使作知相亦如是。除四重已。以餘異分無根非比丘法謗僧殘。乃至指印書使作知相亦如是。除上事已。更以餘異分無根法謗比丘。隨前所犯。及餘人等。皆同前說

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法。堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙十

提婆達既欲害佛。復教阿闍世害父。惡名流布。利養斷絕。即通已五人。家家乞食。佛制不得別眾食。提婆達即生此念。瞿曇乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。即以五法教諸比丘。盡形壽乞食。著糞掃衣。露坐。不食蘇鹽。不食魚肉。令其信樂。方便破彼僧輪。諸比丘白佛。佛令僧訶諫。而結此戒

和合者。同一羯磨。同一說戒。僧者。四比丘乃至無數。破者有十八事。法非法。律非律。犯不犯。輕重。殘無殘。麤惡非麤惡。常所行非常所行。制非制。說非說。住破僧法者。即住此十八事。若比丘方便欲破和合僧。受破僧法。堅持不捨。彼比丘當諫此比丘言。大德莫方便欲破和合僧。莫受破僧法。堅持不捨。大德當與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益。安樂住。大德可捨此事。莫令僧作訶諫而犯重罪。若用語者善。不用語者。復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若王大臣異道沙門婆羅門。求若餘方比丘聞知其人信用言者應來。若用言者善。不用言者。應作白。作白已。應更求大德我已作白竟。餘有羯磨在。汝今可捨此事。莫令僧作羯磨重犯重罪。若用語者善。不用語者。應作初羯磨。作初羯磨已。應更求大德我已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。可捨此事。莫令僧更作羯磨而犯重罪。若用語者善。不用語者。應作第二羯磨。作竟。更求大德我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。可捨此事。莫令

比丘下一有言字

僧更作羯磨而犯重罪。若能捨者善。不捨與說第三羯磨竟。僧殘。作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮。作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮。作白竟捨者一偷蘭遮。初白未竟捨者突吉羅。若一切未白方便欲破和合僧。受破僧法不捨。一切突吉羅。若僧爲破僧人作羯磨時有比丘教言莫捨。偷蘭遮。若不訶諫突吉羅。尼教莫捨亦如是。除比丘及尼更有餘人教莫捨。盡突吉羅　比丘尼僧殘。餘三衆突吉羅

不犯者。初諫便捨。若非法別衆作訶諫。非法和合衆作訶諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所教。若一切未作訶諫。若破惡友惡知識。若破方便欲破僧者遮令不破。若破方便助破僧者二三人羯磨。若欲作非法毗尼羯磨。若爲僧爲塔爲和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎爲知識作損減作無住處破者不犯

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘大德。莫諫此比丘。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼

比丘言大德。莫作是說。言此比丘。是法語比丘。律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。此比丘所說。我等忍可。然。此比丘非法語比丘。非律語比丘。大德莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙十一

提婆達伴黨語諸比丘。莫訶諫提婆達。諸比丘白佛。佛令僧訶諫。而結此戒

順從有二。法順從。衣食順從。法順從者。以法教授增戒定慧。諷誦承受。衣食順從者。給與衣被飲食臥具湯藥。伴黨者。若四人若過四人。助伴黨語者。若一二三。若衆多。若比丘作非法羯磨。彼比丘諫此比丘。若隨語者善。若不隨語者。當爲作白。白三羯磨。乃至有犯無犯。並同前說

若比丘。依聚落若城邑住。汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德汝汙他家。行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘作是語。大德。諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘報言。大德莫作是語。有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德汙他家。行惡行。汙他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨者。彼比丘應再三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙十二

騎連有二比丘。一名阿濕婆。二名富那婆娑。作非法行。自種華樹。教人種華樹。乃至受雇戲笑等。時有衆比丘乞食。騎連齊整庠序。低目直前。居士反以爲過。比丘知之。具以白佛。佛遣舍利弗目連往作擯羯磨。作羯磨時。二比丘言。僧有愛等。舍利弗目連還。以白佛。佛令僧訶諫。而結此戒

汙他家有四種。一依家汙家。從一家得物與一家。所得物處。聞之不喜。所與物處。思當報恩。即作是言。若與我者。我當與之。若不與我。我何故與。二依

利養汙家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。與一居士。不與一居士。彼得者念當報其恩。有與我者。我當報之。若不與我。我何故與。三依親友汙家。若比丘依王若大臣。或爲一居士。不爲一居士。其所爲者。即思報恩。爲我者。我當供養。不爲我者。我不供養。四依僧伽藍汙家。若比丘取僧華果。與一居士。不與一居士。即作是念。與我者。我當供養。不與我者。我不供養。行惡行者。自種華樹。教人種華樹。自溉灌。教人溉灌。自摘華。教人摘華。自作華鬘。教人作華鬘。自以綫貫。若繫。教人綫貫若繫。自持華。教人持華。自持華鬘。與人。教人持華鬘與人。與婦人童女一床坐起。一器飲食。口語戲笑。或自歌舞。伎樂。或他作已唱和。或俳說。或彈鼓吹簧。及貝作孔雀音。作衆鳥鳴。或佯跛行走。或受顧戲笑　若比丘依聚落住。汙他家行惡行。俱有見聞。彼比丘諫此比丘言。大德汙他家行惡行。俱有見聞。可捨此事。莫爲僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。應作白。白三羯磨。皆同前說　不犯者。初語時

捨。若與父母病人小兒娠身婦女牢獄繫人寺中客作。若爲三寶種華樹等。教人取華供養三寶。若走避恐難。若跳躑坑渠。若嘯喚伴行

若比丘惡性不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫已。自身不受諫語。言諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德。莫自身不受諫語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子。衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫捨是事。故乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙　三十

闡陀惡性。不受人語。佛令僧訶諫。而結此戒

惡性不受語者。不忍受人教誨。以戒律如法教授者。有七犯聚。波羅夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼。偷蘭遮。突吉羅。惡說。如法者。如法如律如佛所教　若比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自身作不可共語。彼比丘諫此比丘。若隨語者善。不隨語者。應作白。及三羯磨。說第三羯

磨竟。僧殘。白二羯磨捨者。三偷蘭遮。一羯磨捨者
二偷蘭遮。白竟捨者。突吉羅。未白前惡性不受人
語突吉羅。作訶諫時。餘比丘及尼教言莫捨偷蘭
遮。未諫時教突吉羅。餘人教訶未訶盡突吉羅
比丘尼僧殘。餘二眾突吉羅　不犯者。初語時捨
非法別眾。乃至非佛所教。未訶諫前。若無智人諫
時。當與彼言汝和尚阿闍黎所行亦如是。汝可更
學問誦經。若其事如是。若戲笑語乃至錯說

二不定法第三

若比丘。共女人獨在屏覆處。障處。可作婬處坐。說非
法語。有住信優婆夷。於三法中。一一法說。若波羅夷。
若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。
於三法中。應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波
逸提。如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名不
定法一

迦留陀夷。與親友婦齋優婆夷。互相繫意。於乞食
時。往至其家。共一床坐。說非法語。毗舍佉母。聞聲
窺見。白佛制戒

獨者。一比丘一女人。屏覆。二種。一見屏覆。若塵若
霧。若黑暗中。不相見。二聞屏覆。乃至常語不聞聲
處。障覆者。若樹牆壁籬衣及餘物障。可作婬處者。
得容行婬處。說非法語者。說婬欲法。住信優婆夷
者。歸信三寶。受持五戒。善憶持事。不錯。所說眞實
而不虛妄　若比丘自言所趣向處。所到處。若坐
若臥。若作。即應如比丘語治。若自言所趣向處。乃
至臥。不自言作。若自言所趣向處。乃至坐。不自言
臥。作。若自言所趣向處。所到處。不自言坐臥作。若
自言所趣向處。不自言所到處。及坐臥作。若一切
不自言。皆應如優婆夷所說治。是中無定法。故言
不定

若比丘。共女人在露現處。不可作婬處坐。作麤惡語。
有住信優婆夷。於二法中。一一法說。若僧伽婆尸沙。
若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於二法中。應一
一治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。
應如法治是比丘。是名不定法一

緣起同前

露處者。無牆壁樹籬及餘物障。不可作婬處者。不容行婬處。麤惡語者。說婬欲法二道好惡。餘同前說

三十尼薩耆波逸提法第四

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。得長衣。經十日不淨施得畜。若過十日。尼薩耆波逸提一

佛聽比丘畜三衣。不得長。六羣比丘畜長衣。或早起衣。或中時衣。或晡時衣。故犯。阿難得一糞掃衣。欲奉大迦葉。迦葉不在。阿難白佛。佛問迦葉何時當還。報言却後十日。乃聽畜十日

衣竟者三衣。(迦絺那衣。此云功德衣。安居竟受之。於五月中得五事利益。具在迦絺那中)度長衣者。若長佛八指。若廣四指。是若比丘一日得衣。畜二日得衣。乃至十日得衣。畜至十一日明相出。一切尼薩耆。若比丘一日得衣。二日不得三日乃至十日得衣。至十一日明相出。九日中所得衣。盡尼薩耆(此中九日得衣。一日不得。以不得一日。從二日轉至十日)如是二日不得。八日得。三日不得。七日得。四日不得。六日得。五日不得。五日得。六日不得。四日得。七日不得。三日得。八日不得。二日得。九日不得。一日得。一一皆以不得。展轉作句。而句句第一日畜衣不敗。如是諸句。盡尼薩耆。若比丘一日得衣不淨施。二日得衣淨施。三日乃至十日不淨施。至十一日明相出。九日中所得衣。盡尼薩耆。如是展轉作句如上。如是若遣與人。若失衣。若故壞。若作非衣。若作親厚意取。若忘去。以此諸句一一以替淨施之句。作句如上。盡尼薩耆　若捨墮衣不捨。持更貿餘衣。一尼薩耆。一突吉羅。(尼薩耆波逸提。此云捨墮。以後並從簡作捨墮)此捨墮衣應捨與僧。若眾人若一人。不得別眾捨。若捨不成捨。突吉羅。捨時應往僧中。偏袒胡跪。當作是語。大德僧聽。我某甲比丘。故畜爾所長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。捨竟當懺悔。受悔人當作白。然後受懺。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。故畜爾所長衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺悔。白如是。白已受悔。當語彼言。自責汝心。答言爾。若僧多難集。此比丘若因緣事。欲遠行。應問言。汝衣與誰。隨彼說。便與僧即應還此

比丘衣。白二羯磨。應如是與僧中當差堪能羯磨人。作如是白。大德僧聽。某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此衣與某甲比丘。彼某甲比丘。當還此比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故畜爾所長衣。犯捨墮。今捨與僧。僧持此衣。與彼某甲比丘。彼某甲比丘。當還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣。與彼某甲比丘。彼某甲比丘。當還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘衣。竟僧忍默然。故是事如是持。是比丘於僧中捨衣。竟不還者突吉羅。若還時有人言莫還者突吉羅。若作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著。壞者盡突吉羅。　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅。

不犯者。齊十日內淨施。若遣與人。若奪失燒漂等想。不淨施不遣與人。若奪衣失衣燒衣漂衣取著。若他與著。若他與作。彼受付囑衣者。若命終遠出。休道。賊將去。獸害水漂。如此不作淨施不遣與人不犯

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。三衣中離一一衣。異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提二

六羣往遊人間。持衣付囑親友比丘。數數在日中曬。諸比丘問知其故。白佛結戒。時一比丘有乾痟病。以事欲遊人間。糞掃僧伽梨重。不堪持行。同伴爲白佛。佛聽僧與病比丘結不失衣白二羯磨

三衣者。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀羅會。僧者。一說戒一羯磨。不失衣者。僧伽藍裏有一界。失衣者。僧伽藍裏有若干界。不失衣者。樹有一界。失衣者。樹有若干界。如是場車船村舍堂庫藏倉亦如是。僧伽藍四種。如上。樹者。與人等足蔭覆跏趺坐。場者。於中治五穀處。車者。若車迴轉處。船者。若船迴轉處。村者如上。堂者。多敞露。庫者。儲積藏諸車乘輦輿販賣之物。倉者。儲積米穀。僧伽藍界者。此僧伽藍界非彼僧伽藍界。此僧伽藍界非彼樹界。乃至倉界非彼倉界亦如是。餘作句亦然。僧伽藍界者。在僧伽藍邊。以中人用石若甎擲所及處。是名爲界。乃至倉界亦如是。若比丘置衣在僧伽藍內。乃在

樹下宿。明相未出。若捨衣。若手捉衣。若至擲石所及處。若不捨衣等。明相出隨所離衣宿捨墮。若留衣著僧伽藍內。往塲處。乃至庫藏倉處宿。若留衣樹下往塲處。乃至僧伽藍處宿。亦如是。不失衣者。若阿蘭若處。無界八樹中間。一樹間七弓。遮摩梨國作弓法。長中肘四肘。若比丘無村阿蘭若處。留衣著此八樹間異處宿。明相未出。不捨衣不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出捨墮。除三衣離餘衣突吉羅。捨法如上說　比丘尼捨墮　不犯者。明相未出。手捉衣。若捨衣。若至擲石所及處。若奪失燒漂壞想。若大水漲道路險難。賊盜難。惡獸難。若強力所執。若被繫縛。命難梵行難

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月為滿足故。若過畜尼薩耆波逸提三

有比丘。僧伽梨故爛弊壞。十日中間更不能辦。恐犯前戒。同伴為白佛。因聽畜乃至滿足。六羣有糞掃衣及餘種衣。同者不足。取中糞掃衣。浣染點作淨寄親友比丘已遊行。受寄比丘。以其行久不還。便出曬之。諸比丘問知其故。白佛結戒

時者。無迦絺那衣。自恣後一月。若有迦絺那衣。自恣後五月。非時者。若過此限。若十日中同衣足者。應裁割線拼縫作衣。若作淨施。若遣與人。若不如此十一日明相出。隨衣多少捨墮。若同衣不足。至十一日同衣足。卽應裁割等如上。若不裁割等。至十二日明相出。隨衣多少盡捨墮。乃至二十九日亦如是。若同衣不足三十日。若足不足。同衣不同衣。應卽日裁割等。不爾至三十一日明相出。捨墮。捨法同上說　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。若十日內同衣足。裁割線拼縫作衣。若淨施。若遣與人。乃至二十九日亦如是。至三十日若足若不足同衣不同衣。卽日應裁割。乃至遣與人。餘如上說

若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提四

有一比丘。著弊衲。蓮華色尼見已慈愍。卽以所著

貴價衣易之後著此弊衣。見佛。佛言不應如是。聽汝畜持五衣完堅者。餘衣隨意與人。乃集衆結戒是後比丘不敢從親里尼取衣。佛言若是親里。籌量知有無。可取不可取。若好若惡若新若故。故聽從親里取。又祇洹中二部僧得施衣共分。時比丘誤得尼衣。尼誤得比丘衣。尼持衣相易。比丘白佛。故聽貿易

親里者。父母親里。乃至七世有親。貿易者。以衣貿衣。以衣易非衣。或以非衣貿衣。若鍼若筒若刀若綫若小段物。乃至一丸藥。捨法如上說。餘四衆突吉羅　不犯者。爲僧爲佛圖取

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提五

迦留陀夷與偷蘭難陀尼。露形而坐。欲心相視。失不淨汙安陀會。尼請浣之。取不淨著口中及小便道。後遂有身。諸尼詰知其故。白諸比丘。轉白世尊結戒。於是比丘不敢令親里尼浣染打故衣。佛言聽使親里

故衣者。乃至一經身著。若比丘令非親里尼浣故衣。若染若打。三捨墮語。使浣染打。彼浣染不打。若浣打不染。若染打不浣。皆二捨墮一突吉羅。語使浣染打。彼竟不爲。三突吉羅。使非親里沙彌尼式叉摩那浣染打故衣。突吉羅。使非親里尼浣染打新衣。突吉羅。餘四衆突吉羅　不犯者。若病。若爲僧爲佛圖。若借他衣浣染打

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時六

舍衛城有長者詣園遊觀。迴車詣祇桓。見跋難陀。禮敬聽法。跋難陀說法開化。勸令歡喜。長者問何所須。報言無所須。長者固問。報言止止。即使所須。不能見與。長者復請。乃言汝所著者可與我。時長者身著貴價廣長白㲲。報言明日至我家當相與。跋難陀固求不止。長者不悅。脫衣與之。乘車著一衣入城。守門者疑被賊劫。長者具說因緣。居士譏嫌。故制。於是比丘不敢從親里索衣。佛言聽。又衆

比丘道行。為賊所劫。露形立祇桓門外。諸比丘疑為尼犍子。報優波離問知其故。即借衣著見佛。佛慰問具白因緣。乃制裸形而行突吉羅。當以樹草若樹葉覆形。應往寺邊。若先有長衣應取著。若無者知友比丘長衣。若僧中可分衣。若臥具等以自覆形出外乞衣。爾時聽從非親里乞衣　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。或為他乞。他為已乞。或不求而得

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。若非親里居士居士婦自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者尼薩耆波逸提七

有衆比丘遇賊失衣。來到祇洹。時有優婆塞多持好衣隨諸比丘意取。比丘自有三衣。報云不取。六羣語言。何不取與我等。若與餘人耶。諸比丘遂取與之。少欲者嫌責。白佛故制

若失一衣不應取。若失二衣。餘一衣若二重三重四重。應擿作。若僧伽梨。若鬱多羅僧。若安陀會。若三衣都失。應知足受衣。知足有二種。在家人知足者。隨白衣所與衣受之。出家人知足者。三衣也。若居士自恣請多與衣。若細若薄。若不牢。應取作二重三重四重。當安緣。當肩上應貼障垢膩處。應安鉤紐。若有餘殘語居士言。此餘殘衣裁作何等。若檀越言。我不以失衣故與我。曹自與大德耳。彼若欲受者便受　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。到居士家如是說。善哉居士為我買如是衣與我。為好故。若得衣者尼薩耆波逸提八

一比丘入舍衛城乞食。至居士家。聞夫婦共議辦跋難陀衣價。還以報跋難陀。彼問知其家。明日往語言。若欲與我衣者當如是廣大堅緻中我受持。居士譏嫌故制。是後居士自恣請比丘言大德須何等衣。比丘意疑不答。有居士欲為比丘作貴價衣。彼知足欲須不如者。亦疑不敢隨意索。佛乃聽先受自恣請者

衣價者。若錢若金真珠琉璃貝玉瓔珞生像金。求

有二種。一者。求價乃至增一錢十六分之一。二者求衣乃至增一線。求得衣捨墮。不得突吉羅　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。或爲他求。他爲已。求或不求自得

若比丘。二居士居士婦與比丘辦衣價。持如是衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受居士自恣請。到二居士家。作如是言。善哉辦如是如是衣價。與我共作一衣。爲好故。若得衣者。尼薩耆波逸提九

緣起同。前犯不。犯亦如前說

若比丘。若王。若大臣。若婆羅門。若居士居士婦遣使。爲比丘送衣價。持如是衣價。與某甲比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德今爲汝故。送是衣價。受取是比丘應語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣合時清淨當受。彼使語比丘言。大德有執事人不。須衣比丘應語言有。僧伽藍民。若優婆塞。此事比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還比丘所。如是言。大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼。當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反。作爲憶念。應語言我須衣。若二反三反爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣往。使語言。汝今遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取。莫使失。此是時十

羅閱城。一大臣遣使持衣價與跋難陀。跋難陀將此使入城。持衣價與親舊長者掌之。異時大臣問使人言。跋難陀著不。報言不著。大臣更遣使索還衣價。跋難陀即疾至長者家索衣。時城中諸長者集會。先有制。不至者罰錢五百。長者報言。大德小待我。赴會還。跋難陀不允。長者爲作衣竟。會坐已罷。輸錢五百。即與居士共相譏嫌。故制

憶念者。若執事人在家在市及在作處。往至彼處。二反三反語言。我今須衣。與我作衣。若二三反得衣者善。若不得衣。四五六反往前默然而立。若執事人問言。汝何緣在此立。報言。汝自知之。若彼言

我不知若有餘人知者當言彼人知之若比丘作
一語破二反默然二語破四反默然三語破六反
默然若過三反語索過六反默索得衣者捨墮
比丘尼捨墮餘三衆突吉羅　不犯者往語衣主
彼言我不須即相布施是比丘應以時索輙語索
方便索不得犯

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提十一
六羣作新雜野蠶綿臥具至養蠶家索綿報言待
蠶熟時六羣往待看曝繭蠶蛹作聲居士譏嫌故
制
雜者若毳若劫貝若拘遮羅若乳菜草若芻摩若
麻若比丘自作成捨墮不成突吉羅教他作亦如
是若爲他作成不成突吉羅　是中捨者應以斧
斤細斫和泥塗壁塗墎　尼及三衆俱突吉羅
不犯者若得已成者若以斧斤斫斬和泥塗壁塗
墎

若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提十二
諸梨車子多行邪婬以純黑糯羊毛作氈被體夜
行使人不見六羣效而作之諸梨車語言我等爲
婬欲故汝等作此何所爲耶比丘白佛故制
純黑者或生黑或染黑自作成捨墮不成突吉羅
教他作亦如是若爲他作成不成突吉羅　捨法
如長衣中說　不犯者若得已成者若割截壞若
細薄揲作兩重若作褥作枕作方小坐具若作臥
氈作襯鉢氈作剃刀囊作帽作襪作鑷熱巾作裹
革屣巾

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分
牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者
尼薩耆波逸提十三
六羣作純白臥具居士譏嫌似王若大臣故制
白者或生白或染白牻色者若頭上毛耳毛脚毛
若餘牻色毛若作四十鉢羅羊毛臥具者二十鉢
羅黑十鉢羅白十鉢羅牻若作三十鉢羅者十五
鉢羅黑十五鉢羅半白半牻若作二十鉢羅十鉢
羅黑五鉢羅白五鉢羅牻犯輕重同上餘四衆突

吉羅　不犯同上

若比丘作新臥具持至六年。若減六年。不捨故更作新者。除僧羯磨尼薩耆波逸提十四

六羣嫌臥具或重或輕或薄或原不捨故更作新者。襞積衆多故制後一比丘得乾痟病有因緣欲遊人間。糞掃臥具重不堪持行。諸比丘白佛聽僧與彼作白二羯磨　犯輕重同上。除四衆突吉羅

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故。若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提十五

佛在給孤園時遣人請食。諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具處處狼籍。乃令比丘作新坐具取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故六羣不依佛誨故結此戒

比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當浣染治牽挽令舒裁取縱廣一搩手帖新者上若邊若中為壞色故犯輕重同上除四衆突吉羅　不犯者自無故者若他為已作若得已成者若純故者作

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提十六

跋難陀道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行居士嫌賁為販賣羊毛故制

比丘若在道行若在住處得羊毛須者應取若無人持自持至三由旬若有人持應語彼言我有此物當助我持乃至彼處比丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令餘四衆持過三由旬突吉羅除羊毛若持餘拘遮羅若乳葉草芻摩若麻若[illegible]羅婆尼若過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅　捨法如前除四衆突吉羅

不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持至某處中間更不助擔若使尼及三衆將至三由旬地若擔毳裝毳紬若擔頭項脚毛若作帽作襪作攝熱巾若裹革屣盡無犯

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波

逸提十七

六羣取羊毛作坐具。使大愛道浣染擘染色汙手。往見世尊。世尊問知其故。訶責結戒。是後比丘不敢使親里尼。佛言聽

若使非親里尼浣染擘各一捨墮。使浣不浣等各一突吉羅。使非親里沙彌尼式叉摩那者。突吉羅。餘四衆突吉羅　不犯者。若爲病人。若爲衆僧。爲佛爲塔

若比丘自手捉錢。若金銀。若教人捉。若置地受者。尼薩耆波逸提十八

跋難陀於大臣家持錢寄市肆上居士譏嫌。故制。錢者。上有文像。是中捨者。若彼有信樂守園人。若優婆塞。當語言此是我所不應。汝當知之。若彼人取還。比丘者。比丘當爲彼人物故受。勅淨人使掌之。若得淨衣鉢鍼筒及尼師壇。應貿易受持之。若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇鍼筒。應取持之。若彼取已不還者。令餘比丘語言。佛有教爲淨故與汝。汝當應還彼比丘物。若餘比丘不語者。當自往語。佛有教爲淨故與汝。汝今可與僧。與塔。與和尚。同和尚。阿闍黎。同阿闍黎。及諸親舊知識。若還本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不語彼知是看是者。突吉羅　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提十九

跋難陀往市肆上。以錢易錢。持去居士譏嫌。故制。種種賣買者。以成金易成金。未成金。成未成金。易成銀。未成銀。成未成銀。易錢。以未成金易成金。未成金乃至易錢。以成未成金易成金。乃至易錢。銀錢作句亦如是說。錢有八種。金錢銀錢銅錢鐵錢木錢白蠟錢鉛錫錢胡膠錢　捨法同上　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。若以錢貿瓔珞具。爲佛法僧。若以瓔珞具易錢。爲佛法僧

若比丘種種販賣。尼薩耆波逸提二十

跋難陀於無住處村中。持生薑易食而去。舍利弗乞食至其家。彼即索價。又舍衛有外道得一貴價衣。持至寺貿易。跋難陀擣治故衣易之。外道還所

止。園中有知者語言。汝爲他所欺。即持衣至寺欲
相。還跋難陀不允。外道譏嫌故制
種種販賣者。以時易時。易非時易。七日易。盡形壽
易波利迦羅。餘四相易亦如是。說賣者價直一錢
數數上下。增賣者價直一錢。言直三錢。重增賣者
價直一錢。言直五錢。買亦如是。若種種販賣得者
捨墮。不得者突吉羅　捨法如前說　不犯者。與
出家五衆人貿易。自審定不相高下。如市易法。不
與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者應還。若以蘇
易油。以油易蘇

若比丘畜長鉢不淨施。得齊十日。過者尼薩耆波逸
提二十一

六羣畜鉢。好者持。不好者置。有居士詣房觀看。譏
嫌如陶師賣瓦肆。故制。時阿難得蘇摩國貴價鉢。
欲與迦葉。而適不在。恐犯此戒。佛問迦葉幾時當
還。報言十日。乃聽畜齊十日
鉢有二種。鐵鉢。泥鉢。大者三斗。小者斗半。如是應
持。應淨施。若比丘一日得鉢。乃至十日得鉢。畜至
十一日明相出。十日中所得鉢。盡捨墮。若一日得
鉢。二日不得。三日得鉢。乃至十日得鉢。至十一日
明相出。九日中所得鉢盡捨墮 如是轉降至十日不得鉢。作句如上
如是二日不得。八日得。乃至九日不得。一日得。亦
如是。如是若淨施。若遺與人。若失。若故壞。若作非
鉢。若作親厚意取。若忘去 作句如上。但以淨施等替不得字 盡捨
墮。若犯尼薩耆鉢不捨。更貿餘鉢。一捨墮。一突吉
羅。捨法如長衣　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅
不犯者。十日內淨施。若遺與人。若奪失破漂等想。
若奪鉢。失鉢。燒鉢。漂鉢。取用。若他與用。若受寄鉢。
比丘已死。遠行。休道。被賊獸等。不遺與人不犯

若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢。爲好故。尼薩耆
波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令
持乃至破。應持。此是時。二十二

跋難陀鉢破。向諸居士求鉢。破一鉢得多鉢。異時
居士於一處集。各自言得福無量。以市鉢與跋難
陀。故即共譏嫌故制
五綴者。相去兩指間一綴。若比丘鉢破減五綴不

漏更求新鉢捨墮滿五綴不漏更求新鉢突吉羅

是中捨者於此住處僧中捨應偏袒脫屣向上座禮胡跪合掌懺悔受懺人作白然後受懺此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之白二羯磨與竟彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不取不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與此比丘作白二羯磨作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破應持白如是大德僧聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破應持誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘守護此鉢不得安著瓦石落處倚刀杖下及懸物下不得著道中石上若果樹下及不平地不得一手著兩鉢除指隔中央不得一手著兩鉢開戶除用心不得安著戶閾內戶扉下繩牀下木牀下繩木牀間及牀角頭除暫安著不得立蕩鉢乃至足令鉢破不應故壞故失不應作非鉢用僧中捨鉢竟不還教莫還俱突吉羅若作淨施遣與人故失壞作非鉢用數數用盡突吉羅

比丘尼捨墮餘三衆突吉羅　不犯者減五綴漏更求若爲他索他爲已索不求而得若施僧鉢時當次得若自有價買畜

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提三十

跋難陀欲縫大衣至居士家處處求線得線多遂使織師織作衣自作緯自看織居士譏嫌故制

自乞者在在處處自乞織師非親里與線者非親里犯織師非親里與線者或親里非親里非親里

者。犯織師。非親里與線者。是親里。非親里者。犯如是柑織而成。九句八句皆犯。若比丘自乞線。使織師織作衣者捨墮。若看織若自織若自繼者。盡突吉羅　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。織師與線。二皆親里。若自織作鉢囊屣囊鍼氈禪帶腰帶帽襪鑷熱巾裹革屣巾

若比丘居士居士婦。使織師為比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣為我作。與我極好織。令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣尼薩耆波逸提二十四

舍衛城有一居士。出好線令織師為跋難陀織衣。織師以語跋難陀。即遣織廣大堅緻者。彼言線少。即至居士家。更乞線。復言價少。即更許與價。居士譏嫌。故制是後比丘疑不敢答自恣請及索不如者。佛言聽

得衣捨墮。不得者突吉羅　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。已為他。他為已。或不求而自得」

若比丘。先與比丘衣。後瞋恚。若自奪。若使人奪取。還我衣來。不與汝。若比丘還衣。彼取衣。尼薩耆波逸提二十五

難陀弟子善勸化。跋難陀語言。與我共行人間。當與汝衣。餘比丘語言。汝以何事共跋難陀行。彼癡人不知誦戒說戒布薩羯磨。後彼比丘即不隨行。跋難陀乃索前衣。比丘不還。即瞋恚強奪。故制

若奪取藏舉者。捨墮。不藏舉突吉羅。若著樹牆籬橛龍牙杙衣架繩床木床小褥大褥機地敷等上。若取離處。捨墮。不離處突吉羅　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅　不犯者。不瞋恚言我悔。故不與汝衣。還我衣來。彼知其悔。即便還之。若餘人語言。此比丘悔可還他衣。若借他衣著。他著無道理奪取。若恐失壞。若彼破戒破見破威儀。被舉滅擯。若為此事命難梵行難。如是奪取不藏舉

若比丘。有病殘藥酥油生酥蜜石蜜。齊七日得服。若過七日服者。尼薩耆波逸提二十六

諸比丘。秋月風病。形體枯燥。又生惡瘡。佛聽服時非時。五種藥。時畢陵伽婆蹉。在羅閱城。多有所識。

亦多徒衆大得供養酥油生酥蜜石蜜諸弟子積藥藏舉處處流漫房舍臭穢見者譏嫌故制

病者醫教服爾所藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘一日得藥畜二日乃至七日得藥畜至八日明相出七日所得盡捨墮若一日得藥畜二日不得三日乃至七日得藥畜至八日明相出六日所得盡捨墮如是轉降以不得字移至第七作句如是二日不得五日得乃至六日不得一日得作句如上如是若淨施若遺與人若失若故壞若作非藥若作親厚意取若忘去作句如上但以淨施等替不得字盡捨墮若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一捨墮一突吉羅捨法如前　比丘尼捨墮餘三衆突吉羅　不犯者若彼過七日藥及酥油塗戶嚮若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用塗脚或然燈

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提二十七

毗舍佉母請佛及僧時天大雨佛勅比丘雨中浴婢來白時到遙見比丘裸形浴疑是外道還白主母世尊既受其供母請與比丘雨浴衣佛聽之六羣即一切時常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形浴故制

雨衣者比丘用雨中浴三月十六日應求雨浴衣四月一日應用若三月十六前求四月一日前用者捨墮餘四衆突吉羅　不犯者若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣若浣染若舉處染

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提二十八

佛在毗蘭若夏安居竟婆羅門設供施衣佛聽比丘受夏衣六羣即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得衣乃處處分得衣分佛聞訶責時舍衛有二大臣往征反叛自念未知得還與不欲為僧設食施衣

諸比丘以安居未竟不敢受衣。佛乃聽受。而結此戒

急施衣者。受便得不受便失。衣時者。自恣竟不受迦絺那衣一月。受迦絺那衣五月。自恣十日。在得急施衣。應受應畜到衣時。若九日在得急施衣。應受應畜到衣時。更增一日。如是八日增二日。七日增三日。六日增四日。乃至一日增九日。皆如上說。若過前過後捨墮　比丘尼捨墮。餘三衆突吉羅

不犯者。若奪衣失衣燒衣漂衣過前。若奪想失想燒想漂想。若路險難不通。若多盜賊惡獸。及大水漲。若被王命。難梵行難。若受寄比丘已死出行。賊劫獸害水漂過後

若比丘夏三月竟後迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐怖處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提二十九

諸比丘安居竟後迦提一月。在阿蘭若處住。多有賊難。皆趣祇桓聚住。佛乃聽留一一衣置舍內。六夜。聚卽留衣置舍內。囑親友比丘已出行。受囑者出衣曬之。諸比丘白佛。制戒

阿蘭若處者。去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘。用中肘量。有疑處者。疑有賊盜。恐怖者。中有恐怖賊盜。舍內者。村聚也。第七夜明相未出前。不捨三衣。不手捉衣。不至擲石所及處住。明相出捨墮。除三衣。離餘衣突吉羅　不犯者。奪想失想燒想漂想。若船濟不通。道路險難。盜賊惡獸。水漲繫閉。命難。梵行難

若比丘知是僧物。自求入已者。尼薩耆波逸提三十

舍衛國有一居士。欲飯佛僧。衆施好衣。跋難陀語言。施僧者多。汝今食可施僧。衣可施我。居士聽之。次日衆僧赴請。居士見威儀具足。發大聲悔不施衣。比丘問知其故。白佛結戒。時諸比丘不知是僧物非僧物。若許僧不許僧。後乃知是僧物已許僧。或作捨墮懺。或慚愧。佛言不知無犯

僧物者。爲僧作已與僧已許僧物者。衣鉢坐具鍼筒。下至飲水器。若比丘知是僧物自求入已者。捨

竟。若物許僧轉與塔。許塔轉與僧。許四方僧轉與現在僧。許現在僧轉與四方僧。許比丘轉與比丘尼。許比丘尼轉與比丘。許異處轉與異處。盡突吉羅。若已許。許想。捨墮。已許疑。若未許。許想。未許疑突吉羅　比丘尼捨墮。除三衆突吉羅　不犯者。若不知。若已許。作不許想。若許少物。勸令與多。若許少人。勸與多人。欲許惡勸與好者。或戲笑語。獨處語。眠中語。錯說語

毗尼珍敬錄卷上

毗尼珍敬錄卷下

明　菩薩戒武林比丘　廣承　輯錄

赤城比丘　廣鎬

嗣法比丘　大賢　參訂

古吳比丘　智旭　會補

九十波逸提法第五

若比丘。知而妄語者。波逸提一

象力釋子。與梵志論議。若不知時。便違反前語。若僧中問是語時。復違反前語。梵志譏嫌。故制

知而妄語者。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。若不見聞觸。知。言我見聞觸知。知而妄語。波逸提。若不見聞觸知。見聞觸知想。便言我不見聞觸。知波逸提。若不見聞觸知。意中生疑。彼便言我無有疑我見聞觸知。波逸提。若不見聞觸知。意中有疑。便言我無有疑。我不見聞觸知。波逸提。若不見聞觸知意中無疑。便言我有疑。我不見聞觸知。波逸提。此應廣說　本作是念。我當妄語。一妄語時。自知是妄語。二妄語已。知是妄語。三故妄語。波逸提。如是初中知。後不知。初不知中後知。初後知中不知。波逸提。所見異。所忍異。所欲異。所觸異。所想異。所心異。如此諸事。皆是妄語。於大衆中。知而妄語。了了者波逸提。不了了者突吉羅。說戒時乃至三問。憶念罪而不說者突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。意有見想便說

若比丘種類毀呰語者波逸提二

六羣斷諍事種類罵比丘比丘慚愧忘失前後不得語故制

種類毀呰人者卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑汝犯過人汝多結使人汝禿盲人汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇豊迦葉阿提梨夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販賣豬羊殺牛放鷹獵人網魚作賊捕賊守城知獄卑伎者鍛作木作陶瓦作皮韋作剃髮作簸箕作犯過者波羅夷乃至惡說結使者從瞋恚乃至五百結使盲瞎者盲瞎禿躄跛聾瘂及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家乃至汝瞎禿如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生乃至汝是盲瞎禿躄跛瘂聾及衆患所加人喻罵者汝似旃陀羅種乃至汝似衆患所加人自比罵者我非旃陀羅種乃至我非衆患所加人若比丘如上說種類毀呰語了了者波逸提不了了者

突吉羅　若以說善法而面罵喻罵自比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人面罵者汝是阿蘭若等喻罵者汝似阿蘭若等自比罵者我非阿蘭若等了了不了了皆突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者相利故說爲法故說爲律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說夢說錯說

若比丘兩舌語者波逸提三

六羣傳彼此語令僧未有鬬事而生鬬已有鬬事而不滅故制

兩舌者比丘鬬亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道異學沙門婆羅門如是十二衆互相鬬亂成十二句鬬亂者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞種乃至禿盲瞎跛躄聾瘂說而了了者波逸提不了了者突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者破惡知識破惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者破二三人作羯磨者破作非法非律羯磨者破數數語無

義無利。欲方便。作無義利者

若比丘。與婦女同室宿者。波逸提四

阿那律至無住處村。寄宿婬女家門。下有諸長者。亦來投宿。坐相逼近。婬女慇念尊者。令入舍內。尊者趺坐。繫念在前。婬女初夜來求作夫。默然不荅。亦不觀視。後夜婬女復脫衣前捉之。尊者踊身空中。婬女慚愧。著衣懺悔尊者。下在本處說微妙法。婬女得法眼淨。受飯戒。為優婆夷。次日尊者受供。說法而去。還寺向衆僧說。少欲者譏嫌。白佛結戒。壞婦女者。人女有知命根不斷。室者。有四周牆壁障上有覆。或前敞而無壁。或有壁而不遍。或雖覆遍而有開處。若比丘先宿。婦人後至。或婦人先至比丘後到。或二人俱至。若欲側臥。隨脇著地。波逸提。隨轉側。波逸提。若與天女。龍女。阿修羅女。夜叉女。餓鬼女。畜生女。能變化。不能變化。同室宿者突吉羅。若與黃門。二根。同室宿者。突吉羅。若晝日婦女立。比丘臥者。突吉羅　比丘尼。波逸提。餘三衆。突吉羅　不犯者。不知有婦女。或室有覆。無障或盡覆半障。或盡覆少障。或盡障不覆。或盡障少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。或復露地。若此室中行坐。若頭眩倒地。若病臥。或為強力所捉。若為人所縛。命難淨行難

若比丘。與未受大戒人共宿過二宿至三宿。波逸提五

六羣與諸長者共在講堂止住。一比丘散心睡眠。轉側露形。有比丘以衣覆之。復更轉側露形。如是至三。長者譏嫌調弄。故制。後諸比丘以羅云未受大戒。遣出。羅云往廁上宿。世尊知之。詣廁引入自房共止一宿。乃聽比丘與未受大戒人共二宿。若至三宿。明相未出時。應避去。若至第四宿。若自去。若使彼去

未受大戒人者。除比丘比丘尼。餘未受大戒人是。犯不犯同上。比丘尼波逸提

若比丘與未受戒人共誦者。波逸提六

六羣與諸長者共在講堂誦佛經。語聲高大如婆羅門誦書聲。亂諸坐禪者。故制

句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿第二人抄前言阿法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說　若比丘與未受戒人共誦一說二說三說若口授若書授了了者波逸提不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一說二說三說了了不了了突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦等

若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提七

有波利婆沙摩那埵比丘在下行坐六羣語諸白衣此等犯如是事故罰在下行坐若過比丘及餘比丘皆慚愧白佛結戒時比丘或不知麤惡不麤惡後方知麤惡或作波逸提懺或畏慎佛言不知無犯又舍利佛爲僧所差在王衆人民衆中說調達過生畏慎心佛言僧差無犯

麤惡罪者波羅夷僧殘僧者一羯磨一說戒若說了了波逸提不了了突吉羅除麤罪更以餘罪向未受六戒人說突吉羅自犯麤罪向未受大戒人說突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說突吉羅　麤惡罪麤惡罪想波逸提麤惡罪疑非麤惡罪麤惡罪想非麤惡罪疑突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若不知若衆僧差若麤惡罪非麤惡罪想若白衣先已聞此麤惡罪

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提八

緣起同第四大妄語戒

上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有

欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若眞實有此向未受大戒人說了了者波逸提不了了者突吉羅若手印書若作知相若遣人了了波逸提不了了突吉羅若向天子阿修羅子等受大戒非同意者說突吉羅比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯如四棄中說

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提九

迦留陀夷於長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見生疑故制是後比丘不敢爲女人說法故開聽五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解麤惡不麤惡事犯輕重如上說　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法授八關齋法說八關齋法若說八聖道十不善法及女人問義應答若不解得廣爲說

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提十

六群修佛講堂邊堂自掘地長者譏嫌斷他命根故制乃更教人言掘是彊是長者復譏佛更結戒地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或钁斲或椎打或鎌刀刺刀乃至指爪搯傷地打橛入地地上然火一切波逸提地有地想波逸提若不教言看是知是突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若語言知是看是若曳竹木若籬倒地扶正若反塼石取牛屎取崩岸土若取鼠壞土若除經行處土若除屋內土若來往經行若掃地若杖築地若不故掘

若比丘壞神鬼村波逸提十一

有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹故制鬼者非人是村者一切草木是若斫截墮故名壞村有五種根種枝種節生種覆羅種子種若生生想自斷教他斷若自炒教他炒自煑教他煑波逸提若生疑生非生想非生生想非生疑自斷教他斷自炒教他炒自煑教他煑突吉羅若打橛著樹

上若以火著生草木上。若斷多分生草木。波逸提。斷半乾半生草木。突吉羅。若不言看是知。是突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。言看是知。是若斷枯乾草木。若于生草木上。曳材曳竹。正籬障。若撥磚石。若取牛屎。若生草木覆道。以杖披遮。令開。若以瓦石拄之。而斷草木。若除經行地土。若掃經行處地。誤撥斷生草木。若復以杖築地。誤撥斷生草木

若比丘。妄作異語惱他者。波逸提 十二

闡陀犯罪。諸比丘問之。即以餘事報。言汝向誰語。爲說何事。爲論何理。爲語戒。爲語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。時諸比丘譏嫌白佛。佛令僧爲作餘語白二羯磨。乃結戒云。若比丘餘語者波逸提。是後闡陀因不作餘語。便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。佛聞更結此戒

餘語者。僧未作白。使作餘語。突吉羅。若作白已。如是語者。盡波逸提。觸惱者。若未作白。喚來不來等。盡突吉羅。白已如此。盡波逸提。若上座喚來不來突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。重聽不解。前語有參差。故似餘語。若欲爲作非法非毗尼無利益羯磨。若一坐食。不作餘食法食。若病。乃至命難。梵行難等。故似惱觸

若比丘。嫌罵波逸提 十三

沓婆摩羅子。知僧臥具及差僧食。慈地於眼見耳不聞處。言其有愛恚怖癡。故制後更于耳聞眼不見處。言其有愛等。乃更結戒

若面見譏嫌。若背面罵詈。了了者波逸提。不了了突吉羅。若上座教嫌罵。受教嫌罵。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。其人實有愛恚怖癡。恐後有悔恨。語令如法發露。若戲語。乃至錯說

若比丘。取僧繩床木床。若臥具坐褥。露地敷。若教人敷。捨去。不自舉。不教人舉。波逸提 十四

有長者飯僧。十七羣取僧坐具。露地敷。而經行望食時到。時到已。不收攝。便赴食。僧坐具爲風塵土。

◆陸疑脚

坌蟲鳥啄壞汙穢不淨故制
繩床者有五種旋脚直脚曲脚入陸●無脚木床亦
爾臥具者或用坐或用臥褥者用坐也　若比丘
以僧繩床木床臥具坐褥在露地敷若教人敷去
時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言
我今付授汝汝應守護看若都無人者當舉著屏
處而去若無屏處自知此處必無破壞當安隱持
麤者覆好者上而去若卽時得還便應去若疾雨
疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應
往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作
如是方便去若不作如是方便而行初出門波逸
提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還
悔盡突吉羅若二人共一床坐下座應收而去下
座意謂上座當收而上座不收下座波逸提復以
非威儀故突吉羅上座意謂下座當收而下座不
收上座波逸提若二人不前不後俱不收俱波逸
提若空繩床木床踞床若凡浴床若地敷若臥具
表裏若取繩索毳紵放在露地不收便去盡突吉

羅若敷僧臥具在露地不收而入房坐思惟突吉
羅　比丘尼波逸提餘三眾突吉羅　不犯者若
勢力所縛命難梵行難
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐
若臥去時不自舉不教人舉波逸提十五
有客比丘語舊住我在邊僧房中敷臥具宿後不
語舊住便去僧臥具爛壞蟲嚙色變舊住因不見
客比丘到房看之見是事已白佛結戒
彼比丘僧房中敷僧臥具若自敷教人敷若坐若
臥去時若有舊住比丘若經營人摩摩帝當語彼
言與我掌護牢舉若無人付授不畏失壞當移床
離壁高支床脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上
而去若恐壞敗當取枕褥臥具置衣架上竪床而
去若不如是而去出界外波逸提一足在內一足
在外悔而不去若期去不去盡突吉羅若卽還不
久二宿在界外至第三宿明相未出若自往到房
若遣使往語摩摩帝若知事人汝掌護此物作摩
摩帝不如是者波逸提　比丘尼波逸提餘三眾

突吉羅　不犯者若房舍壞崩乃至命難等若水
道留難盜賊惡獸水漲破檗不得自往不使人語
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非
威儀波逸提十六
六羣及十七羣行至無住處村十七羣語六羣汝
是我等上座應先求住處六羣報言汝等自去我
不求住處時十七羣即求住處自止宿六羣乃往
語言汝等起當以大小次第止十七羣不允即强
敷臥具止宿故制
不知無犯如前說中間者若頭邊若脚邊脇邊臥
具者草敷葉敷下至地敷臥具若比丘知他比丘
先得住處後來强於中間敷臥具止宿隨轉側脇
著床波逸提　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅
不犯者先不知若語已住若先與開門若寬廣不
相妨礙若有親舊人教言但於中敷我自語主若
倒地若病轉側墮上若被繫命難梵行難
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽

出波逸提十七
亦六羣與十七羣事故制
隨所牽人多少隨出戶多少一一波逸提若持他
物出若持物擲戶外若閉他人在戶外盡突吉羅
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者無瞋
恨心隨次第出若共宿二夜至第三夜遣未受戒
人出若破戒破見破威儀若爲他所擧所擯若應
擯以是因緣故有命難梵行難驅逐無犯
若比丘若房若重閣上脫脚繩床木床若坐若臥波
逸提十八
有比丘在重閣上坐脫脚床坐不安詳床脚下脫
打在下止宿比丘身傷血出故制
房者若僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫
脚床者脚入陛比丘在重閣上於脫脚床若坐若
臥隨脇著床轉側波逸提若在獨坐床一板床浴
床若坐若臥突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突
吉羅　不犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚繩床若
床支大若脫脚床安細腰若彼重閣上有板覆若

刻木作花覆若重屋覆若反床坐若脫床脚坐
若比丘知水有蟲若自洗泥若草若教人洗者波逸
提十九
闍陀起大屋以蟲水和泥教人和長者嫌責故制
若知水有蟲以草若土擲其中者波逸提除水已
若有蟲酪漿清酪漿若醋若漬麥漿以用澆泥澆
草若教人者波逸提若以土若草著有蟲清酪中
醋中漬麥漿中若教人者波逸提若蟲水蟲水想
波逸提蟲水疑無蟲水蟲水想無蟲水疑突吉羅
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者不知
有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令去若漉水灑
地若教人漉
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過波逸提二十
闍陀起大房覆有餘草復更重覆三猶不止屋便
摧破居士嫌責故制
大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫覆有二種
縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節覆未竟

當去至不見不聞處若不去第三節竟波逸提若
捨聞處至見處捨見處至聞處突吉羅　比丘尼
波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若水陸道斷盜
賊惡獸水漲彼繫命難梵行難不去至不見不聞
處
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提二十一
大愛道請佛聽諸比丘與尼教戒說法佛勅阿難
隨次差上座往時六羣自往教誡不說正法惟說
一切世論等大愛道白佛佛制僧中差教授尼人
白二羯磨於是六羣即出界外更互相差大愛道
重白佛佛制成就十法然後得教授尼戒律具足
多聞誦二部戒利決斷無疑善能說法族姓出家
顏貌端正尼衆見便歡喜堪任與尼衆說法勸令
歡喜不爲佛出家而被法服犯重法若滿二十歲
若過二十歲如此等可與尼教戒遂結此戒
僧者一說戒一羯磨衆者僧中所差白二羯磨教
授者八不可違法一者百臘比丘尼見初夏比丘
當起迎逆問訊禮拜請令坐此法應尊重恭敬讚

斲盡形壽不應違。二者比丘尼不得罵比丘。不得
誹謗言破戒。破見。破威儀。(餘如前說下皆爾)三者比丘尼
不得舉比丘罪。言汝所作爾。汝所作不爾。不得作
自言。不得遮他覓罪。不得遮他說戒自恣。尼不得
說比丘過失。比丘得說尼過失。四者已學于學式
叉摩那。從衆僧求受大戒。五者若比丘尼犯重法。
應半月在二部僧中行摩那埵。六者比丘尼應于
半月當從僧求教授人。七者比丘尼不應在于無
比丘處結夏安居。八者比丘尼夏安居訖。當詣衆
僧求三事見聞疑自恣。若於說戒時。上座當問比
丘尼遣何人來耶。若有即起白言。比丘尼僧和合。
禮比丘僧足。求索教戒。上座應更問言。誰爲教戒
比丘尼者。若有應差。若教戒者多。應遣使語尼言。
此中多有教戒人。汝爲請誰耶。若彼尼言我請某
人。若復報言我隨僧處分者。僧應隨當教授尼者。
次第差之。比丘僧應尅時到。比丘尼亦尅時迎。若
尅時不至。若至時不迎。俱突吉羅。若明教授師來。
比丘尼當出半由旬迎。供給所須。辦沐浴具。作諸

飲饌。若不作如是供辦者。突吉羅。若僧不差。或非
教授日而往與說。入不可違法者。突吉羅。若僧不
差而往與說法者。波逸提。若比丘僧病。應遣人禮
拜問訊。僧不和合。衆不滿足。應遣人禮拜問訊。若
尼僧病。不和合。不滿足。亦應遣人禮拜問訊比丘
僧。若不爾者。突吉羅

若比丘爲僧差教授比丘尼。乃至日沒者。波逸提十二
二

難陀好音聲。爲尼說法。聽者樂聞。遂至日暮。尼出
祇園入城。城門已閉。即依城壍中宿。晨旦門開在
前入城。諸長者謗。爲與比丘宿。故制

除教授。若受經誦經問經。及以餘事。乃至日暮突
吉羅。除比丘尼。若爲餘婦女誦經等。至日暮突吉
羅。若日暮日暮想。波逸提。日暮疑。日暮不日暮想。
不日暮日暮想。不日暮疑。突吉羅　不犯者。若船
濟處說法。比丘尼往聽。若與賈客行。夜間說法。若
至尼寺中說法。若說戒日來請教授人。值說法便
聽

若比丘語諸比丘如是語。比丘爲飲食故。教授比丘尼者波逸提二十三

尼聞教授師來半由旬迎安處房舍。辦飲食床座浴處時六羣不被差心生嫉妬作如是言。故制

說了了波逸提。不了了突吉羅。餘四衆突吉羅

不犯者。若其事實爾若戲語獨語夢語錯語

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易。波逸提二十四

舍衛城一乞食比丘威儀具足。時有尼見便生善心數請彼比丘。比丘不受。異時衆僧分衣物。此比丘持衣分出祇桓門。見此尼來。即以與之。意彼不受。尼輒便受。比丘數數向人嫌責故制

貿易者。以衣易衣。以衣易非衣等　餘四衆突吉羅　不犯者。與塔與佛與僧

若比丘與非親里比丘尼作衣。者波逸提二十五

迦留陀夷爲一尼作衣。乃作男女行欲像。襞衣與之。語言不得妄開披看。亦莫示人。若白時到。當著此在尼僧後行。尼如其教。居士見而譏笑。故制

隨刀截多少波逸提。隨一縫一鍼波逸提。若披看牽挽。髮治以手把摩。若捉角頭挽方正。安帖緣索線續線盡突吉羅。餘四衆突吉羅　不犯者。與僧作。若爲塔。若借著浣染治還主

若比丘與比丘尼在屏處坐者。波逸提二十六

迦留陀夷至偷蘭難陀所。在門外共一處坐。居士譏嫌故制

若盲而不聾。聾而不盲。突吉羅。立住者突吉羅。餘四衆突吉羅　不犯者。若比丘有伴。若有智人。若行過。卒倒地。若病轉倒。或力勢所持。若被繫閉。命難。梵行難

若比丘與比丘尼期同道行。從一村乃至一村。除異時波逸提。異時者。與估客行。若疑畏怖時。是謂異時二十七

六羣與六羣尼人間遊行。居士嫌之。故制。於是道路卒相遇者。畏愼不敢共行。佛言。不期無犯。又衆比丘及尼從舍衛國至毗舍離。以不得同行。諸尼在後爲賊所劫。故更開異時

期者。言共去至某村。某城。某國土。道者。村間有分

齊行處。是若與尼期行乃至村間分齊處隨衆多少界多少。一一波逸提。非村若空處。行乃至十里波逸提。若減一村減十里突吉羅。若多村。間同一界行突吉羅。方便欲去共期莊嚴。盡突吉羅。除四衆突吉羅　不犯者。力勢所持。若被繫命難。梵行難

若比丘。與比丘尼共期同乘一船。上水下水。除直渡者。波逸提二十八

緣起。爾前直渡者。有衆比丘及尼欲渡恒水。諸尼在後。暴雨水漲。船未還。日已暮。爲賊所劫。故開

若期同乘一船。上水下水。入船裏波逸提。一脚在船上。方便欲入而不入。共期莊嚴。一切突吉羅。除四衆突吉羅　不犯者。不共期。若直渡彼岸。入船船師失濟上水下水。若力勢所持。被繫。命難。梵行難

若比丘。知比丘尼讚歎教化因緣得食。食除檀越先有意者。波逸提二十九

舍衛城有居士。請舍利弗。目連。飯食。偷蘭難陀謗爲下賤人。讚提婆達等。爲龍中之龍。頃舍利弗目連至。即言。龍中之龍已至。居士訶之。二人食已還白世尊。乃訶責提婆達部黨。結戒。是後比丘不知有勸化無勸化。佛言。不知無犯。又羅閱城有大長者。與梨師達親善。待其初至供養衆僧。後梨師逢至城。有尼往語長者。因即設齋。梨師達恐犯此戒不受食。故更開檀越先有意者

教化者。阿練若。乞食人。著糞掃衣。作餘食法。不食一坐食。一摶食。塚間坐。露地坐。樹下坐。常坐。隨坐持三衣。讚偈。多聞。法師。持律。坐禪也。食者。從旦至中得食。彼比丘知尼教化得食。食咽咽波逸提。得餘襯體衣。燈油。塗足油。盡突吉羅。教化教化想。波逸提。教化疑。不教化教化想。不教化疑。突吉羅餘四衆突吉羅　不犯者。若教化無教化想。若尼自作。若檀越令尼經營。若不故教化而乞食與

若比丘。與婦女共期同一道行。乃至村間。波逸提三十

有毗舍離女。嫁舍衛國人。與姑共諍。還詣本國。時阿那律從舍衛國至毗舍離。彼婦女欲隨行。尊者

許之。夫主追至。打尊者幾死。尊者下道靜處趺坐。入火光三昧。夫主待其定起。禮拜懺悔尊者。乃爲說法而去。還告衆僧。白佛結戒　不期無犯因緣如前。犯輕重如前。餘四衆突吉羅

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者波逸提三十一

拘薩羅國有無住處村。居士爲比丘作住處。止聽一食。六羣至彼得美飲食。復住第二宿乃至于此。數數食。居士譏嫌。故制。後舍利弗於彼處得病。恐犯戒。扶病去。遂增劇。故更增無病之言

住處者。在中一宿食者。乃至食時。病者。離彼村增劇者。是若無病過受食。咽咽波逸提。受餘穢身衣。然燈油塗足油。盡突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若諸居士請大德住此。我當與食。我等爲沙門釋子故設此宿處供給飲食。若不得沙門釋子。亦當與餘人耳。若檀越次第請食。若男女弟妹次第請食。或今日受此人食。明日受彼人食。若水瀑漲。乃至梵行難等

若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。病時。施衣時。是謂餘時三十二

有沙㝹婆羅門載五百車飲食。隨佛伺空設供。而不得便。佛聽作餅粥供僧時。諸居士聞佛聽僧食粥及餅。皆大歡喜。有一少信大臣見佛僧大得供養生福田想。辦肥美食請僧。僧先食濃粥。不能多食。大臣嫌之。又羅閱城一少信樂師其事亦爾。佛乃結戒。於是諸病比丘所請食處無隨病食及藥。若有隨病食及藥。畏慎不敢食。佛聽病比丘展轉食。又一居士既請佛僧。復有居士亦請佛僧施食及衣。比丘畏慎。白佛。佛聽施衣時展轉食。濃粥者。以草畫之不合。不得食

展轉食者。請也。請有二種。若僧次請。別請也。食者。飯。麨乾餅魚肉。病者。不能一坐食好食令足。施衣者。自恣竟無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。若復餘時施食及衣。若一日得多請。應自受一請。餘者當施人。如是施與長老。我應往彼。今布施汝。若比丘不捨前請受後請食。咽咽波逸提。不捨後請。

受前請食咽咽突吉羅餘四衆突吉羅　不犯者若請與非食或食不足或無請食者或食已更得或一處有前食後食

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時三十三

提婆達惡名流布利養斷絕與五比丘俱家家乞食故制

別衆食者若四人若過四人病者下至脚跟壞作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施衣時如上說道行者下至半由旬內有來者有去者乘船亦爾大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣卽當起白言我於此別衆食中無因緣欲求佛出佛若聽出若餘人無因緣亦嵗使出若二人三人隨竟食若四人若過四人應分作二部更互入食若有別衆食因緣欲入尋卽當起白隨上座次入若比丘別衆食咽咽波逸提若有因緣不說者突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提三十四

有已嫁女還父母家施比丘食其夫呼還因諸比丘盡取其食方更辦具未還之間其夫已更取婦又衆商賈車伴其止宿有比丘于一估客商賈處得食展轉告餘比丘乞令食盡彼更市糧諸伴已去不及道路爲賊所劫故制

白衣家者有男有女若比丘至白衣家請與餅麨飯當問言爲是歸婦食爲是商賈道路糧若言歸婦食賈客道路糧者卽應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持還齊二三鉢若持一鉢還與諸比丘分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食

賈客道路糧。若至彼家者。即於彼食。若持還應取兩鉢。我已持一鉢還。若持兩鉢還分食之。復與諸比丘。言某甲家有歸婦食賈客道路糧。若至彼家者。即於彼食。若欲持還應取一鉢。我已持兩鉢還。若盡持三鉢還。當語言可於彼食。勿更持還。我今已持三鉢來。若比丘無將出彼門。波逸提。若一足門內一足門外。方便欲去而還住者。突吉羅。若不問歸婦食賈客道路糧。而取食。若持還不分與餘比丘而獨食。若不語餘比丘。盡突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若彼自送至僧伽藍。若復自送至比丘尼寺

若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。波逸提三十五

世尊讚歎一食法。比丘奉行。體色枯悴。佛聽一坐食。乃至飽足。更聽食飯麨等五種食。令飽足。又聽病比丘數數食。因棄餘食。衆鳥爭鳴。又聽瞻病人食殘食。及聽取所受食。作餘食法。又聽諸比丘從彼處持食還。作餘食法而食之。當作如是餘食法言。大德。我足食已。知是看是。此作餘食法。彼應取少許食已。語言我止汝取食之。是名餘食法。時有一比丘貪餮。不知足食。不足食。不知餘食。不餘食。得便食之。故制

有五種足食。知是飯。知持來。知遮。知威儀。知捨威儀。足食已。捨威儀。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提。佉闍尼食者。有五種。謂根食。枝食。葉食。華食。果食。油胡麻黑石蜜磨細末食。若比丘足食已。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提。若比丘足食已。爲他作餘食法。不成餘食法。突吉羅。若知他足食。向之作餘食法。若自手捉食作餘食法。若持食置地作。若令淨人持食作。若淨人前作。若以不好食覆好食上作。若受他餘食法盡持去。皆不成餘食法。突吉羅。若足食。足食想。波逸提。足食疑。不足食。足食想。不足食疑。突吉羅。餘四衆突吉羅　不犯者。若食作非食想。不受作餘食法。非食不作餘食法。若與他。他與已。作餘食法。若病。若病人殘食。不作餘食法

若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以是因緣非餘。欲使他犯。波逸提三十六

貪餮比丘。為他所訶。心懷恚恨。以此故令他犯故制

若彼即受食之。咽咽二俱波逸提。若彼不食棄之。或舉置若轉與餘人。或作餘食法而食之。與者突吉羅。若與病人食。欲令他犯突吉羅。若作餘食法已與他。欲使他犯突吉羅。若足食足食想。波逸提。足食疑。不足食足食想不足食疑。突吉羅　不犯者。若先不知若足食。不足食想。若與令棄而食之。若令舉置而食之。若令遣與人取而食之。若與令作餘食法而食。彼自不作。若持病人餘食與。不令他犯。若作餘食法而與。不令他犯

若比丘非時受食食者。波逸提三十七

難陀跋難陀。瞻看伎樂。眾人與之飲食。食畢。故看向暮方還。迦留陀夷日暮乞食。一娠婦持食出值天雷電暫見其面。怖稱是鬼。即便墮身。恚言沙門釋子。寧破腹不應夜乞食故制

時々。明相出乃至日中。按此時為法。四天下食亦爾。非時者從日中。乃至明相未出。若非時受食。咽咽波逸提。若非時過非時。若七日過七日。波逸提。盡形壽藥。無因緣服者突吉羅。非時非時想波逸提。非時疑非時時想。時非時想時疑。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三眾突吉羅　不犯者。時有乞食比丘。見他作黑石蜜中有麨。尼不敢非時噉。佛言聽噉無犯。作法應爾。有病比丘。服吐下藥。比粥熟頃日時已過。應炙麥令皮不破。漉汁飲之

若比丘殘宿食而食者。波逸提三十八

尊者迦羅常坐禪思惟。時乞食易得。乃作是念。何為日日入城乞食疲苦。寧可食先得者。後得食當持還。即如所念。諸比丘於小食大食時不見迦羅。疑是命終遠行等。後見乃問知其故。白佛結戒

宿食者。今日受已至明日。於一切沙門釋子受大戒者。皆不清淨。若比丘舉宿食而食。咽咽波逸提。宿作宿想。波逸提。宿疑。非宿宿想。非宿疑。突吉羅。

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者宿受
食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價與食
直後從作人邊乞食得食鉢有孔罅食入其中彼
擿洗恐穿壞如法洗已餘不出者無犯若宿受蘇
油脂用灌鼻若縮鼻時蘇油隨唾出餘棄之餘無
犯
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提三十
九
有一比丘常乞食著糞掃衣時城中居士爲命過
父母等於四衢或廟中作祭祀供養彼比丘自取
食之居士譏嫌故制時諸比丘不敢自取楊枝淨
水佛言不犯
受者有五種手與手受或手與持物受若持物與
手受若持物與持物受若遙過物與與者受者俱
知中間無所觸礙得墮手中復有五種受若身與
身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受
若有因緣置地與不與食自取著口中咽咽波逸
提若不受不受想波逸提不受疑受不受想受疑

●若下一有比丘二字

突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯
者乞食比丘烏啣食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除
去此食乃至一指爪可除去餘者不犯
若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無
病自爲已索者波逸提四十
跋難陀詣一商主家索雜食商主問有何患報言
無所患苦但意欲得雜食耳商主譏嫌故制
若無病爲自乞美食咽咽波逸提餘四衆突吉羅
不犯者若有病自乞若爲病人乞乞得而食或
已爲他他爲已乞或不乞而得
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提四十一
佛勅阿難與衆僧分餅分已有餘乃與乞人有一
裸形外道家女顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂
是一餅與此女人女與傍人轉問所得即生疑謗
又一梵志在此食已向拘薩羅國道逢篤信相士
告以從禿頭居士得食相士以白比丘佛聞結戒
於是外道皆有怨言佛乃聽置地與使人與
外道者裸形異學之人若自手與受者波逸提若

與而不受突吉羅若方便欲與而不與還變悔者突吉羅餘四衆突吉羅　不犯者若與父母與塔作人別房作人計作食價與若勢力强奪

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時四十二

有長者與跋難陀親善設食請僧待跋難陀至彼小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得滿足又一大臣送甘果至寺亦待跋難陀來分彼後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果故制是後衆僧不敢入城受請佛聽相囑授入城又以因緣聽病時等不囑授入城

前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男女所居除比丘者同一界共住作衣施衣時如上說若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授後若欲去當更囑授若囑授欲詣村而不至所囑授處更詣餘家失前囑授欲往應更囑若囑授至白衣家乃至庫藏處及聚落邊房若至尼寺若即白衣家還出失前囑授欲往應更囑若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村波逸提若一足門內一足門外方便莊嚴欲去不去突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房若至尼寺至所囑白衣家若衆多家敷坐具請比丘或爲勢力所持命難梵行難

若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提四十三

迦留陀夷至齋優婆夷家坐其夫須問何等報言須食即使婦出食與之食已不去其夫瞋恚而出語言隨汝所爲佛聞故制

食者男以女爲食女以男爲食故名爲食家寶者金銀等七寶若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提盲而不聾聾而不盲立而不坐皆突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者有二比丘有伴若有識別人或有客人在一處或從前過不住或卒病發倒地或爲力勢者所持或被繫閉或命難梵行難

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提四十四

迴留陀夷更在戶扇後坐與齋優婆夷共語故制

彼食家中坐使舒手得及戶令乞食比丘見餘如前說

若比丘獨與女人露地坐波逸提四十五

亦起自前人故制

犯不犯悉同前說

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提四十六

跋難陀與餘比丘共鬪結恨在心異時將至無食處周迴徧行餘有少時乃語言汝是大惡人由汝故并使我不得食汝速去彼比丘出城到祇園時已過不得食乏極諸比丘嫌責白佛結戒

食者時食也彼方便遣去捨見處聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處突吉羅方便自捨見聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難方便遣去不以嫌恨故遣去

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提四十七

摩訶男供衆僧藥恭敬上座施與好者求亦與不求亦與六羣詣其家故求難得藥報言有者當相與無者當詣市求買相給六羣即以有愛及妄語訶之摩訶男因不復供僧藥故結此戒

四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後更請與分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥或有請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥或夜有分齊藥有分

齊彼如是言爾許夜與如是藥或夜無分齊藥無分齊作如是言我請汝與藥是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受夜無分齊藥有分齊夜無分齊藥無分齊應隨施時受若無病過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提　比丘尼波逸提除三衆突吉羅

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提四十八

波斯匿王自領六軍征伐反叛六羣往觀王不悅因寄石蜜問訊世尊世尊訶責結戒後有二大臣在軍中渴仰欲見比丘比丘不敢往故除時因緣陣者若戲若鬬軍者象軍馬軍車軍步軍比丘往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者突吉羅若比丘先在道行軍陣後至應下道避不避者突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者或力勢者將去若水陸道斷乃至梵行難等不下道避

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提四十九

六羣有因緣至軍中宿居士譏嫌故制

若至第三宿明相未出時應離聞處見處若不離聞見處至明相出時波逸提若離見處至聞處離聞處至見處突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若水陸道斷乃至梵行難等

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提五十

六羣看軍陣爲箭所射同以衣裹之輿還居士問知譏嫌故制

鬬者若戲鬬若眞實鬬軍者一種軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士軍力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力陣者四方陣圓陣半月陣張甄陣函相陣象王馬王人王犯不犯悉如上說」

若比丘飲酒者波逸提五十一

婆伽陀尊者借宿辮髮梵志家降毒火龍拘睒彌主心生篤信因而覲禮世尊復欲供養尊者六羣爲索黑酒尊者醉臥中路倒吐衆鳥亂鳴佛訶云

如今不能降伏小蛇。況能降伏大龍。凡飲酒者有十過失。一者顏色惡。二者少力。三者眼視不明。四者現瞋恚相。五者壞田業資生法。六者增致疾病。七者益鬬訟。八者無名稱惡名流布。九者智慧滅少。十者身壞命終墮三惡道。自今已後以我爲師者。乃至不得以草木頭內著酒中而入口

酒者。木酒。粳米酒。餘米酒。大麥酒。若有餘法作酒者是。木酒者。梨汁酒。閻浮果酒。甘蔗酒。舍樓伽果酒。甤汁酒。蒲桃酒。梨汁酒者。以蜜石蜜雜作。乃至蒲桃酒。亦復如是。雜酒者。酒色酒香酒味。或非酒色酒香酒味。或非酒色非酒香酒味。或非酒色非酒香非酒味。俱不應飲。若非酒酒色酒香酒味。或非酒色酒香酒味。或非酒色非酒香酒味。或非酒色非酒香非酒味。俱應飲。若比丘若酒酒羡酒和合若食若飲者。波逸提。若飲甜味酒醋味酒若食麴食酒糟。俱突吉羅。若酒作酒想。若酒疑。若酒非酒想。俱波逸提。若非酒酒想。若非酒疑。俱突吉羅

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若有如是病。餘藥治不瘥。以酒爲藥。若以酒塗瘡

若比丘。水中嬉戲者。波逸提五十二

十七羣水中嬉戲。波斯匿王與末利夫人在樓上見之。夫人遣人往白世尊。故制

水中戲者。放意自恣。或從此岸至彼岸。或順流逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或互相澆灒。乃至以鉢盛水戲弄。盡波逸提。除水。已若酪漿清酪漿若苦酒。大麥酒汁。于器中弄戲。亦突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若路行渡水。或于水中牽材木。若竹若箄。若取石取沙。取失物。或學浮法

若比丘。以指相擊攊者。波逸提五十三

六羣中一人擊攊十七羣中一人。乃令命終。故制

指者。手有十。脚有十。若以手足指相擊攊。波逸提若以杖戶鬮拂柄及餘物。相擊攊突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若眠觸令覺。若誤觸

若比丘。不受諫者。波逸提五十四

闡陀欲犯戒。諸比丘諫而不從。故制

不受諫者。若他遮言莫作是。不應爾。然故作突吉羅。若自知所作非。然故作。波逸提　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若無智人來諫。報言汝可問汝師和尚。學問誦經。知諫法。然後可諫。若諫者當用。若戲語。獨語。夢語。錯語

若比丘恐怖他比丘者。波逸提五十五

佛在經行處經行時。那迦波羅比丘侍佛。初夜請佛歸房。世尊默然。中夜後夜亦爾。乃反被拘執作非人恐怖聲。世尊清且集衆訶責結戒

恐怖者。若以色聲香味觸法恐怖。人色者。或作象形馬形鬼形鳥獸形。聲者。或貝聲鼓聲波羅聲象馬聲啼哭聲。香者。根香薩羅樹香樹膠香皮香膚香葉香華香果香。若美香。若臭氣。味者。若醋若甜若苦若澀若袈裟味。觸者。若冷若熱若輕若重若麤細若澀滑。法者。語前人言。我見如是相。我夢如是相。汝當死亡。若失衣鉢。若當罷道。汝師和尚阿闍黎亦當死亡。失衣鉢。或罷道。汝父母得重病當命終。若以如是六塵。令彼見聞覺知。若怖不怖。波逸提。若前人不見聞覺知。突吉羅。若說而了了。波逸提。說不了了。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。或暗地坐。無燈火。或大小便處。遙見謂言是象若賊惡獸。便恐怖。或聞行聲若觸草木聲。若謦欬聲而恐怖。若以色等視人。不作恐怖意。若實有是事。若實見是相。或夢見當死亡。罷道。失衣鉢。及和尚阿闍黎父母。有如是事。便語彼言。我見汝如是變相。若戲語獨語等

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風時。雨時。道行時。此是時五十六

摩竭國有池水。瓶沙王聽諸比丘常在中浴。六羣於後夜入浴。王與婇女亦至。聞比丘浴聲。靜以待之。六羣以種種細末藥更相洗浴。乃至明相出。王竟不得浴。諸大臣皆共嫌恚。故制

熱時者。春四十五日。夏初一月。是病者。下至身體臭穢。作者。下至掃屋前地。風雨者。下至一旋風。一

比上一有餘字

滴雨著身行者下至半由旬路若來若往若條餘時過一遍澆身若水澆半身者波逸提若方便莊嚴欲洗不去者突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者勢力强使浴

若比丘無病自爲炙身故若露地然火若教人然除時因緣波逸提五十七

六羣以在上座前不得隨意出房外露地然火向炙時空樹中有毒蛇火氣熱逼從樹孔出諸比丘皆驚取所燒薪散擲迸火燒佛講堂故制

病者若須火炙身時因緣者爲病比丘煮粥羹飯若在溫室若在廚屋若在浴室若熏鉢若染衣若然燈若燒香若比丘無病爲自炙故露地然火若然草木枝葉紵麻芻摩牛屎糠糞掃糞波逸提若以火置草木枝葉等上然者波逸提若燒半燋者若然炭突吉羅若不語前人言看是知是突吉羅

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘藏比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提五十八

十七羣持衣鉢等著一面經行望食時到六羣伺彼背向時取而藏之時到尋覓在前調弄故制

比丘尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者實知彼人物體悉故取藏舉若物爲風雨飄漬故取藏舉若復物主爲性慢藏所有衣鉢放散狼藉爲欲戒勑彼故而取藏之若借衣與彼著彼不收攝恐失故取藏之或以此衣鉢諸物故當有命難梵行難故取藏之

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主還取著波逸提五十九

起自六羣故制

與衣者淨施衣也淨施有二種一者眞實淨施語言此是我長衣未作淨今爲淨故與長老作眞實淨二者展轉淨施語言此是我長衣未作淨今爲淨故與長老彼應如是語長老聽長老有如是長衣未作淨今與我爲淨故我便受受已當問言欲與誰耶答言某甲彼應語言長老有是長衣未作淨今與我爲淨故我便受受已與某甲比丘此衣

是某甲所有汝爲某甲故護持隨意用是中眞實
淨施者應問主然後取者展轉淨施者語不語隨
意若比丘眞實施衣不語主而取著者波逸提
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若靑
若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提六十
六羣著白色衣行居士譏嫌故制
新者若新衣若初得盡名新衣壞色者染作靑黑
木蘭也若得新衣不染作三種色更著餘新衣者
波逸提若有重衣若輕衣若非衣若鉢囊革屣囊
鍼線囊褌帶腰帶帽襪鑷熱巾革屣巾不作淨而
畜者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅
比丘尼波逸提餘三衆突吉羅

若比丘故殺畜生命者波逸提六十
迦留陀夷不喜見烏作竹弓射之殺烏成積故制
畜生者不能變化者若自斷命教人斷命方便殺
等一切波逸提方便欲殺而不殺突吉羅　比丘
尼波逸提餘三衆突吉羅　不犯者若不故殺若
一切斷命無有害心

若比丘知水有虫飲用波逸提六十二
起自六羣居士譏嫌故制
若虫水虫水想波逸提虫水疑無虫水虫水想無
虫水疑突吉羅　比丘尼波逸提餘三衆突吉羅
不犯者若先不知若有虫無虫想若有麤虫觸
水使去若漉水飲

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提六十二
十七羣問六羣云何入初禪乃至四禪云何入空
無相無願云何得四果報言如汝等所說則已犯
波羅夷法時十七羣往問上座知其爲作疑惱白
佛制戒
疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲
犯若爲法也爲生時疑者問言汝生來幾時耶答
言爾所時問言汝不爾所時生汝如餘人生非爾
所時生問年歲時疑者問言汝今幾歲答言我爾
所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲
聞受戒疑者問言汝受戒時旣年不滿二十又界

內別衆問羯磨生疑者。問言汝受戒時羯磨不成。非法別衆。於犯生疑者語言汝犯波羅夷乃至突吉羅。於法生疑者。語言汝等所問法者。則犯波羅夷罪。若比丘故爲比丘作疑說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。共事實爾。不故作惱彼非爾許時生恐後有疑悔。無故受他利養。受大比丘禮敬。便語言汝非如許時生。彼無爾許年歲。恐後有疑悔。乃至禮敬便語言汝無爾許年歲。若年不滿二十。界內別衆。欲令彼知。還於本處更受戒。故便語言汝年不滿二十。界內別衆。若白不成。羯磨不成。非法別衆。欲令彼知。還於本處更受戒。故便語言汝白不成。羯磨不成。非法別衆。若彼實爾犯波羅夷乃至吉羅。欲令彼知如法懺悔。是故言汝犯四重乃至吉羅。若彼爲性麤疎不知言語。便言如汝所說。自稱上人法。犯波羅夷。非比丘。行或戲語獨語夢語錯語

若比丘。知他比丘犯麤罪。覆藏者。波逸提(六十四)

跋難陀數犯罪。向一親厚說之。令勿語人。後二人共鬪。彼即向餘比丘說之。餘比丘問知。白佛結戒

麤罪者。四重十三僧殘。彼比丘知他比丘犯麤罪。小食知。食後說。食後知。初夜說。初夜知。中夜說。俱突吉羅。中夜知。後夜欲說未說。明相出。波逸提。覆餘罪。自覆麤罪。覆餘人麤罪。盡突吉羅。若麤罪麤罪想。波逸提。麤罪疑。非麤罪麤罪想。非麤罪疑。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若先不知若麤罪非麤罪想。或無人可向說。若發心言當說。未說之間明相已出。若因說故或有命難梵行難不說

年滿二十。應受大戒。若比丘知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼諸比丘可訶。癡故波逸提(六十五)

有十七羣童子。先爲親友。最大者年十七。最小者年十二。共求出家。諸比丘與受大戒。時諸童子不堪一食。夜半患饑。大喚啼哭。佛聞結戒

若受戒人。其年不滿二十。和尚知年不滿。衆僧及受戒人亦知不滿。於衆中問汝年滿二十。未報言

或滿二十。或不滿二十。或疑。或不知年數。或默然。或衆僧不問。和尚波逸提。衆僧突吉羅。若和尚知未滿。衆僧及受戒人謂滿。和尚波逸提。衆僧無犯。若和尚知未滿。衆僧及受戒人疑。和尚波逸提。衆僧突吉羅。若和尚知未滿。衆僧及受戒人不知。和尚波逸提。衆僧無犯。若和尚謂年滿。衆僧及受戒人知未滿。和尚無犯。衆僧突吉羅。若和尚謂年滿。衆僧及受戒人亦謂滿。悉無犯。若和尚謂年滿。衆僧及受戒人疑。和尚無犯。衆僧突吉羅。若和尚謂年滿。衆僧及受戒人不知。悉無犯。若和尚疑。衆僧及受戒人知未滿。和尚波逸提。衆僧突吉羅。若和尚疑。衆僧及受戒人謂年滿。和尚波逸提。衆僧無犯。若和尚疑。衆僧及受戒人亦疑。和尚波逸提。衆僧突吉羅。若和尚疑。衆僧及受戒人不知。和尚波逸提。衆僧無犯。若和尚不知。衆僧及受戒人知未滿。和尚無犯。衆僧突吉羅。若和尚不知。衆僧及受戒人謂年滿。悉無犯。若和尚不知。衆僧及受戒人疑。和尚無犯。衆僧突吉羅。若和尚不知。衆僧及受戒人不知。悉無犯。彼比丘知年不滿二十。與受大戒。三羯磨竟。和尚波逸提。二羯磨竟。三突吉羅。一羯磨竟。二突吉羅。若白已。一突吉羅。若白未竟。若未作白。爲作方便。若爲剃髮。若欲集衆。若衆僧集。和尚突吉羅　比丘尼波逸提　不犯者。若先不知。若信受戒人語。若信傍人作證。若信其父母語。若受戒已疑。佛言聽數胎中年月。及數閏月。若數一切十四日說戒。以爲年數

若比丘。知諍事。如法懺悔已。後更發起者。波逸提六十六

六緣鬬諍事。如法滅已。後更發起。作是言。汝不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。令僧未有諍事而生。起已有諍事而不滅。故制

如法者。如法如毗尼如佛所教。諍有四種。言諍。覓諍。犯諍。事諍。若比丘知諍事如法滅已。後更發起。作如是言。不善觀。不成觀。不善解。不成解。不成滅。不成滅。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。若作餘鬬諍罵詈。後更發起。若發已鬬諍事。若餘人

鬪諍罵詈。後更發起。盡突吉羅。若觀作觀想。波逸提。觀疑不成觀。觀想不成觀疑。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若先不知。若觀不觀想。若實不善。觀不成。觀不善。解不成解。不善滅不成滅。若戲語夢錯語疾疾語

六十七

若比丘。知賊伴。結要共同道行。乃至一村間。波逸提

衆比丘。與賈客私度關者伴行。爲守關人所捉。波斯匿王訶責放去。王衆不服。佛聞故制

賊伴者。若作賊還。若方欲去。結要者。共要至城。若至村間。道者。村間處處道。犯輕重如共婦女行戒中說　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者若先不知。若不共結伴。若力勢所持。若被繫縛。若命難。梵行難

若比丘。作如是說。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此比丘。言大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說犯婬欲是障道法。彼比丘諫此比丘時。堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若再三諫。捨者善。不捨者波逸提

六十八

阿梨吒比丘。生是惡見。諸比丘諫而不捨。佛令僧爲作訶諫羯磨。而結此戒

若比丘作如是言。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫。若受語者善。不受語者。應爲作白。已若隨語者善。不隨語者。作初羯磨。乃至二羯磨竟。若隨語者善。不隨語者。作三羯磨竟。波逸提。二羯磨竟捨者。三突吉羅。一羯磨竟捨者。二突吉羅。白已捨者。一突吉羅。白未竟捨者。突吉羅。若未作白而作是語。我知佛所說法。行婬欲事非障道法。突吉羅。彼比丘諫此比丘時。餘比丘遮。若比丘尼遮。若餘人遮。汝莫捨此事。若衆僧諫。而以不諫遮者。一切突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅

不犯者。若初語時卽捨。若非法別衆諫。若非法和合諫。若法別衆。法相似別衆。法相似和合。非法非毗尼。非佛所教。若無諫者

若比丘。知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給

所需。共同羯磨止宿言語者。波逸提六十九

阿梨吒不捨惡見。諸比丘白佛。更作惡見不捨舉時六羣供給所須。共同羯磨等故制

如是語者。作如是語。我聞世尊說法。行婬欲非障道法。未作法者。若被舉未爲解。不捨惡見者。衆僧訶諫而不捨。供給所須者。有二種。若法若財。法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經。財者供給衣服飲食卧具湯藥。同羯磨者。同說戒。止宿者屋有四壁等。若先後入。若俱入。隨脇著地。波逸提

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。比丘不知便入宿。若比丘先在屋。如是人後入屋。比丘不知。若屋一切覆而無障。或一切覆而半障。或一切覆而少障。或一切障而無覆。或一切障而半覆。或一切障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。或復露地。如是一切不知無犯。若病倒地。乃至梵行難等

若比丘知沙彌作如是語。我從佛聞法。若行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌。如是言。妙莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌世尊無數方便。說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃再三訶諫。令捨此事故。乃至三諫而捨者善。不捨者。彼比丘應語彼沙彌言。汝自今已去不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與餘比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去。不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者。波逸提七十

跋難陀有二沙彌。作是惡見。佛勑比丘作訶諫羯磨。三諫不捨。乃作滅擯羯磨。六羣知而誘畜故制

滅擯者。僧與作滅擯白四羯磨也。畜養者。若自畜。若與人。誘者。若自誘。若教人誘。共宿者。若先後至。或俱至。隨脇著地轉側。波逸提　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若先不知等。廣如上說

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘。者波逸提。若爲知爲學故應難問七十一

起自闡陀故制

如法者。如法如律如佛所教。彼如法諫時作如是語。說而了了者。波逸提。不了了突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若比丘癡不解故。此比丘作如是語。汝還問和尙阿闍梨。汝可更學問誦經。若其事實爾。或戲語夢語等

若比丘說戒時作是語。大德何用說是雜碎戒。爲說是戒時。令人惱愧懷疑。輕訶戒故波逸提七十二

衆比丘誦正法毗尼。六羣恐其通利數舉我罪。語言若欲誦者。當誦四事及十三事。餘不應誦等。餘比丘察知其意欲滅法白佛結戒

彼比丘若自說。若他說時若誦時。作如是語長老何用說此雜碎戒爲。若欲誦者當誦四事十三事。何以故。若誦是戒時。令人懷疑惱愧。說而了了。波逸提。不了了突吉羅。毀呰毗尼波逸提。若毀呰阿毗曇及餘契經。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。語令先誦阿毗曇。先誦契經。然後誦律。若有病。須差然後誦律。不欲滅法。或戲語獨語等

中十一左

若比丘說戒時作如是語。我今始知此法。戒經所載半月半月說。戒經來。餘比丘知是比丘。若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知罪。語言長老。汝無利不善。得汝說戒時。不用心念。不一心攝耳聽法。彼無知故。波逸提七十三

六羣中有一比丘。自知罪障。恐清淨比丘發舉。先往語如此言。諸比丘察知其故。白佛結戒

彼比丘若自說戒時。若他說時若誦戒時。作如是語。餘比丘知是比丘二三在布薩中坐。何況多。彼隨所犯罪如法治。應重增無知罪。若不與者。突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。未曾聞說戒。今始聞。若未曾聞廣說。今始聞。若戲語獨語等

若比丘共同羯磨已。後如是言。諸比丘隨親厚以衆僧物與者。波逸提七十四

耆婆摩羅子知僧事設會。布施不得往衣服破壞。衆僧白二羯磨。以衣與之時。六羣亦在衆中。後乃更作是語故制

親厚者。同和尚同阿闍梨。坐起言語親厚者。是僧物者。如上說物者。衣鉢鍼筒尼師壇。下至飲水器。彼比丘先共衆僧中作羯磨。已後悔言諸比丘逐親厚。以僧物與之。說而了了波逸提。不了了突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。其事實爾。或戲語等

若比丘衆僧斷事。未竟不與欲而起去。波逸提七十五

衆比丘集一處。論法毗尼。六羣疑為彼作羯磨。從座起去。衆僧止而不住故制

事者。十八破僧事。法非法。乃至說不說。若比丘僧斷事未竟而起去。出戶外波逸提。一足在戶外等。盡突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。有僧事。塔事。瞻病事。與欲而去。若口噤不能與欲。若非法非毗尼羯磨等

若比丘與欲已。後悔者。波逸提七十六

六羣中有犯事者。恐僧彈舉。于一切時。六人相隨不離。衆僧不得與作羯磨。後于作衣時喚之。報言不得往。僧言可令一二人持欲來。便令一比丘來。僧即與此比丘作羯磨。此比丘還。六羣問知其故。便言彼作羯磨者。非為羯磨羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。諸比丘嫌責白佛結戒

若與欲後悔。說而了了波逸提。不了了突吉羅

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。實非羯磨。若戲語等

若比丘比丘共鬪諍已。聽此語向彼說。波逸提七十七

起自六羣尼故制

鬪諍者。言諍。覓諍。犯諍。事諍。聽者。屏聽他語。往而聞者。波逸提。不聞突吉羅。若方便欲去而不去等。突吉羅。若二人共在闇地語。當彈指謦欬驚之。若二人隱處語。亦當彈指謦欬。若在道行。有二人在前共語。亦當彈指謦欬。不爾盡突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若欲作非法非毗尼羯磨。若為衆僧為塔寺為和尚乃至知識作損減無利無住處羯磨。欲知而聽

若比丘瞋恚故不喜打比丘者。波逸提七十八

六羣中一比丘瞋打十七羣比丘故制

打𥍮。若手若石若杖。一切波逸提。若餘戶鑰曲鈎。拂子柄香爐柄擿者突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者病須搦打。噎須椎脊。若共語不聞觸令聞。若睡眠時以身委倚上。若來往經行若掃地時誤觸。

若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘者波逸提七十九

亦起自前人故制

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者他欲打舉手遮。若象來盜賊來惡獸來持刺來舉手遮。若舉手招喚誤觸。若擿令聞語等

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提八十

亦起自前人故制

比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者說實令畋若戲語等

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提八十一

末利夫人勸波斯匿王既得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙。迦留陀夷入宮。王與夫人晝眠。遙見尊者即起披衣。拂座令坐。夫人失衣形露。慚愧而蹲。尊者還寺語諸比丘。比丘嫌責白佛結戒

水澆頭種者。取四大海水。取白牛右角。收拾一切種子盛滿其中。置金輦上。使諸小王與。王與第一夫人共坐輦上。大婆羅門以水灌王頂上。若是剎利種水灌頂上作如是立王。故名剎利王水澆頭種。若是婆羅門種。按水灌頂作如是立王。亦處剎利王水澆頭種。未出者王未出。采女未還本名未藏寶。若金銀等一切衆寶瓔珞而未藏。取若入王宮過門閾波逸提。若一足在內等一切突吉羅。若入餘衆散小王豪貴長者家過門閾者突吉羅

餘四衆突吉羅　不犯者若有所奏白。若彼請喚。或為力勢所執。若命難梵行難

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處波逸提。若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作如是因緣非餘八十二

有外道居士路行忘千兩金囊。衆比丘見而持去。

以待識者。居士趨還。即出與之。反以爲少。訟于波斯匿王。王鞫知其詐。稅其家資。盡沒入官。故制毗舍佉母。脫瓔珞置樹下。往見世尊。心存于法。忘取還家。比丘白佛。故僧伽藍中聽取舉。又比丘行無住處。村寄宿。一巧師舍。巧師以金銀置舍內而去。諸比丘爲守護。故竟夜不眠。還白世尊。故寄宿處聽收舉

寶者。金。銀。眞珠。琥珀。硨磲。碼碯。琉璃。貝。玉。生像金寶。莊飾者。銅鐵鉛錫白鑞。以諸寶莊飾也。若比丘在僧伽藍內。若舍宅中。若寶及寶莊飾。自捉教人捉。當識囊器相。識裹相。緊相。應解囊器。知幾連綴。幾未連綴。幾方。幾圓。幾故。幾新。若有求索者。應問言。汝物何似。若相應者。當還。若不相應。語言我不見如是物。若有二人俱索。應問言。汝物何似。若相應者。當還。若不相應。語言我不見如是物。若二人語俱相應者。應持物著前。語言是汝等物。宜各取去。若不識囊相。裹相。緊相。若解囊不看幾連綴。幾未連綴。幾方。幾圓。幾新。幾故。一切突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若是供養塔寺莊嚴具。爲堅牢故收舉

若比丘非時入聚落。不囑比丘者。波逸提八十三

跋難陀非時入村。與居士樗蒱。居士不勝。以慳嫉故。便言比丘晨朝入村。爲乞食故。非時入村。爲何事耶。故制。或有僧事。塔事。瞻病事。聽囑餘比丘而去。若獨處一房。當囑授比房

非時者。從中後至明相未出。比丘者。同住客得囑及。處非時入村。有比丘不囑授。初入村門波逸提。若一足在門內等。一切突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若道由村過。若有所啓白。若受喚請。或爲力勢所執。或被繫縛將去。或命難梵行難

若比丘作繩床木床。足應高如來八指。除入陛孔上。截竟。若過者。波逸提八十四

迦留陀夷預知佛從此道來。即於道中敷高好床座。佛知其內懷弊惡。謂云此癡人。但自爲已。故制

自作教他作成者。波逸提。不成突吉羅。若爲他作。

成不成突吉羅　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅
不犯者。若他施已成者。截而用之。若脫却脚

若比丘。作兜羅綿貯繩床木床大小褥。成者波逸提八十五

六羣作此。居士嫌其無愧無慈。如王大臣故制
兜羅者。白楊樹華。楊柳華。蒲臺華。大褥者爲坐臥。故小者爲坐。故犯輕重如上說　比丘尼波逸提。餘三衆突吉羅　不犯者。若鳩羅耶草。文若草。娑婆草。若以毳。劫貝。碎弊物。若用作支肩物。作輿上枕

若比丘。作骨牙角鍼筒。刳刮成者。波逸提八十六

有信樂工師。爲比丘作骨牙角鍼筒。廢家事業。無復衣食。世人言其求福得殃故制
犯輕重同上。餘四衆突吉羅　不犯者。若鐵。若銅。若鉛錫。若白鑞。若竹木。若葦。若舍羅草。用作鍼筒。若作錫杖頭鏢鑽。若作傘蓋子及斗頭鏢。若作曲鉤。刮汙刀。如意。玦𤥭。若作匙杓。鉤衣鍋。眼藥篦。刮舌刀。若作摘齒物。挑耳篦。禪鎮。熏鼻筒

若比丘。作尼師壇。當應量作。是中量者。長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若過截竟波逸提八十七

佛因見僧臥具不淨所汙。聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇。六羣便多作廣大者。故制。迦留陀夷體大。不能坐。向佛所從來道。逆手挽尼師壇。欲令廣大。佛問知之。更增廣長各半磔手
尼師壇者。敷下坐。若長中過量。廣中不過量。廣中過量。長中不過量。及俱過量。自作成者波逸提。不成突吉羅。教他作亦如是。若爲他作。成不成突吉羅　餘四衆突吉羅　不犯者。若應量作。或減量作。若從他得已成者。裁割如量。若疊作兩重

若比丘。作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四磔手。廣二磔手。裁竟過者。波逸提八十八

比丘患癰瘡疥膿血汙身衣臥具。佛聽畜覆瘡衣。衣麤多毛著瘡。畢衣患痛。佛聽以細輭衣覆瘡。上著涅槃僧。時六羣便多作廣長者故制
覆瘡衣者。有種種瘡病。持用覆身。犯不犯同上。餘

四衆突吉羅

若比丘作雨浴衣。應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手半。過者裁竟。波逸提（八十九）

亦起自六羣故制

犯不犯同上

若比丘與如來等量作衣。或過量作者。波逸提。是中如來衣量者。長佛十磔手。廣六磔手。是謂如來衣量（九十）

尊者難陀短佛四指。諸比丘遙見。皆謂是佛。即起奉迎。至乃知是難陀。兩皆懷愧。佛制難陀著黑衣。時六羣與如來等量作衣。或過量作故制

犯不犯同前。餘四衆突吉羅

四波羅提提舍尼法第六

若比丘入村中。從非親里比丘尼。若無病自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法（一）

時世穀貴。乞求難得。蓮華色尼乞食所得。輒與比丘。後一長者乘車觀王。尼避道。墮泥中。掩地而臥。長者勑人扶出。問知其由。嫌比丘無義讓故制

不病而自手受食食。咽咽波羅提提舍尼。餘四衆突吉羅　不犯者。若有病。若置地與。若使人授與。若在寺與。若在村外與。若在尼寺中與

若比丘至白衣家內食。是中有比丘尼指示與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德我犯可訶法。所不應為。我今向諸大德悔過。是法名悔過法（二）

六羣與衆比丘在白衣家食時。六羣尼為索羹飯。捨中間。越次與。令中間比丘不得食故制

餘四衆突吉羅　不犯者。若尼自為檀越。若檀越令尼處分。不故作偏與

若先作學家羯磨。若比丘於如是學家。先不請。無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法（三）

有居士夫婦俱得信樂。於諸比丘。無所愛惜。遂至

貧乏比居。之佛令僧作學家羯磨。而結此戒
餘四衆突吉羅　不犯者若先受請。若復有病。若
置地。與若從人受取。若彼學家財物還。多從僧乞
解學家羯磨。僧與作白二羯磨。解竟而往
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處。若比丘在如是
阿蘭若處住。先不語檀越。若僧伽藍外不受食。在僧
伽藍內無病自手受食食者。應向餘比丘悔過。言大
德我犯可訶法。所不應爲。我今向大德悔過。是法名
悔過法四
諸婦女持飲食詣寺供養。盜賊聞之。於道路嬈觸。
比丘白佛。佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊
恐怖。若已出城。應語莫至寺中。道路有賊恐怖。乃
結此戒
不犯者若先語檀越。若有病。若置地與。若教人與。
若來受教勅聽法時。比丘自有私食。今授與者

一百式叉迦羅尼法第七 皆起自六羣比丘等故制

當齊整著涅槃僧。應當學一
不齊整者。或時下著。或時高著。或作象鼻。或作多
羅樹葉。或時細襵下者。綮腰臍下。高者褰之齊膝。
象鼻者。垂前一角。多羅樹葉者。垂前二角。細襵者。
繞腰襵皺。若故作。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非
威儀突吉羅。若不故作突吉羅。下皆倣此。餘四衆
同　不犯者。腨中生瘡。下著。若脚蹲有瘡。高著。若
僧伽藍內。若村外。若作時。若在道行
當齊整著三衣。應當學二
不齊整者。下垂過肘。露脇。高著過脚蹲。上下垂一
角。垂前兩角。後褰高細襵。已安緣　不犯者。肩臂
有瘡。下著。餘同上
不得反抄衣入白衣舍。應當學三
反抄衣者。或左右反抄衣著肩上　不犯者。脇肋
下有瘡。若僧伽藍內。若村外。若在道行。若作時
不得反抄衣入白衣舍坐。應當學四
不得衣纏頸入白衣舍。應當學五
纏頸者。總捉衣兩角著左右肩上　不犯者。肩臂
有瘡。餘如上說
不得衣纏頸入白衣舍坐。應當學六

不得覆頭入白衣舍。應當學七

覆頭者。若以樹葉。若以碎段物。若衣覆頭　不犯者。或患寒。或頭上生瘡。若命難梵行難

不得覆頭入白衣舍。坐應當學八

不得跳行入白衣舍。應當學九

跳行者。雙脚跳也　不犯者。或時有如是病。若為人所打。若有賊盜。若有惡獸。若有荊棘。或渡渠水。或渡溝壍。或渡泥潦

不得跳行入白衣舍。坐應當學十

不得白衣舍內蹲坐應當學一十

蹲坐者。若在地。若在床上。尻不至地　不犯者。或尻邊生瘡。若有所與。若禮。若懺悔。若受教誡

不得叉腰行入白衣舍。應當學二十

叉腰者。以手叉腰匡肘　不犯者。脇下生瘡。若寺內等

不得手叉腰入白衣舍。坐應當學三十

不得搖身行入白衣舍。應當學四十

搖身者。左右戾身趨行　不犯者。或時有如是病。或時為人所打。迴戾身避杖。或惡象來。或被賊師子惡獸所觸。或逢擔棘刺人。如是事戾身避。或渡泥水處。或渡溝渠處。於中搖身過。或時著衣。迴身看衣齊整

不得搖身行入白衣舍。坐應當學五十

不得掉臂行入白衣舍。應當學六十

掉臂者。垂臂前卻也　不犯者。伴行不及。以手招喚。餘同上

不得掉臂行入白衣舍。坐應當學七十

好覆身入白衣舍。應當學八十

不好覆身者。處處露現　不犯者。或被縛。若風吹衣離體

好覆身白衣舍。坐應當學九十

不得左右顧視行入白衣舍。應當學十二

左右顧視者。處處觀看　不犯者。或仰瞻日時節。或命難梵行難。左右處處伺求方便道。欲逃避

不得左右顧視白衣舍。坐應當學一二十

靜默入白衣舍。應當學二二十

不靜默者高聲大喚。若囑授。若高聲施食　不犯者。若聾須高聲喚。或高聲囑授。或高聲施食。若命難梵行難。高聲而走

靜默白衣舍坐。應當學。二十三

不得戲笑行入白衣舍。應當學。二十四

戲笑者露齒而笑　不犯者。或脣痛不覆齒。或念法歡喜而笑

不得戲笑白衣舍坐。應當學。二十五

用意受食。應當學。二十六

不用意者棄羮飯食　不犯者。或鉢小故食時棄飯。或還墮案上

當平鉢受食。應當學。二十七

不平鉢者溢滿也。餘如上說

平鉢受羮。應當學。二十八

羮飯等食。應當學。二十九

不等者。羮未至飯已盡。飯未至羮已盡　不犯者。或時正須飯不須羮。或時正須羮不須飯。或日時欲過。或命難梵行難。疾疾食

以次食。應當學。三十

不次第者。鉢中處處取食食　不犯者。或患飯熱挑取冷處。或日時欲過。命難梵行難。疾疾食

不得挑鉢中而食。應當學。三十一

挑者。置四邊挑中央至鉢底。餘如上說

若比丘不病不得自為已索羮飯。應當學。三十二

不犯者。若病自索。若為他索他為已索

不得以飯覆羮更望得。應當學。三十三

不得視比座鉢中。應當學。三十四

視者視誰多誰少　不犯者。比座眼闇為看得食不得。食淨未淨。受未受

當繫鉢想食。應當學。三十五

不繫鉢想者。左右顧視。餘如上說

不得大摶飯食。應當學。三十六

大摶者。口不容受　不犯者。日時欲過等

不得大張口待飯食。應當學。三十七

張口待者。飯摶未至先大張口待。餘如上說

不得含飯語。應當學。三十八

含食語者。飯在口中語不可了令人不解　不犯者。噎而索水或命難梵行難作聲食

不得摶飯遙擲口中應當學三十九

不犯者。被繫縛

不得遺落飯食應當學四十

遺落者。半入口半在手　不犯者。若噉薄餅。燋飯。若瓜。甘蔗。菜。菴婆羅果。黎闍蒭果。蒲桃。蕤葉心

不得頰食食應當學四十一

頰食者。故作大滿口令兩頰皷起似獼猴狀　不犯者。日時欲過等

不得嚼飯作聲食應當學四十二

不犯者。若嚼乾餅燋飯等

不得大嗡飯食應當學四十三

嗡飯者。張口遙呼嗡　不犯者。若口痛若食羮酪酪漿等

不得舌舐食應當學四十四

舌舐者。以舌舐飯揣食　不犯者。或被縛。或手有泥垢

不得振手食應當學四十五

不犯者。或食中有草有蟲。或手有不淨欲振去之。或有未受食手觸而汙手振去之

不得手把散飯食應當學四十六

把散飯者。散棄飯餘如上說

不得汙手捉飲器應當學四十七

汙手者。有膩飯著手　不犯者。或草上受葉上受。洗手受

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學四十八

洗鉢水者。雜飯水　不犯者。澡槃承取水持棄外

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學四十九

不犯者。在無草菜處大小便。流墮生草菜上。或為風吹鳥啣而墮生草菜中

不得水中大小便涕唾除病應當學五十

不得立大小便除病應當學五十一

不犯者。被縛腳蹲垢汙

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學五十二

不犯者。若為王及大臣

不得爲衣纏頸者說法除病應當學五十三
不得爲覆頭者說法除病應當學五十四
不得爲裹頭者說法除病應當學五十五
不得爲叉腰者說法除病應當學五十六
不得爲著革屣者說法除病應當學五十七
不得爲著木屐者說法除病應當學五十八
不得爲騎乘者說法除病應當學五十九
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學六十
不犯者或爲强者所執或命難梵行難
不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學六十一
不得著革屣入佛塔中應當學六十二
不得手捉革屣入佛塔中應當學六十三
不得著革屣繞佛塔行應當學六十四
不得著富羅入佛塔中應當學六十五
不得捉富羅入佛塔中應當學六十六
不得塔下坐食留草及食汙地應當學六十七
不犯者聚著脚邊出時持棄
不得擔死屍從塔下過應當學六十八

不犯者或須此道行或强力所持
不得塔下埋死屍應當學六十九
不得在塔下燒死屍應當學七十
不得向塔下燒死屍應當學七十一
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學七十二
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學七十三
不得佛塔下大小便應當學七十四
不得向佛塔大小便應當學七十五
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學七十六
不得持佛像至大小便處應當學七十七
不犯者道由中過强力所持
不得在佛塔下嚼楊枝應當學七十八
不得向佛塔嚼楊枝應當學七十九
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學八十
不得在佛塔下涕唾應當學八十一
不得向佛塔涕唾應當學八十二
不得塔四邊涕唾應當學八十三

不得向塔舒脚坐應當學八十四
不犯者中間有隔强力所持
不得安佛在下房已在上房住應當學八十五
不犯者命難梵行難
人坐已立不得爲說法除病應當學八十六
人臥已坐不得爲說法除病應當學八十七
人在座已在非座不得爲說法除病應當學八十八
人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學八十九
人在前行已在後行不得爲說法除病應當學九十
人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學九十一
人在道已在非道不應爲說法除病應當學九十二
不得攜手在道行應當學九十三
不犯者患眼闇須扶接
不得上樹過人除時因緣應當學九十四
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學九十五
不犯者强力所捉等
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學九十六
不犯者王及大臣
人持劍不應爲說法除病應當學九十七
人持矛不應爲說法除病應當學九十八
人持刀不應爲說法除病應當學九十九
人持蓋不應爲說法除病應當學一百

七滅諍法第八 (在第三分滅諍犍度中)

有四種諍。一言諍者。比丘共比丘諍言。引十八諍事。法非法。乃至說不說。若以如是相共諍言語。遂彼此共鬬。二覓諍者。比丘與比丘覓罪。以三舉事。破戒。破見。破威儀。見聞疑作如是相覓罪。三犯諍者。犯七種罪。一波羅夷。二僧殘。三墮。四悔過。五偷蘭遮。六突吉羅。七惡說。四事諍者。言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是中言諍以二毗尼滅。謂現前。多人語。或一毗尼滅。謂現前。覓諍以四毗尼滅。謂或現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所。犯諍以三毗尼滅。謂或現前自言治。或現前草覆地。事諍以一切毗尼滅。隨所犯。
應與現前毗尼。當與現前毗尼

迦留陀夷與六群往河中浴。迦留陀夷浴竟上岸。著六群衣謂是已衣。不看而去。六群上岸不見已衣。秖見迦留陀夷衣。即言迦留陀夷偷我衣。人不在現前便作滅擯羯磨。迦留陀夷白佛。佛問以何心取。答言謂是我衣。不以賊心。佛言不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨。呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若作羯磨不成。得突吉羅。自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍。應如是說現前毗尼。云何現前法毗尼人僧界。云何法現前所持法滅諍者是。云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是。云何人現前。言義往返者是。云何僧現前同羯磨和合集一處。不來者囑授在現前得訶而不訶者是。云何界現前在界內羯磨作制限者是。若諍事滅更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提。後六毗尼滅亦如是

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

沓婆摩羅子。不犯麤罪。諸比丘故問不已。應與憶念毗尼。彼應僧中三乞。大德僧聽。我某甲不犯重罪。諸比丘言我犯重罪波羅夷。僧殘。偷蘭遮。諸比丘問我。言汝憶犯重罪。不我不憶犯重罪。答言我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問。我而諸比丘故難詰不止。我今不憶念。從僧乞憶念毗尼。願僧與我憶念毗尼。慈愍故。僧為白四羯磨。大德僧聽。此某甲不犯重罪波羅夷。僧殘偷蘭遮。諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮。諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮。不彼不憶犯重罪。即答言我不犯重罪。諸長老不須難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼不憶念罪。今從僧乞憶念毗尼。若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼。白如是。羯磨准作。云何憶念毗尼。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

難提比丘。癲狂心亂多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。應與不癡毗尼。彼應僧中三乞。僧為白四羯磨。准前應知。云何不癡毗尼。彼比丘此罪更

不應舉不應作憶念者是

應與自言治當與自言治

世尊說戒時有犯罪者近佛而坐。佛默然不說。目連知之。捉臂牽出。佛言不應爾。令彼伏罪然後與罪。云何自言。說罪名罪種懺悔者是。云何治。語言自責汝心生厭離也

應與覓罪相當與覓罪相（結罪處所也）

象力比丘共外道論得切問時。前後言語相違。於僧中問時。亦復前後言語相違。在衆中故作妄語。外道譏嫌。佛令僧作罪處所白四羯磨。集僧已。爲作舉。作舉已。爲作憶念。作憶念已。與罪。如是白。大德僧聽。此象力釋子好論議。與外道論得切問時。前後言語相違。設於衆僧中問。亦前後言語相違。衆中故作妄語。若僧時到僧忍聽。僧今與象力釋子作罪處所羯磨。汝象力無利不善得。汝得切問時。前後語言相違。設衆僧中問時。亦復如是。在衆中故作妄語。白如是。羯磨准作。云何罪處所。彼比丘此罪與作舉作憶念者是

◆覓知一作語大同

應與多人覓罪當與多人覓罪

舍衛諸比丘諍。衆僧求覓罪。佛言應用多人知法者語。聽行籌。差行籌人。白二羯磨。有五法不應差。愛恚怖癡不知已行不行。反上五法者應差。有三種行籌。一顯露。二覆藏。三耳語。若衆中雖非法比丘多。然彼和尚等皆如法。應顯露行籌。應作二種籌。一破二完。白言作如是語者捉不破籌。作如是語者捉破籌。行籌已。應別處數。若如法者多。彼應作白。作如是語者。諍事滅。若如法者少。應作禮便起去。遣信往比丘住處。僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老能往至彼。若如法語比丘多。諍事滅。功德多。此比丘聞應往。若不往如法治。若衆中雖如法比丘多。而彼和尚及上座等不如法。若顯露行籌。恐諸比丘隨和尚等捉籌。應覆藏行籌。若衆中雖如法比丘多。而彼和尚等非法說。應耳語行籌。行籌時。應稀坐。間容一人。身小障翳。彼比丘作耳語。語言汝和尚等已捉籌。善哉汝亦當捉籌。慈愍故。若如法比丘多。諍事得滅。得功德多。行籌

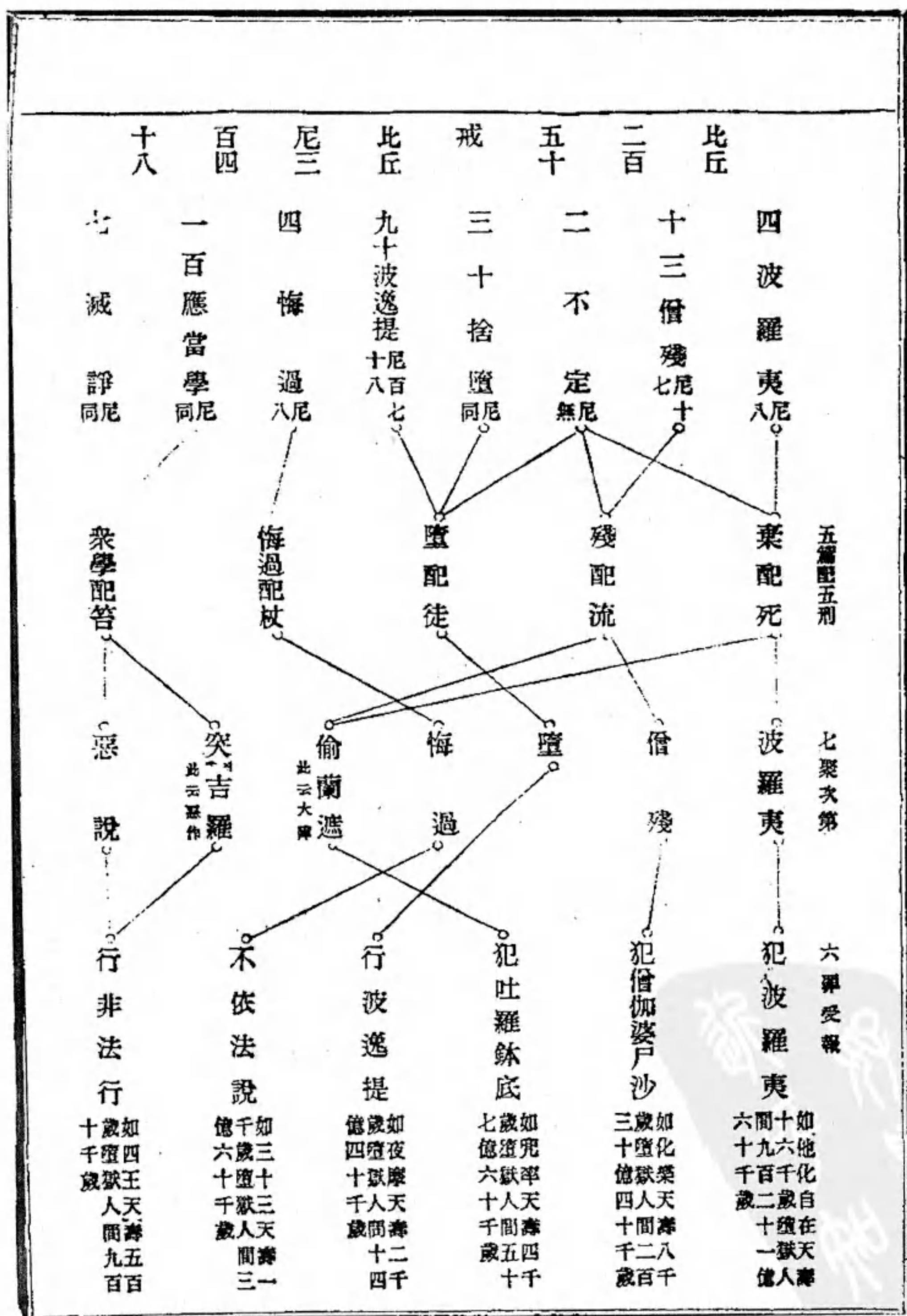
已在一罰數之

應與如草覆地當與如草覆地

舍衛國比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘自作是念我曹若還共問此事或令此諍事轉深重經歷年月不得滅除令僧不得安樂以是白佛佛言應滅此事諍如草覆地彼一衆中有智慧堪能比丘從座起胡跪合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無限齊出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說彼諸比丘應作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令此諍事作草覆地懺悔白如是作是白已作如草覆地懺悔有智慧堪能者胡跪合掌如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說云何草覆地

不解說罪名罪種懺悔者是

毗尼珍敬錄卷下終


比丘二百五十戒
比丘尼三百四十八
四波羅夷 尼八
十三僧殘 尼十七
二不定 尼無
三十捨墮 尼同
九十波逸提 尼百七十八
四悔過 尼八
一百應當學 尼同
七滅諍 尼同
五篇配五刑
棄配死
殘配流
墮配徒
悔過配杖
衆學配笞
七聚次第
波羅夷
僧殘
墮
悔過
偷蘭遮 此云大障
突吉羅 此云惡作
惡說
六聚受報
犯波羅夷 如他化自在天壽十六千歲墮獄人間九百二十一億六十千歲
犯僧伽婆尸沙 如化樂天壽八千歲墮獄人間二百三十億四十千歲
犯吐羅鉢底 如兜率天壽四千歲墮獄人間五十七億六十千歲
行波逸提 如夜摩天壽二千歲墮獄人間十四億四十千歲
不依法說 如三十三天壽一千歲墮獄人間三億六十千歲
行非法行 如四王天壽五百歲墮獄人間九百十千歲

按律文。於五篇加偷蘭遮爲六聚。仍列在僧殘後。七則律中開吉羅爲惡作惡說。篇則從條受稱。聚乃隨罪得名。事鈔列釋。篇聚並無正譯。但用義翻耳。

波羅夷　僧祇義當極惡。三意釋之。一者退沒。由犯此戒。道果無分。二者不共住。非但失道而已。亦不得於僧中共住。三者墮落。捨此身已。墮在泥犁。如人斷頭。不可復起。

僧伽婆尸沙　十誦律云。是罪屬僧。僧中有殘。因衆僧前悔過得滅。是名僧伽婆尸沙。毗尼母經云。如人爲他所斫。殘有咽喉。名之爲殘。若得好醫良藥。可得除差。若無者不可差也。犯僧殘者亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆。爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆。不可除滅。

偷蘭遮　翻爲大障。又翻大罪。亦云麤惡。此有二種。一者從生。謂初二篇方便罪。亦名因蘭。二者獨頭。謂初二篇等流罪。亦名果蘭。亦名自性蘭。此二種罪各分三品。因蘭三者。波羅夷近方便名上品。如欲行婬。與女身相觸。欲盜重物。捒取未離處等。應一切僧中悔過除罪。波羅夷次方便及僧殘近方便名中品。如欲行婬。捉有衣女身。欲弄失精未出。中止。等應界外四比丘前悔過除罪。僧殘次方便名下品。如手捉陰未弄。欲觸女身未及等。應一比丘前悔除。果蘭三者。如破法輪主。盜四錢。殺天等。名上品。若破羯磨僧。破法輪伴。盜三二錢等。名中品。若剃毛。裸形。畜人皮。石鉢。食生血肉。著外道衣。盜一錢等。名下品。悔法准如因蘭。此偷蘭一聚。罪通正從。體兼輕重。七聚六聚並含偷蘭。或在上下。折有由也。律中或次僧殘後者。由是戒分所攝。罪名重也。

尼薩耆波逸提　尼薩耆此云捨。波逸提此云墮。謂墮在燒煮覆障地獄故也。凡有百二十事。其中三十因財事生犯貪慢心。强制捨入僧。故云是物應往僧中捨。波逸提應悔也。除九十事名單提。者無有捨法。但有悔過而已。若據罪體同一品懺。故篇聚中皆合爲一也。

波羅提提舍尼　義翻向彼悔。律攝云。謂於住處現

有茲務皆須一一別對陳說。不同餘罪。故受別名。又犯罪已即須陳說。不得停息。亦異餘罪

突吉羅　此翻惡作。凡衆學法。滅諍法。及隨律威儀法。幷前二篇。遠方便。第三第四篇一切方便皆歸此聚。僧祇名爲越毗尼罪。根本名爲越法罪。此亦復分二聚。一惡作。二惡說。舊謂身名惡作。口名惡說。恐未必然。夫前五聚總制七支。胡此二名乃分身口。然按四分有應懺吉羅。有實心吉羅。僧祇有越毗尼罪。有越毗尼心悔。蓋謂重者須對一人說悔除罪名爲惡作。輕者但當心念口言自懇。名爲惡說也

羯磨　此云作法。亦翻爲業。爲所作。爲事。爲辦事。凡有三種。一者單白羯磨。謂差屏教人說戒自恣等。二者白二羯磨。謂一白一羯磨。如結界及受日等。三者白四羯磨。謂一白三羯磨。如受具及與學等。三種羯磨總百一事。故名百一羯磨。然諸部開合不等。乃是以類相收。無遑妨也

珍敬錄跋

先師講毗尼之暇。手輯僧祇律若干條。釐爲上下卷。題曰毗尼珍敬錄。蓋取世尊遺教所云也。噫師之意深矣。大乘菩薩十重四十八。一時頓結。小乘聲聞二百五十。隨事漸制。如來三復叮嚀。辭繁不殺。結集爲五部四分卷帙。浩繁末世鈍根未易觸閱。師乃適時之巧。故錄其條目綱領。明簡且易。以從機也。噫師之意微矣。末法比丘少持戒律。鳥鼠獅虫相沿既久。揭珠草繫。嘗未之聞。以古眎今。誠堪流涕。蓋欲藉此諄諄扶律。訓授門徒。成其五分法身爾。嗚呼此錄甫成。師隨化去。久塵篋中。未能壽梓。皆因檀波未集。較讎未遑故也。頃新伊眞兄與素華旭公稍加參訂。募緣以鋟。誠可爲近世之眼目。萬古之龜鑑也。是役也。不獨先師爲鹿苑之功臣。而新兄眞爲蓮居之孝子。旭公又吾儕之畏友矣。余愧未嘗閱律。又不善爲文。然知師輯錄之意。不能無感於斯。乃摭其顚末如此。幷識歲月云　時

崇禎癸酉

佛歡喜日莟上病頭陀海眼槳譚書

序

夫毗尼是正法之壽命者。蓋由戒淨僧眞。性遮之業而無染。獲道弘德。備權實之教而克闡揚。自行利他。越苦海而登彼岸。紹先啓後。續慧命以振玄猷。故曰毗尼住則正法住也。不然則五邪罔禁。八穢殉身。虧僧寶之尊稱。失福田之淨德。上無模楷。下闕規繩。縱能聚衆匡徒。悉屬附法魔外。欲令正法久住。豈可得乎。體魄槃荒陋。學慚往哲。謬承先囑。力樹戒幢。因念律海汪洋。學人難討。爰搜諸部之精要。詳明止持之大成。雖未盡源。庶幾便覽。所冀同志諸賢。須遵七聚嚴護以防非。當欽四依知足而進道。則五濁世戒香芬馥於大地。六和衆法雨霈澤於人間。所謂毗尼住世則正法住世。不亦然乎。

時

順治己丑年前安居日。滇南鷄足苾芻讀體識於寶華山之觀西軒

◆目錄新作

毗尼止持會集目次

第十不捨壞僧法戒
第十一不捨惡黨破僧戒
第十二被擯不服戒　第十三不捨惡性戒

卷第五

○二不定法第三
初二不定法　次二不定法
○三十尼薩耆婆逸提法第四
第一衣過十日戒　第二離衣異宿戒
第三衣過一月戒　第四從尼取衣戒
第五使尼浣衣戒　第六非親乞衣戒

卷第六

第七知足受衣戒　第八貪好乞求戒
第九貪好共索戒　第十索衣過六反戒
第十一乞綿作具戒　第十二黑毛作具戒
第十三減分作具戒　第十四減年作具戒
第十五不貼作具戒　第十六遠持羊毛戒
第十七使尼染羊毛戒　第十八受金銀戒

卷第七

第十九寶買賣物戒　第二十販賣戒
第二十一畜長鉢戒　第二十二畜鉢求好戒
第二十三非親織衣戒　第二十四勸織好衣戒
第二十五與衣瞋奪戒　第二十六過七日藥戒
第二十七雨衣求用非時戒
第二十八過時畜急施戒
第二十九後月離衣過六夜戒
第三十迴僧物入已戒

卷第八

○九十波逸提法第五
第一故妄語戒　第二毀呰戒
第三兩舌戒　第四與婦女同室宿戒
第五與未受大戒三宿戒
第六與未受戒人共誦戒
第七說他麤罪戒　第八向外人說法戒
第九與女人過說法戒　第十掘地戒
第十一壞鬼神村戒

卷第九

第十二異語惱他戒　第十三嫌罵戒
第十四敷僧臥具不舉戒
第十五僧房不舉臥具戒
第十六强奪止宿戒　第十七牽他出房戒
第十八重閣坐脫脚牀戒
第十九蟲水澆泥草戒　第二十覆房過三節戒
第二十一自往教尼戒　第二十二教尼至暮戒
第二十三譏論教尼戒
第二十四與非親里尼衣戒
第二十五與非親尼作衣戒
第二十六與尼屏坐戒　第二十七與尼同行戒
第二十八與尼同船戒　第二十九尼讚得食戒
第三十婦女同行戒

卷第十

第三十一過受一食施戒
第三十二展轉食戒　第三十三別衆食戒
第三十四過三鉢受請戒
第三十五不作餘食法戒
第三十六使他犯餘食法戒
第三十七非時食戒　第三十八殘宿食戒
第三十九自取食戒　第四十無病索美食戒

卷第十一

第四十一與外道食戒
第四十二詣餘家不囑授戒
第四十三食家强坐戒　第四十四食家屏坐戒
第四十五獨與女人坐戒
第四十六故使他不得食戒
第四十七過受藥戒　第四十八觀軍陣戒
第四十九軍中過三宿戒
第五十觀軍事戒　第五十一飲酒戒
第五十二水中戲戒　第五十三相擊攊戒
第五十四不受諫戒　第五十五恐怖他戒
第五十六過洗浴戒　第五十七露地然火戒

卷第十二

第五十八藏他物戒
第五十九輒著淨施衣戒

第六十衣不壞色戒　第六十一殺生命戒
第六十二飲用蟲水戒　第六十三故惱他戒
第六十四覆他麤罪戒
第六十五授戒不如法戒
第六十六發起諍事戒　第六十七同賊伴行戒
第六十八惡見不捨戒
第六十九黨惡見不捨戒
第七十畜被擯沙彌戒

卷第十三

第七十一拒諫難問戒　第七十二輕訶說戒戒
第七十三無知戒　第七十四違反羯磨戒
第七十五不與欲戒　第七十六與欲後悔戒
第七十七屏聽諍後語戒
第七十八瞋打比丘戒　第七十九瞋搏比丘戒
第八十無根僧殘謗戒
第八十一輙入宮閫戒　第八十二捉寶物戒
第八十三非時入聚落戒
第八十四作高牀戒

第八十五兜羅綿貯褥戒

卷第十四

第八十六作骨牙角鍼筒戒
第八十七過量作坐具戒
第八十八過量作覆瘡衣戒
第八十九過量作雨浴衣戒
第九十等佛衣量戒

○四波羅提提舍尼法第六

第一受非親里尼食戒　第二不止尼代索食戒
第三學家受食戒　第四恐處受食戒

○一百式叉迦羅尼法第七

自第一學法至第十五

卷第十五

自第十六學法至第七十三學法

卷第十六

自第七十四學法至第一百學法

○七滅諍法第八

現前滅諍法第一　憶念滅諍法第二

毗尼止持會集目次終

毗尼止持會集

凡例

一律分衆部起自異執哲人弘範理合融收按舍利弗問經中舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持（少時者謂佛滅度三四百年中）佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別文是知諸部之分出乎異見取捨之法識自聖言故茲集雖以曇無德部爲宗然於他部互有發明者悉採用之此亦南山律祖集大成之式也問既云摩訶僧祇其味純正何不宗之反宗四分豈非飲添水之甘露耶答茲藏中四十卷其僧祇者上古諸師皆判爲略本故所不宗蓋文少義闕而又不合二百五十戒數故也今宗曇無德四分律者蓋是南山聖師之所宗故自唐以降皆弘通故二百五十戒相悉具足故鍵度有歸無紊亂故余今宗之復何疑焉

一律制嚴詳譯文重沓初機簡閱不無浩繁之歎今爲便覽故節要文然於義理幷無增損

一戒因事制有緣方興故於條下先出犯緣須知栴檀林中曾無散木靈山會上豈有凡夫斯皆大權示現密護僧倫請佛制戒助揚法化如閱讀者當生欽信愼勿眇視以取慢尤故善見毗婆沙律云若長老聞此不淨行愼勿驚怪何以故如來憐愍我輩爲結戒故說此惡言若不說者云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅若法師爲人講聽者愼勿露齒笑若有笑者驅出何以故佛憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心聽何以笑

一諸部繙譯音雖不同義實無別由其五天各異語

有重輕今皆倣古所述或註文下。或贅卷末。以省檢討

一五篇戒相各有根本等流性罪遮罪並所起煩惱。性謂本性是罪。遮謂因制方犯。又性罪惟染心中作。若遮罪通染不染。惟薩婆多論明其本流。獨善見律判其性遮。據律攝中出其煩惱。今於每戒下有無咸依藏錄。一無私增。若准義推例亦可曉

一每戒之下約有八科。一制戒緣起。二依律釋文。三結罪重輕。四彙制餘衆。五應機隨開。六會採諸部。七經論引證。八附事便考。然此八科有無不定。臨文自見。至於戒條正文書皆頂格。餘者俱下一字。若用本部。但標律云或第幾分等字。若用他部。則別標名以識之。便於稽考藏函

一律有止作二持。止持惟顯開遮之法。作持方攝誦戒之規。有依佛陀耶舍所譯說戒別本而成集者。斯乃用別集廣止作不分。今此集專彙止持一門。故但明二百五十戒相。所以卷首不錄布薩偈文。和白等法。至於作持說戒篇中自當錄附釋之。庶無紊於止作也

一經通餘說。律唯佛制。等覺已下猶非所堪。況諸小聖輙敢措詞。良以如來行果極圓。窮盡衆生輕重業性。是故毗尼唯佛制立。自餘下位但可依承。不同經論許容他說。故余欽此無敢穿鑿。釋義出事皆如律藏。成文重治輕開咸遵金口所說

綱要

一經教利生普被。諸有或在天上龍宮。或居祇園鷲嶺。或在王臣舍宅。或於曠野林泉。惟觀根器應緣化導。凡從聽者曾無遮揀。律則不爾。若於他處有犯。必在僧中結戒。縱尼有犯制亦憑僧。一則令諸比丘慚愧欽遵。諦護無作。次則遮障外人恐生譏嫌。不敬僧倫。是故毗尼乃佛內制。獨大僧持。猶如國王秘藏。匪許外臣所知。若白衣沙彌設先覽者。後欲登壇不聽進具。由犯賊住。是名重難。所以戒因緣經序云。天竺持律不都通視。唯諸十二法人堅明之士。乃開緘縢而共相授。耶舍見囑誦律諄人可使由之。不可使知。其言至切。乃自是也。文

邇來義學彙講僧律不揀白衣沙彌槩容坐聽雖云法施實爲犯法欺侮嚴制罪將焉逃所冀凡爲師承及居上座若睹白衣沙彌翻閱律部並此集者當慈語教誡使勿披覽此則自他俱利法道可昌

一戒德難思功逾衆行初因極果以爲元基淨邦樂報以爲根本險途示迷此爲良導苦海得濟此爲舟航由是賢聖所修諸佛所證乃至人天暫樂惡道永離無越乎戒故我釋迦世尊始自鹿苑終於鶴樹五時所演一大藏教多讚戒法不特一佛推重毗尼即十方三世一切如來出現利生說法皆然若離戒修行冀超三界猶無足欲行無翅欲飛無船欲渡詎可得也

一戒有三種果因互成論得不同據用則共謂第一波羅提木叉戒即律儀戒第二禪戒即定共戒定是靜攝入定之時自然三業調善諸惡不起第三無漏戒即道共戒道是能通發眞以後自無毀犯如初果耕地蟲離四寸是道共力此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共今毗尼藏正詮律儀亦攝定道由持淨戒禪定智慧功德發生則律儀爲因定道爲果由禪無漏力性業遮業悉得清淨則木叉爲果定道爲緣故律中令諸比丘增心增慧薩婆多論云此波羅提木叉戒若佛出世則有佛不出世則無禪無漏戒一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得又波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉而爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝

一持律者須知輕重開遮決斷疑悔始令正法久住不斷故第四分云有五法名爲持律一知犯二知不犯三知輕四知重五廣誦二部戒又五法四如前五廣誦毗尼又五法四如前五謂住毗尼而不動又五法四如前五諍事起善能滅除又善見律云律師有三法一本毗尼藏謂爲律師者必本於毗尼諷誦通利句義辯習文字不忘然後可以教

深於人所以稱之爲律師也二堅持不雜謂爲律師者常懷慚愧堅持法律於毗尼藏所有文句義疏悉皆通達若有問者次第而答不相雜亂所以稱之爲律師也三受持不忘謂爲律師者於毗尼藏所傳之師須知次第授受之由若佛授優波離如是次第師師相承乃至於今其名字或能盡知或知一二而不忘失所以稱爲律師也

一比丘戒相雖曰小乘然學大乘者未有不遵故南海寄歸云大乘小乘律撿不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之爲大不行斯事號之爲小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有眞空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何眞何僞意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜重增沉結依行則俱昇彼岸棄還則並溺生津西國雙行理無乖競又云浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何因見慢

一今所集卷專爲初學若爲師者切莫樂簡厭繁儲閱散帙爲盈須覽全藏博究二持庶可高樹戒幢大振法鐸苟未徹諳急欲師人多乖聖制律有大呵

毗尼止持會集卷第一

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

將明斯律依賢首宗略開七門。一教起因緣二藏乘所攝。三教義通局四辯定宗趣五教所被機。六總釋題目。七別解戒相所言門者收攝無遺名之爲門。俾依門入解通達無滯凡所釋義則有所宗歸也

初教起因緣者有通有別。所言通者謂如來惟爲一大事因緣出現於世。則一代時教總其大意。惟欲衆生開示悟入佛之知見。今此律者欲令衆生以波羅提木叉戒入佛知見故謂之通

別則專就此律復有十義爲教起所因。一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂。四未信者令信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住

一攝取於僧者謂於世人衆姓之內若有篤信男女等。入正法中深生敬信。樂爲苾芻。以成僧衆。令取僧寶果故

二令僧歡喜者（律攝云。爲僧伽極善）謂既入善說法律之中。而知僧尊。堅固道志暢悅持戒。蕩滌凡情。能令善法極增勝故

三令僧安樂者。謂依禁戒清淨活命。三慧自激。五邪不干。以七法財還信施債。懲業漸增。不爲施所墮故

四未信者令信者。謂持禁戒性遮清淨。四儀整肅。譏謗不興。令未信者知歸佛道。使邪見輩正信發生故

五已信者令增長者。謂嚴淨律儀梵行可軌。如教化利慈威可欽。能令久淹佛法者。景仰歸從。愈增淨信故

六難調者令調順者（律攝云。爲折伏惡人）謂有一類名字比丘。及一類雖具信心煩惱業習强者。令以輕重律儀諫治調伏。令知自責隨順衆僧故

七慚愧者得安樂者。謂清淨律儀調難調者。令知足慚愧樂持戒僧。一界六和。身心無擾。得適悅進道故

八斷現在有漏者。謂諸惡發業。皆由潤生。今以淨戒防止。功用能違現行。乾枯業種。不起煩惱。斷除苦因故

九斷未來有漏者。謂依淨戒定慧發生。心無染污。永斷漏種。不受後有。得證僧寶果故

十令正法久住者。謂令清淨僧寶種性相續不息。如法宣說。廣利人天。展轉相教。正法得以久住。故以上別中十義。皆准律攝釋者。是爲此教結制之因　薩婆多云。如來以此十義結戒者。順此十利功德。得此十利功德。若持一戒。將來得一戒果報。衆得十利果報。如是一切戒當分別。爾非一切通得此十利功德也。初明教起因緣竟

二藏乘所攝者。已知此戒有如是因。未審藏乘之中各何屬攝。先明藏攝。次明乘攝

先明藏攝者有二。一三藏。二二藏。且初三藏者

一修多羅。或云修妒路。亦名素呾纜。此飜契經。契者契理契機。經者以貫攝爲義。貫謂貫穿所應知義。攝謂攝持所化之機。故此教於三學中。所詮定學　二毗奈耶。此飜調伏。謂調練三業。治伏過非。亦名鼻奈耶。鼻飜去。奈耶飜眞。去若干非而就眞。故曰眞也。降伏此心。息此心。忍不起。故曰眞也。降伏戒也。息定也。忍智也。亦名毗尼。飜滅。又云調御。使心行調善也。此教於三學中。所詮戒學　三阿毗達磨。舊云阿毗曇。訛也。阿毗是對義。達磨法義。合言對法。謂能對者是妙慧。通漏無漏。所對者是法。通世出世法。此慧對向涅槃法。復能對觀了四諦法。法之所對。故名對法。此教於三學中。所詮慧學　梵語比吒。此云藏。卽包含攝持之義。非藏無以積錢財。非藏無以蘊文義。故上三典皆名曰藏。今此戒者。正屬毗奈耶藏。非如他經分攝故

二藏者。一菩薩藏。二聲聞藏。不列緣覺者。攝歸聲聞故。今此戒者。正屬聲聞藏。亦分攝菩薩藏。蓋聲聞人未發大心。容可不學菩薩戒。而菩薩人未有不學聲聞戒故

次明乘攝者。乘有五乘。一人。二天。三聲聞。四緣覺。五菩薩。乘者運載爲義。通教理行果。謂依教解理。

依理起行。依行證果。行果正運。教理助運。五皆名乘。由力有大小。載有遠近。故分爲五　一人乘者。涅槃經云。多思慮故名人。雜心論云。意寂靜故名人。謂受三皈五戒。修下品十善。運載衆生。越於三途。生於人道。其猶小艇纔過溪澗　二天乘者。俱舍論云。光潔自在神用名天。謂受持三皈五戒。修中品十善。非定相應。運載衆生。越於四洲。生欲界天。與四禪定相應。生色界天。與四空定相應。生無色界天。猶如小船越於江河　三聲聞乘者。聲謂佛音。聲聞謂耳根發識。聽聞佛聲四諦之法。故名聲聞　四緣覺乘者。以慧覺了十二因緣之法。亦名獨覺。謂出無佛世。雖不稟王教。自悟無生。故名獨覺。修四諦十二因緣法門。皆能運載衆生。越於三界。到有餘涅槃。成阿羅漢及辟支佛。皆如大船越大江河　五菩薩乘者。梵語具云菩提薩埵。菩提覺義。薩埵有情義。合言覺有情。以悲智爲本。修六度法門。運載衆生。越於三界三乘之境。至無上菩提大般涅槃之彼岸。如乘大舶越於大海。今此

戒者。正攝聲聞乘。非餘乘所攝。二明藏乘所攝竟

三教義通局者。已知藏乘所攝。如是未審教義當復云何。其中分二。初約教局論。次推義通論

初約教局論者。世尊一大時教。有稱性隨機。權實開會。方便演說。義各淺深。今依賢首所判。不出五教　一小教。此教以隨機故。但說人空。不說法空。縱說法空。亦不明了。但依六識三毒。建立染淨根本。唯論聲聞乘。故名爲小教　二始教。由第二時但明於空。未盡大乘法理。故名之爲始。第三時定說三乘。不言定性聲聞無性闡提成佛。故亦名分教。於中廣說法相。少說法性。所說法性。亦是相數。是大乘之初門。故曰始教　三終教。言定性聲聞無性闡提悉當成佛。方盡大乘至極之說。名之爲終。以稱實理。亦名爲實。於中少說法相。多說法性。雖說法相。亦會歸性。是大乘終極。名爲終教　四頓教。此教明一念不生。卽名爲佛。不依地位漸次而說。名之爲頓。於中不說法相。唯明眞性。一切所有唯是妄想。一切法界唯是絕言。名爲頓教　五

圓教此教所說唯是無盡法界性海圓融剎塵無礙即華嚴所談名爲圓教今此戒相正爲衆生癡所覆故遂起貪瞋邪見十使縈纏汩沒四流昇沈九地是以六識三毒爲染根本故如來愍此爲制毗尼令治伏三毒防護七支修生空觀斷分別俱生二種我執超越三界證阿羅漢果是爲六識反染而爲淨根本義屬小教正阿含攝非餘四教故曰局也

次推義通論者謂此戒相雖曰小教若以義推則通乎圓故法華玄義云開麤者毗尼學即大乘學式叉式叉即大乘第一義光非青黃赤白三歸五戒十善二百五十皆是摩訶衍豈有麤戒隔於妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義也文蓋圓人受法無法不圓一色一香無非中道低頭合掌悉是道場孰曰戒相而非圓頓且如來化緣事畢仍遺教云汝諸比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此戒則是汝等大師若我住世無異此也斯乃開顯之後顧命之言必局小教豈其然乎三明教義通局竟

四辯定宗趣者已知教義通局如斯未審宗趣當何所取宗者言之所尚曰宗趣者宗之所歸曰趣亦有總別

總則此毗尼教以反染成淨止作爲宗以盡諸有漏解脫爲趣按薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡以三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起此三惡三七二十一惡反惡必得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如是有五種子中破一粒麥損一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所斷所破各得一罪隨得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地一微塵上得一戒色三千大千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解文若非遵制防止則不能增定慧淨諸有漏若非如律作辦則

不能反惡業而成淨戒。故漏盡解脫卽獲果證。是故反染止作。漏盡解脫。正是今教中所崇所尊所主之宗趣也

別則互舉。若舉法爲宗。令得人爲趣。謂律藏所詮。雖意皆明了。須待比丘信敬躬行以辯深義。是其所趣。若舉人爲宗。令知法爲趣。謂具信登壞。雖名爲僧寶須當精窮五篇。徵究二持。知其所歸。四辯定宗趣竟

五教所被機者。宗趣既辯。已知所歸。未審此教所被何機。是故再明教所被機。教乃聖人被下之言。機是依教修行之士。教分有五。准前所明機別有三。謂上中下。而於教中復分爲二。一是化教。二是制教。化教者。謂開化指示權實性相善惡因果。化導之機。通在家出家。今此毗尼非彼化教。唯是制教。制約行業。制善令行。制惡令斷。示持犯相。明諸學處。所被之機不通在家。獨制僧徒。正被中下之機。亦可兼於上者。故今分三。一正被。二隨被。三漸被　一正被者。毗尼總收二部。一制比丘僧。二制比丘尼僧。比丘僧始自須提那子以來。具足二百五十禁章。比丘尼僧緣從憍曇彌八敬以來。三百四十八戒。漸備其僧部中攝。尼部中攝。僧間有同制別學同制同學。器由僧尼性習各殊。故佛於正被中復異也　二隨被者。式叉摩那。沙彌沙彌尼。此三雖曰小衆。居必依隨二僧。食隨僧分。法隨僧學。是故二僧戒內於後俱隨有制。但令知惡莫作。是制當遵。若犯輕重條章通云一突吉羅。仍有擯懺故悞。不同名之小三衆隨律威儀。所謂兼制。今故爲隨被也　三漸被者。漸謂漸次。若有上根禀戒。機非中下。本爲志求佛果。不似耽樂寂滅。由遵聖制。楷定律規。不躐僧寶。以故先求息慈。次入僧數。然後方圓菩薩三聚淨戒。是知聲聞身戒卽菩薩心戒之基。菩薩心戒卽聲聞身戒之本。未有身戒不淨。而欲心戒淸淨者也。所以圓通會上波離尊者云。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心一切通達。得證圓通。故今以上根次第禀戒。而攝漸被中也。五明教所被機竟

六總釋題目者。前五義門已知。今當釋題。就中分四。初出律藏源流。二明五部所弘。三釋四分戒本。

四釋止持會集

初出律藏源流者。審夫娑羅唱滅之後。盛德結集之初。五百漏盡比丘。僧同於畢鉢羅窟內大迦葉白僧聞。法優波羅依制讀。宣誦如來言詞。滿八十。因而號曰八十誦律。原無衆部之殊。其分張衆部者。蓋自惡王滅法之後。復有善王。重興佛教。搴黨互爭。故分二部。從二部中復分十八。久後流傳。惟餘五部。此則八十誦律是爲鼻祖。二部爲支。分十八。五部是其派衍也。按舍利弗問經云。云何世尊爲諸比丘所說戒律。或開或遮。後世比丘比丘尼等云何奉持。佛言。如我言者。是名隨時。在此時中應行此語。在彼時中應行彼語。我尋泥洹。大迦葉等當爲分別。爲比丘比丘尼等大作依止。如我無異。此懸記迦葉五百結集也 又云。後有孔雀輪柯王孫名弗沙蜜多羅。滅我法教。害我僧徒。彌勒菩薩以神通力接我經律。上兜率天。得蟲行神捧山壓王及四兵衆。王種四兵一時滅盡。後有王出。性甚良善。彌勒菩薩化作三百童子。下於人間。以求佛道。從五百羅漢諮受法教。羅漢上天接取經律。還於人間國土。男女復共出家。比丘比丘尼還復滋繁。時諸比丘好於名聞。極力諍論。抄治我律。開張增廣。互相是非。求王判決。王集二部。行黑白籌。此乃息諍之法 若要舊者可取黑籌。若要新者可取白籌。時取黑者多。白者少。王以皆是佛說。好樂不同。不得共處。學舊者多。從以爲名。爲摩訶僧祇也。學新者少。而是上座。從上座爲名。爲他俾羅也。此懸記律分二部也 又文殊問經云。世尊入涅槃後。未來弟子云何諸部分別。云何根本部。佛言。未來我弟子有二十部。能令諸法住。二十部者。並得四果。三藏平等。無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。眞實如來所說。文殊師利。根本二部從大乘出。從般若波羅蜜出。初二部者。一摩訶僧祇。此言大衆。老少同會共集律部也 二體毗履。此言老宿。唯老宿人同會共出律部也 我入涅槃後一百歲。此二部當起。從摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部。名

執一語言（所執與僧祇同，故云一也）。於百歲內從執一語言部復出一部，名出世間語言（稱讚辭也）。於百歲內從出世間語言出一部，名高拘梨柯（是出律主也）。於百歲內從高拘梨柯出一部，名多聞（出律主有多聞智也）。於百歲內從多聞出一部，名只底舸（此山名，出律主居之）。於百歲內從只底舸出一部，名東山（亦律主居也）。於百歲內從東山出一部，名北山（亦律主居也）。此謂從摩訶僧祇部出於七部，及本僧祇，是為八部。於百歲內從體毗履部出十一部。於百歲內出一部，名一切語言（律主執三世有，故一切可語言也。此即五部中之薩婆多部）。於百歲內從一切語言出一部，名雪山（亦律主居也）。於百歲內從雪山出一部，名犢子（律主姓也。此即五部中之婆蹉富羅部）。於百歲內從犢子出一部，名法勝（律主名也）。於百歲內從法勝出一部，名賢（律主名也）。於百歲內從賢部出一部，名一切所貴（律主為通人所重也）。於百歲內從一切所貴出一部，名芿山（律主居也）。於百歲內從芿山出一部，名大不可棄（律主初生，母棄之於井，父追尋之，雖墜不死，故云不可棄。又名能射。此即五部中之彌沙塞部）。於百歲內從大不可棄出一部，名法護（律主名也。此即五部中之曇無德部）。於百歲內從法護出一部，名迦葉比（律主姓也。此即五部中之迦葉維部）。於百歲內從迦葉比出一部，名修妬路句（律主執修妬路義也）。此謂體毗履部出十一部，及體毗履成十二部。佛說此祇夜：摩訶僧祇部，分別出有七；體毗履十一，是謂二十部。十八及本二，悉從大乘出；無是亦無非，我說未來起。（此上經文乃懸記，從二部中復分十八部也。偈中言無是亦無非者，華嚴會玄記云：謂以隨情執故，無是四諦等，更無異說故，無非。或但各自言是，豈名實是，故云無是；各互非他，豈名實非，故云無非。又既皆從大乘出，何有是非。或可依之修行，無不獲益，故云無是亦無非也。）

又南海寄歸傳云：諸部流派，生起不同，西國相承，大綱唯四。一聖大眾部，分出七部；二聖上座部，分出三部；三聖根本說一切有部，分出四部；四聖正量部，分出四部（亦是從本分出十八部也）。其間離分出沒，部別名字，事非一致，此不繁述。又俱舍論云：過去迦葉佛時，佛父訖栗枳王夢見一衣，堅而且廣，有十八人，各執少分，四向爭挽，衣猶不破。因問彼佛，佛言：此表當來釋迦如來弟子，分佛正法成十八部，雖有異執，而真法尚在，依之修行，皆得解脫（文是）。知部雖多，分義皆可取。若欲細覈各所宗執，當閱

十八部論部執異論異部宗輪論。（此三論出北藏席字函）

二明五部所弘者。諸部流分雖有十八。其可久行不過五部。按翻譯名義集云。世尊成道三十八年。赴王舍城國王食訖。令羅云洗鉢。失手撥鉢以爲五片。諸比丘白佛。佛言。我滅後毗尼分爲五部也。又舍利弗問經。佛言。部分如是。衆多久後流傳。唯餘五部。各舉所長名其服色。摩訶僧祇部。勤學衆經。宣講眞義。以處本居中。應著黃衣。（今律四十卷。是其支分也。）曇無屈多迦（即曇無德）通達理味。開導利益。表法殊勝。應着赤色衣。薩婆多部（此云一切有）博通敏達。以導法化。應着皂衣。（有十誦律六十卷。其根本說一切有部皆此部攝。）迦葉維部（此云重空觀）精勤勇猛。攝護衆生。應着木蘭衣。（律止有解脫戒本一卷。或云全部未至。或云未曾翻譯。）彌沙塞部（此云不着有無觀）禪思入微。究暢幽密。應着青衣。（有五分律三十卷。）據此經文。即此五部。若准他經。凡列五部。皆無摩訶僧祇部。却有婆蹉富羅部。（此云犢子。上古有仙染犢生子。自後種姓皆名犢子。其彼部律未至。）如賢首疏云。總別六部。僧祇是總。五部是別。此摩訶僧祇部。行解虛通。不生偏執。偏攝五見。以通故。故知摩訶僧祇是總。五部是別。通則六部也。今此方唯存四部。缺迦葉維及犢子部。其餘善見毗尼母薩婆多論摩得勒伽優波離問經等。俱是諸部支屬。皆可覽也。然斯五部。既佛預記。無勞致疑。有所是非。譬如一燈出百千燈。雖燈隨物異。而光照無殊。至於破闇除冥。功用則一。是故五天諸國。隨宗一律。各競進業。皆獲道果。東夏傳來。四部俱行。精持戒軌。咸躋聖域。自非聖化通玄。何以使之然乎。故略舉五部。明其所弘也。

三釋四分戒本者。已知部彙固多。行唯五部。未審今者所弘何部。故次明之。中復分四。一出宗主。二釋四分。三釋律義。四出翻譯時。

一出宗主者。此四分宗主名曇無德。此翻法藏。又云法密。由師含容正法。如藏之密。故又云法護。護者防護。即密藏義也。師乃釆菽氏之裔。體毗履之支。

二釋四分者。此律全部有六十卷。分爲四大分。自首卷至二十一卷止。名第一分。其中所明比丘二

百五十戒法。自二十二卷至三十六卷。止名第二分。前之九卷乃明比丘尼三百四十八戒法。後六卷明受戒犍度說戒犍度。梵語犍度。此翻法聚。以相類之法聚而歸一也。自三十七卷至四十九卷止名第三分。其中所明安居自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睒彌瞻波呵責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法。法共十六犍度。自五十卷至六十卷。終名第四分。其中所明房舍雜法五百結集七百結集調部毗尼毗尼增一。共六犍度。今於四分之中。單明第一分比丘戒法也

三釋律義者。一大制教通名毗尼。五部所出通名曰律。梵語毗尼。此翻滅。然滅有三義。一滅業。非（謂不殺盜淫故律中有犯毗尼有釋毗尼）二滅煩惱。（煩惱是發業之本故律云調伏貪等令盡是故如來制增上戒學）三滅果（故經云戒淨有智慧便得第一道）南山云。毗尼翻調伏。及滅者是從功用為名。非正譯也。正翻云律。律者法也。從教為名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。俗有九流。法流居一。故世律法皆約刑科。道與俗違。刑名乃異。至於處斷。必依常法。故翻毗尼為律也

四出譯時者。此四分律。乃姚秦時北天竺罽賓國佛陀耶舍尊者共竺佛念所譯。緣佛陀耶舍先於本國誦四分律不賫梵本而來。秦司隸校尉姚爽欲請尊者譯出。姚主以其無梵本難可證信。眾僧多有不同。故未許之。羅什法師勸曰。耶舍甚有記功。數聞誦習未曾脫誤。於是姚主即以藥方一卷民籍一卷。並可四十紙。許令其誦之。一日便集僧執文覆之。乃至銖兩人數年紀不謬一字。是時眾咸信伏。由是耶舍口誦梵音。佛念筆受成文。即以弘始十二年譯出為四十五卷。又云四十四卷。今分為六十卷。若支法領所譯者止有三十卷。然今已失矣。據唐圓照律師傳則弘始五年壬寅歲。耶舍譯出成四十五卷至十一年歲次戊申。支法領又從西國將梵本來於長安中寺重讐校。殆十四年辛亥譯畢。成六十二卷

四釋止持會集者。宣祖云。持戒之心要唯二轍。止持則戒本最為標首。作持則羯磨結其大科。後進

前修妙宗斯法。故今統閱諸部。撮略正文。會集止持用益。將來共扶頹幢。以樹正法也。六總釋題目竟

毗尼止持會集卷第一

音義

序

匏繫　上音庖。瓠屬。匏味苦。瓠味甘也。言匏繫者。孔子曰吾豈匏瓜也哉。繫之而不食。大約令人用匏繫。皆取無用之義也

荒隈　下音威。厓內曰隩。厓外曰隈。荒隈者謂居於荒山也

玄猷　下音由。道也

五邪　一詐現異相。謂諸比丘違佛正教。於世俗人前。詐現奇特之相。令其心生敬仰。而求利養　二自說功德。謂諸比丘以辯口利詞。抑人揚己。自逞功能。令所見者心生敬信。而求利養　三占相吉凶。謂諸比丘攻學異術。卜命相形。講談吉凶。而求利養　四高聲現威。謂諸比丘大語高聲。詐現威儀。令人畏敬。而求利養　五說所得利以動人心。謂諸比丘於彼得利。於此稱說。於此得利。於彼稱說。令人動心。而求利養。如是五種。令人邪命

八穢　一置買田宅。謂比丘當依衆居止。勤修出世清淨無爲之道。若私置田宅。以圖自足。是爲不淨　二種植根栽。比丘當勤修道業。於世間資生之事不生貪著。若不爲衆。私自種植田園。內妨行業。是爲不淨　三貯聚穀粟。謂比丘當乞食資身清淨活命。若不爲衆。私自藏貯穀粟米麥。是爲不淨　四畜養奴婢。謂比丘當閑居靜處。修攝其心。行安樂行。若不爲衆。畜養奴婢驅使作務。是爲不淨　五畜養羣畜。謂比丘當持禁戒。慈心不殺。若畜牛馬等孳生之類。以污梵行。是爲不淨　六藏積金銀錢寶。謂比丘當以清雅爲高。安貧樂道。身無長物。若食積世間所重金銀貨財等物。資生求利。計算出納。有乖道行。是爲不淨　七藏積象牙

刻鏤等物。謂比丘當奉佛戒。志尚儉素。於諸玩好心不貪戀。布衣草座。常懷知足。若貪世間稀有雕飾之物。是爲不淨　八藏積銅鐵釜鑊以自養畜。謂比丘於衆居止。當與衆同餐。或乞食自活。勵精梵行。成就道業。若藏積釜鑊以自養畜。背衆而食。是爲不淨

殉　音旬。隨也

福田淨德　一發心離俗。謂出家之人發勇猛心。脫離凡俗。習佛菩提。而能懷佩妙道。爲世福田。是爲初淨德也、二毀其形好。謂出家之人剃除鬚髮。毀壞相好。去世俗之塵衣。着如來之法服。具佛威儀。爲世福田。是爲第二淨德也　三永割親愛。謂投佛出家。割絕父母親愛之情。一心精勤修道。以報父母生成之德。兼能爲世福田。是爲第三淨德也　四委棄軀命。謂出家之人能委棄身命。無所顧惜。惟務一心求證佛道。兼能爲世福田。是爲第四淨德也　五志求大乘。謂出家之人常懷濟物之心。專志勤求大乘之法。度脫一切有情。爲世福田。是爲第五淨德也

模楷　模木生於周公塚上。其葉春青。夏赤。秋白。冬黑。以色得其正也。楷木生孔子塚上。其餘枝疎而不屈。以質得其直也。此二字取義。若正與直。可爲法則

苾芻　此香草也。出於雪山。具有五德。以喻比丘。一體性柔輭。以喻比丘能折伏身語意業之麤也。二引蔓旁布。以喻比丘傳法度人。延綿不絕也。三馨香遠聞。以喻比丘戒德芬馥。爲衆所聞也。四能療疼痛。以喻比丘能斷煩惱毒害之痛也。五不背日光。以喻比丘正見思惟。常向佛日而不背也

凡例

經通餘說　大智論云。一佛說。謂如來金口所宣。二弟子說。謂諸聲聞緣覺菩薩。承佛神力加被所說。三仙說。謂佛會中諸大仙人。從佛入道。誓弘佛化。宣揚正法。四諸天說。謂帝釋每於善法堂上。爲忉利天人。演說般若。五化人說。謂三乘聖人隨機現化。如羅睺羅化作金輪王。而度城東老母。先讚

福果因緣。後說大乘妙法

等覺已下　等覺者。一生補處菩薩之名。如今彌勒菩薩是也。下地望之。雖與佛等。然有極細一品無明未盡。故猶稱菩薩。言下者。指下位九地三賢

措　粗去聲。安着也

綱要

十二法人　即頭陀十二行也。又名杜多。此翻抖擻。亦翻修治。亦翻淘汰。十二法者。一住阿蘭若處。二常乞食。三次第乞食。四受一食法。五節量食。六中後不飲果漿蜜漿。七着糞掃衣。八但三衣。九塚間住。十樹下止。十一露地坐。十二但坐不臥

緘縢　上音兼。下音騰繩也。謂束篋之緘縢也

人可使由之不可使知　此出論語。今借用之。謂初受戒人。但可使其依律行持。未可使閱律藏。知其所從結戒之由。蓋六羣比丘等。皆是大權示現。曲為末世而示犯緣。誠恐愚者不達。認為實事。反生放縱

義學　演教之師。深入義海。故稱義學

險途　險者險阻。途者途路。此喻三途惡道也

鹿苑　鹿苑去波羅奈國十餘里。是如來昔與提婆達多俱為鹿王。住處各統羣鹿五百餘。時國王畋遊原澤。菩薩鹿王前詣王曰。大王校獵中原。縱燎飛矢。凡我徒屬命在茲晨。不日膿臭。無所克膳。欲次差日輸一鹿。王有割鮮之膳。我延旦夕之命。王善其言而回駕。兩羣之鹿更次輸命。提婆羣中有懷孕鹿。次當就死。白其主曰。身雖應死。子未次也。鹿王怒曰。誰不保命。雌鹿歎曰。吾主不仁。死無日矣。乃告急菩薩鹿王。王曰。悲哉慈母之心。恩及未形。吾今代汝。遂至王門。國王問由。鹿具答情。王聞歎曰。我人身鹿也。汝鹿身人也。於是悉放諸鹿。不復輸命。即以其林為諸鹿藪。因而號曰鹿苑

鶴樹　亦云鶴林。如來出世說法。利生化緣事訖。於娑羅雙樹間。二月十五日入涅槃。雙樹皆悉變白。猶如鶴色。故名鶴樹

波羅提木叉　此翻別解脫。律攝云。別解脫者。由

依別解脫經。如說修行。於下下等九品諸惑。漸次斷除。永不退。故於諸煩惱而得解脫。名別解脫。又見修煩惱其類各多。於別別品而能捨離。名別解脫。由惑漂沒三界有情。為此先因勤求別解脫經。又云隨順解脫。此據果立名。隨順有為無為二種果。故又云保解脫。謂戒淨有智慧。如來保任。必證涅槃故

一則中觀二乃瑜伽　中觀即龍樹宗。世稱法性宗。瑜伽即護法宗。世稱法相宗。以瑜伽師地論為宗。故名瑜伽。此翻相應也

冗結　冗者雜也。結者不解也

浮囊不洩　浮囊渡海器也。昔有商人持囊渡海。海中羅剎從乞浮囊。其人不與。乃乞一半。亦不聽許。至乞一絲。亦不從願。何故。命在囊。故浮囊若破。則於海岸終不能到。以喻持戒之人。欲渡生死苦海。設遇愛染羅剎。假求一願。亦終不從。何故。命在戒。故戒若有破。則溺生死苦海。永無出期。是故護戒若此

勿輕小愆還成最後之唱　如來涅槃。令諸比丘以戒為師。依戒而住。故云最後之唱。若輕細過。放蕩無拘。是違遺教。非佛弟子。故云勿輕也

聊陳一隅　謂物有四隅。舉一隅則以三隅反也

摩夷　具云摩得勒伽。此翻智母。以其能生智故

卷一

僧寶果　即漏盡阿羅漢也

三慧自淑　淑者善也。和也。清湛也。三慧者。一聞慧。由從善知識處得聞經律論。以因聞故。能生無漏聖慧　二思慧。由能思惟經律論及從善知識所聞法義。皆能生於無漏聖慧　三修慧。謂既已聞法思惟義趣。即當隨順修習。因此修習能生無漏聖慧

七法財　財者謂信等七種出世法財也。若一切眾生行此七法。資成道果。故謂之財　一信財。謂信能決定受持正法。以為佛道之糧　二進財。謂未能見真諦理。而一心精進。求出世道。以為成佛之資　三戒財。謂戒為解脫之本。能止防身口意

之惡非以爲成佛之資　四慚愧財慚者慚天愧者愧人謂既能慚愧則不造諸惡業以爲成佛之資　五聞財聞爲三慧之首聞必能思思必能修若能聞佛聲教則開發妙解如說而行以爲成佛之資　六捨財捨即捨施謂若能運平等心無慳愛想身命資財隨求給施無所悋惜以爲成佛之資　七定慧財定慧即止觀也定則攝心不散止諸妄念慧則照了諸法破諸邪見以爲成佛之資

不爲施所墮　毗尼母云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受人信施則爲施所墮

有漏　毗婆沙論云有者若業能令後生續生是名有義漏者是留住義謂令有情留住欲界色界無色界故　涅槃經云有漏法有二種一因二果有漏果者是則名苦有漏因者是名爲集

艇　庭上聲小船也二百斛以上曰艇其船小而長

舶　音白海中大船也

十使　一貪使二瞋使三癡使四慢使五疑使六身見使七邊見使八邪見使九見取使十戒取使此十皆名使者謂能驅役行者心神流轉三界生死也

四流　一見流即三界見惑謂意根對於法塵起分別見也二欲流即欲界思惑謂五根貪愛五塵故名爲思惑即貪瞋慢也三有流因果不亡爲有即色無色界思惑貪慢是也四無明流無所明了故曰無明即三界思惑中之癡惑也此四皆名流者謂衆生由三惑之所流轉漂泊三界而不能返於涅槃彼岸也

九地　一五趣雜居地二離生喜樂地三定生喜樂地四離喜妙樂地五捨念清淨地六空無邊處地七識無邊處地八無所有處地九非非想處地

生空　亦曰人空即我空也謂凡夫妄計五蘊是我强立主宰引生煩惱造種種業佛爲破此計故說五蘊無我二乘悟之入無我理是名生空

二我執　一俱生我執謂於五陰等法中强立主宰妄執爲我與身俱生是名俱生我執　二分別

我執。謂於計我法中。分別我能行善行惡等事。而起執着。是名分別我執

式叉　此翻云學

躧　屣入聲。蹁跹也。爾云學不躧等

鼻祖　人之懷胎。鼻先受形。然後諸根漸具。故稱始祖為鼻祖。而波離結集八十誦律。為諸部之始祖。故曰鼻祖也

芿　音成。舊草不芟。新草又生曰芿

五通　一足不履地。謂身能飛行。履空如地　二知人心命。謂能知他人之心。行善行惡。生善處惡處　三回眼千里。謂天下衆生之類。若好若醜。城郭屋舍。山巖樹木。回眼之時。無有遠近。皆悉能見　四呼名即至。謂於天下男女及象馬巨細等聲。無不能聞。若有呼其名者。或遠或近。隨即而至　五石壁無礙。謂於天下周旋往來。山河石壁。無所障礙

裔　音曳。後嗣也

九流　一儒流。祖述堯舜。憲章文武。宗師仲尼者也。本出司徒　二道流。絕禮樂。去仁義。獨任清虛者也。本出史官　三陰陽流。敬順昊天。曆象日月。本出羲和之官　四法流。信任賞罰。以輔禮制者也。本出理官　五名流。名位不同。禮亦異數。出於禮官　六墨流。推兼愛之意。出清廟之官　七縱橫流。言其當制宜。受命而不受詞者也。出於行人之官　八雜流。兼儒墨。合名法。出於議官　九農流。播百穀。勸耕桑者也。出於農稷之官

闕　會要也

附譯人傳略

佛陀耶舍。師罽賓國人。婆羅門種也。年十三出家。嘗與其師遠行曠野。逢虎。其師欲走避。師曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果有噉嚼餘蹟。其師密異之。年十五。日誦經二三萬言。有羅漢重其聰明。恒乞食供之。嗣從舅氏習五明諸論。世間法術。靡不綜閑。後受沙勒國太子供養。待遇隆厚。乃辭去。東適龜茲。尋羅什。蓋什曾在沙勒國受學於師。而師甚重之也。時師被符堅執羈縻姑臧。遣信

要師。爲國人留。欲行不克。因命弟子。取淨水呪藥洗足。乘夜而發。走數百里始旦。問弟子何所覺耶。曰惟聞疾風耳。國人追不及。方至姑臧。而羅什又入長安。長安乃秦主姚興也。興聞師名。卽盛禮聘之。師不受。笑曰。明旨既降。便應載馳。然檀越待士既厚。脫如羅什見處。則不敢聞命。茲興嘗賸姿逼什故也。使還。覆與歎其幾。愼重信敦喻。師方允至長安。日興自出候延於逍遙園中。遂與羅什出十住經并四分律長阿含等經也。師儀容端雅。而髭赤色。尤善毗婆沙。時人號赤髭毗婆沙。既爲什之師。亦稱大毗婆沙。後還外國。不知所終。滕音凡送女從媵也。凡送者曰媵。竺佛念。師涼州人。弱年出家。志業清堅。外和內朗。有過敏之鑒。少好游方。備貫風俗。華梵音義。莫不兼通。故義學之譽雖闕。洽聞之聲甚著。符氏建元年入長安。與僧伽跋陀曇摩難提等。翻譯諸經。質斷疑字。音義自世高支謙以後。莫踰也。故在姚符二代。爲譯人之宗。關中名德。咸嘉推爲。後復自出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰等經。始就治定。意多未盡。遂爾遘疾。卒于長安。

毗尼止持會集卷第二

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

七別解戒相者。茲前五門是推演教義。第六門是分別題目。教義題目既已顯然。則當正解戒相。凡諸沙彌受持十戒。以爲具戒之基本。已登壇近圓時。重在自四羯磨感發戒體。次乃爲說戒相。保護其體。故今將釋戒相。明持先出無作戒體。無作者。天台大師云。戒體者不起而已。起則性無作假色。磐公釋云。謂此戒體不起則已。起則全性而性修交成。必有無作假色。無作一發。任運止惡。任運行善。一作之後不俟再作。故云無作(文)。言無作假色者。十一色法各有假實。就法處所攝色中唯定果色名爲實色。表無表色並名假色。善惡二戒各有表及無表。表卽名作。無表卽名無作。今且釋善戒。互跪翹勤。名爲身表。三說乞戒。名爲語表。衆僧和

合同集戒場。亦名身表。白四羯磨。亦名語表。由此作法。受得清淨戒體。成比丘性。爲意家所緣。任運恒得止行二善。故云一作之後不俟再作。名爲無作假色也。此無作戒體。從第三羯磨畢時。便得於一切男女邊得不婬色。於一切情非情邊得不盜色。於一切有情邊得不殺色。於一切有情邊得不欺誑色。乃至於一切地得不掘色。於一切草木得不壞色。於一切酒得不飲色。如是二百五十戒法。一一各周法界。故出家功德經明一日一夜持戒功德不可窮盡。正由此妙善戒法。徧以法界爲所緣。故是則無作戒體。是法處色。是無漏色。有漏五蘊色身爲依。無漏五蘊戒身爲依。有漏色身從父精母血和合而生。是色處假色。無漏戒身從三師七證羯磨而得。是法處假色。所以和尚名爲力生。正從能生戒身以得名耳。得此戒身。便同僧寶。能使天龍尊奉。神鬼欽承。邇來授受。體則迷而莫知。相則晦而罔諳。欲企道基堅固。梵行精瑩。何可得爲。故今先出戒體。而令授受不虛。保護清淨也。

次正解戒相。准律分八。初波羅夷法。二僧伽婆尸沙法。三不定法。四尼薩耆波逸提法。五波逸提法。六波羅提提舍尼法。七衆學戒法。八滅諍法。

初波羅夷法

共有四條。僧祇律云。波羅夷者。義當極惡。謂更無事重於此者。總以三義釋之。一退沒。由犯此戒。道果無分。故二不共住。非但失道果而已。不得於說戒羯磨二種僧中住。故三墮落。捨此身已。墮阿鼻地獄故

律云。犯波羅夷者。譬如有人截其頭。終不能還活。斷多羅樹心。終不復更生長。如針鼻缺。不堪復用。如大石破爲二分。終不可還合。多羅此云岸形直而且高聳可愛此樹若斷其心。即便枯死。永不發生

根本律云。波羅市迦者。是極重罪。極可厭惡。嫌棄不可愛。若苾芻亦纔犯時。即非沙門。非釋迦子。失苾芻性。乖涅槃性。墮落崩倒。被他所勝。不可救濟。如截多羅樹頭。更不復生。不能鬱茂增長廣大。故名波羅市迦

律攝云。波羅市迦者。是極惡義。是他勝義。纔犯之時。被梵行者所欺。勝出家近圓。爲除煩惱。今破禁戒。反被降伏。又能害善品。使消滅故。又復能生惡趣之罪。故名波羅市迦。又被非法軍而來降法王之子。受敗於他。既失所尊。故名他勝（近圓者。謂近涅槃。受比丘戒。則能親近涅槃。故名近圓）

薩婆多論云。波羅夷者。名墮不如意處。如二人共鬪。一勝一負。犯此戒者。不聽懺悔。畢竟永墮負處。又如焦穀種。雖種良田。勤加溉灌。不生苗實。犯戒亦爾。雖勤加精進。終不能生道果苗實故

佛說犯罪輕重經云。犯波羅夷罪。如他化自在天壽十六千歲。墮泥犁中（按論云。人間一千六百年。爲彼天一晝夜）於人間數九十二萬一千六百萬年（此年數必譯譔許義中辨）此泥犁即焰熱地獄。謂獄卒罥罪人。鐵城中火然燋爛。燒炙衆生。故此但名其有間。若謗三寶五逆等罪。壽一大劫。墮入無間獄也

第一婬戒

婬者。汚穢交遘。鄙陋不堪之事。名非梵行。亦名不淨行。准善見云。此是性罪。不受佛戒。世間法爾有罪。以犯佛戒則重。犯國禁則輕。輕者國制。强奸者斬。和奸者笞。婬男者杖。重者佛制。不論男女等。一有樂欲心行婬。則墮三塗。窮劫極苦。非同世刑。不可譬喻

若比丘共比丘同戒。若不還戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷。不共住

緣起　蓋心隨境轉。戒依事制。若境幻心空。則情忘理顯。所以戒結五篇。皆由有漏生起。而大聖乘時制爲學處。故善見律云。未有漏者。如來結戒。衆生生誹謗想。云何瞿曇沙門。如諸聲聞弟子。悉是貴姓。或是王位。捨於財物宮殿妻子眷屬。不惜身命。皆是知足。無所希求。云何瞿曇反以波羅提木叉繫之。是瞿曇未善別世人故。言如此。若結戒者。世人亦不生敬重之心。譬如醫師未善治病。見人始欲生癰。未大成就。輒爲破之。破已血出。受大苦痛。以藥塗之。瘡即還復。醫謂曰。我爲汝治病。當與我直。病人答曰。此癡醫師。若是我病可爲。我治我本

無病。強爲破肉令血流出。生大苦痛。反責我直。詎非誑耶。聲聞弟子亦復如是。若先結戒而生誹謗。我自無罪。強爲結戒。是故如來不先結戒。若有漏者。是時如來當爲諸弟子結戒。文以是義故。每戒之下。先出緣起。又制戒之後。復有緣起而加制者。亦有緣起而開制者。故五篇之內。有一制數制之不同。今此婬戒有三制。律云。佛在毗舍離時。迦蘭陀村須提那子。持信堅固。出家爲道。時世穀貴乞食難得。須提那子將諸比丘。詣迦蘭陀村乞食。母聞子歸。往勸捨道還家。再三不允。乃令與婦安子。使種不斷。便捉婦臂。將至園中。三行不淨。時須提那子行不淨已。常懷愁憂。同學問知其故。具白世尊。世尊集諸比丘。以無數方便訶責言。汝所爲非。非威儀。非沙門。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝須提那。云何於此清淨法中。乃至愛盡涅槃。與故二行不淨耶。告諸比丘。寧以男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。身壞命終墮三惡道。何以故。我無數方便說斷欲法。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。我說欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如假借。猶如枯骨。亦如段肉。如夢所見。如履鋒刃。如新瓦器盛水著於日中。如毒蛇頭。如轉輪刀。如在尖標。如利戟刺。甚可穢惡。佛訶責已。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四令未信者信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法久住。若說戒者當如是說。若比丘犯不淨行。行婬欲法。是比丘波羅夷不共住。此是創制也。如是結戒已。時有跋闍子比丘。愁憂不樂淨行。即還家共故二行不淨。諸比丘白佛。佛集僧訶責云。汝癡人犯波羅夷不共住。若有餘比丘。不樂淨行。聽捨戒還家。若欲復出家。於佛法中修淨行。應度令出家受大戒。由此更結不還戒戒羸不悔之語。此是第二制也。後復有一乞食比丘。依林中住。與雌獼猴共行不淨。按行比丘見已白佛。如上集僧訶責。乃更結共畜生之文。此是第三制也　淮僧祇律云。佛

成道五年冬分第五半月十二日中食後。因須提那子制此婬戒。按西域分三際。從十二月十六日至四月十五日。為春際。從四月十六日至八月十五日。為夏際。從八月十六日至十二月十五日。為冬際。一際四月。每四月有八箇半月。今准此方。正當十月二十七日也　律攝云。由癡故因婬煩惱及婬事故。制斯學處。然以一切煩惱皆依無明不覺故生。無明即癡也。所以一一戒中。佛莫不訶云汝癡人所為非而癡實是犯戒之根源也　又結戒必要集僧者。准薩婆多論有五義。一佛現不自專輒。二佛不集眾籌量輕重而後結戒。但共眾和合。令罪者心伏。三如國王持國雖得自在。凡有國事與諸忠臣議之。國得久住。佛法王亦爾。雖於法自在。為持佛法故。凡有法事。集眾共知。法得久住。四以為蕭現在當來弟子。凡是僧事。不問有力無力。要問眾詳宜。不得專獨。五諸佛法爾。不獨一佛　又集僧已。佛知而故問。知時而問。知而故問者。一以佛常法。二以佛無事不知。欲令前人伏罪。順自言治法。三以為安眾生故。佛無事不知無事不見。若不問。前人自以知見說罪過。則眾生常懷怖懼。不能自安。非是集眾安眾生法。四若以逆察人心。非大人聖主儀體。知時而問者。要在比丘眾中問。沙彌白衣前不問。一以今是結戒時　又云。一切善法不言結。何以但言結戒。然戒是萬善之本。但結戒即結一切善法也

釋義　文分三節。若比丘。是泛指受持具戒之人。下皆准此　共比丘下。正明所犯之事。是比丘下。結成所犯之罪。按智度論云。比丘義含有三。一破惡義。如初得戒。自言比丘。以三羯磨。發善律儀。破惡律儀。故言破惡。若通就行解。戒防形非。定除心亂。慧悟想虛。能破見思之惡。二怖魔義。既能破惡。魔羅念言。此人非但出我界域。或有傳化。我眷屬空。我宮殿。故生驚怖。通而言之。三際亦怖。三乞士義。乞是乞求之名。士是清雅之稱。出家之人。內修清雅之德。必須遠離四邪淨命自居。爾利眾生。破憍慢心。謙下自卑。告求資身。以成清雅之德。律明八種比丘。謂名字比丘。謂世間人有立名字。喚為比丘。或是比丘種族。非出家法眾也。相似比丘。謂有人剃除鬚髮。不受佛戒。形貌類僧。沙彌雖未稟具。亦入比丘數。故名曰相似。非法眾也。自稱比丘。謂自剃鬚髮。披著袈裟。在僧中自稱言我是比丘。此名賊住。又邪重比丘。不共僧住。仍稱比丘。善來比丘。此謂有具信白衣。來詣佛所。欲求出家。佛觀根性成熟堪可度者。便喚言善來比丘。於我法中。快自娛樂。可修梵行。得盡苦源。佛語未竟。鬚髮自落。衣鉢具足。如百臘比丘。威儀庠序。得具足戒。如陳如等諸大弟子是。乞求比丘。謂不受諸食。盡形乞食資身。是名乞求比丘也。著割截衣比

丘。謂衣價貴重。比丘得已。便割截而著。壞衣價直。針綫刺納。毀其細軟。用樹皮壞其本色。便是故衣。能著是衣者。名著割截衣比丘也。破結使比丘。一切煩惱名爲結使。謂能結縛衆生。驅使流轉三界。故若人出家。或滿二十。或不滿二十。能破斷此煩惱。證阿羅漢。即名得具足戒。受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘。謂有善男子希求具戒。於三師七僧前。三乞。乃爲作一白三羯磨。於所作如法成就。究竟圓滿。成比丘性。故名受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘也。是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中。是謂比丘義。謂今結戒。本爲白四羯磨受大戒比丘。故其善來破結。有自然之戒。永離破禁過患。煩惱已盡。梵行已立。前之三種。但名相同。是非法衆。故不在禁限也。於後諸戒。凡云若比丘義。皆准此。共比丘者。如餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中。是爲共比丘義。云何名爲同戒。我爲諸弟子結戒已。寧死不犯。是中共餘比丘一戒戒體無二。同戒戒相無別。等戒戒行俱等。是名同戒。根本律云。若有先受圓具。與新受者。等無有異。若新受圓具所應學事。與百歲受圓具者。事亦不殊。所謂尸羅學處。持犯軌儀。咸皆相似。而得故云共戒同戒也。云何還戒。還戒者。捨戒也。如律云。若比丘不樂修梵行。欲得還家。厭比丘法。常懷慚愧。貪樂在家。貪樂優婆塞。或念沙彌。外道。外道弟子。非沙門非釋子等法。便作如是語。我捨佛。捨法。捨比丘僧。捨和尚阿闍黎。捨同和尚同阿闍黎。同和尚者。謂彼比丘或同已之和尚。或同一師受戒。或同戒臘也。同阿闍黎亦爾。捨諸梵行。捨律。捨學事。受居家法。我作淨人。我作優婆塞。我作沙彌。我作外道。我作外道弟子。我非沙門。非釋種子。若復作如是語。我止不須佛。佛於我何益。離於佛所。如是乃至學事亦如是。若復作餘語毀佛法僧。乃至學事。便讚歎家業。乃至非沙門非釋子。以如是語了了說者。是名捨戒。若不作是了了語者。是名不還戒。若顛狂捨戒。心亂捨戒。痛惱捨戒。戲笑捨戒。皆不名捨戒。若顛狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒。中國人邊地人前捨戒。邊地人中國人前捨戒。若天龍鬼神睡眠人死人無知人前捨戒。若自不語。若語[illegible]人不解。如是等皆不名捨戒。戒羸者。律云。若比丘愁憂不樂梵行。欲得還家。厭比丘法。意在家。乃至樂欲作非沙門非釋子法。便作是言。我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴池。我欲捨佛法僧。乃至學事。我欲受持家業。乃至非沙門非釋子法。是謂戒羸。不自悔者。謂於如來戒法

無力能持。內懷愁憂而不懌說。是爲不自懌　若作如是思惟。我欲捨戒。便捨戒。是謂戒羸而捨戒　不淨行者。是婬欲法。律攝云。行顯聖道。淨潤涅槃。由入正行方能證會。作不淨行。正違彼故　下至畜生者。可行婬處是也。薩婆多論云。與女人交會。受欲具足。與畜生女交會。樂欲情薄。是故言下至畜生。三惡道是五道之邊下。故言下至畜生　云何名波羅夷。譬如斷人頭。不可復起。比丘亦復如是。犯此法者。不復成比丘。故名波羅夷。廣釋淮前　云何名不共住。有二共住。同一羯磨。同一說戒。不得於是二事中住。故名不共住

結罪　是中犯者。若於人婦非人婦畜生婦。若於人女非人女畜生女。若於人二形非人二形畜生二形三處作不淨行。大便道小便道及口中

若於人黃門非人黃門畜生黃門。若於人男非人男畜生男。二處行不淨行。大便道及口中。如是比丘有婬欲心。初入。即波羅夷。方便而不入。偷蘭遮

若如上所堪行婬境。有隔有隔。有隔無隔。無隔有隔。無隔無隔。有隔謂以物裹而入　盡波羅夷

若比丘婬意向人睡眠婦女。若死形未壞多未壞。大便道小便道及口。若初入。皆得波羅夷。如是非人婦乃至畜生男亦如是

若爲怨家強捉比丘。或自謂令婬他已。或他謂他婬已來行不淨行。於初入入已出三時中。隨有一時生受樂心。即得波羅夷　受樂者。如饑得食。如渴得飲。不受樂者。如好淨人以種種死屍繫其頸上

若骨間。若死屍半壞。若地孔。若摶泥孔。若君持口中。行不淨行。皆偷蘭遮。君持此云瓶

若道作道想。道作道疑。道作非道想。皆波羅夷

若非道道想。非道道疑。皆偷蘭遮　非道者。謂除三道。其餘膝下股間軍持泥團地空等是也

若比丘教比丘行不淨行。若作教者偷蘭遮。若不作教者突吉羅　若淮義犯此戒。要具四緣方成本罪。一有婬欲心。二至情境。三入道。四受樂。若不具。如律有開

偷蘭遮者。淮善見律云。偷蘭名大。遮言障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善體以立名者。由能成初

二兩篇之罪故也　明了論解偷蘭爲麤。遮即爲過。麤有二種。一是重罪方便。二能斷善根。所言過者。不依佛立戒而行。故言過也。然中復分從生獨頭　十誦律云。從初篇生重。應一切僧中悔。若初篇生輕。二篇生重。應界外四比丘眾中悔。若僧殘生輕。一比丘前悔。今且就從生而論其獨頭三品並懺悔法。詳明於作持中　經云。犯偷蘭遮。如兜率陀天壽四千歲。墮泥犁中。（人間四百年。於彼天一晝夜）於人間數五萬七千六百萬年。此泥犁即嘷叫地獄。謂獄卒捉罪人。擲鐵鑊中。嘷叫大叫。故此偷蘭遮若開聚。則別列第三。如歸篇則總攝前二彙制　比丘尼波羅夷（此是同制同學戒）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯（小三眾犯婬殺盜妄四性重罪者。雖無波羅夷之罪名。則滅擯已是棄義。不得與餘清淨沙彌同事同學。不得如餘清淨沙彌與大比丘得共二宿三宿。雖云突吉羅罪。實不通懺悔）　若比丘尼教比丘行不淨行。若作教者偷蘭遮。若不作教者突吉羅。若式叉摩那沙彌沙彌尼教比丘作。與不作。教者盡突吉羅

隨開　不犯者。若睡眠無所覺知。不受樂。一切無有婬意。及最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。（善見律云。見火而捉如金無異。見屎而捉如栴檀無異。是名癡狂心亂痛惱所纏　又十誦律云。有五相名狂。人親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故狂。或四大錯亂故狂。或先世業報故狂　有五種因緣。令心散亂。爲非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故心散亂。或先世業報故心散亂　有五種病壞心。或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三病俱發故病壞心。或時氣發故病壞心。若雖有如是癡狂散亂病壞心。若自覺起比丘作婬欲。得波羅夷。若不自知不犯。於下諸戒皆有三病不犯。准此可知。不更釋）

會採　僧祇律云。若向五眾及白衣言。我捨佛法僧。捨共住等。皆名捨戒　又云。若言捨過去未來佛。捨過未經論。捨過未僧。捨多比丘。皆不名捨戒。得偷蘭遮罪　若言捨過去未來法。捨此經論。是名捨戒　又外道亦各言有佛法。若實欲捨佛法。假言捨外道佛。捨外道法。不名捨戒。得偷蘭遮罪　若言捨過未多比丘。捨一比丘。越毗尼罪。若言捨過未一比丘。越毗尼心悔　若言捨阿闍黎。不名捨戒。得偷蘭遮罪（本律言捨阿闍黎。亦成捨者。以原受戒時。十僧不滿。不得戒。故若欲還戒。但捨十中一人皆可。此中唯言捨和尚方成捨者。以本得戒時。依和尚而生戒身。是從根本所生處捨也。須知和尚在前。當依僧祇。若和尚遠處異方。應依本部。法雖兩殊。開遮隨時）　若

作是念我不如捨佛法僧作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒羸若說戒羸事者語語偷蘭遮罪復作是心念口言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名說戒羸事語語偷蘭遮罪

五分律云若言我當行外道儀法語語偷蘭遮若言我當行白衣儀法突吉羅是不名捨戒若口言我捨戒是名捨戒

薩婆多論云受戒時須三師七僧捨戒於一人前便捨者謂求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又受戒如得財寶捨戒如失財寶譬如入海採寶無數方便然後得之及其失時賊盜水火須臾散滅捨戒亦爾

又僧祇律云若比丘行婬若買得若僱得若恩義得知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而婬者波羅夷　比丘以染汙心欲看女人得越毗尼心悔若眼見若聞聲犯越毗尼罪相觸得偷蘭遮罪乃至入如胡麻波羅夷　若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮罪　若女人身裂爲二分就二分行婬者偷蘭遮罪繫縛令合行婬者波羅夷　若欲心隨女人後行步步越毗尼罪欲心與女人隔壁語語語越毗尼罪

又五分律云若比丘行婬外方便內出不淨內方便外出不淨波羅夷

薩婆多論云方便偷蘭遮有輕有重輕偷蘭者欲作重婬（謂所起婬煩惱猛勝也）若起還坐輕偷蘭　發足趣女未捉已還及捉已失精乃至鳴抱皆輕偷蘭男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭若失精得重偷蘭　若男形觸女形及半珠已還不問失精不失盡重偷蘭　生女死女非處行婬腋下股間得重偷蘭　生女死女若壞膖蟲食於中行婬俱得重偷蘭　若非人畜生男及黃門欲作婬偷蘭輕重亦爾

此戒大乘同制大乘雖許懺悔如梵網須見好相或復得遇佛菩薩等爲說深法頓發大心如淨業障經維摩詰經然必具大慚愧生大厭離絕不覆藏篤切悔過者乃可承當此事則與此中比丘學

悔原相似也若無恐怖心決斷心雖是大乘豈容輙通懺悔若夫見機得作止謂在家菩薩非謂比丘菩薩戒本具有明文請詳觀之

引證　首楞嚴經云若諸世間六道衆生其心不婬則不隨其生死相續婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女

梵網經云寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行　又云故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中毒有三事害人有見而害人有觸而害人有吞嚙害人女人亦爾有三種害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女人犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與行辭說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此事五者毒蛇所害得生天上人中値遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人

附考　律云若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯　毗尼母論云此比丘從今羯磨已名爲清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳（此與學悔羯磨）

必須稱量觀機於作持中詳明

第二盜戒

盜者。偷竊有主財物。奪人外命。最不端之醜事。此是性罪。縱不受佛戒。世間法爾有罪。第違國禁則輕。國制劫盜者流配。竊盜者發配。犯佛戒則重。報墮三塗苦。事仍償。

若比丘。若在村落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法。若為王王大臣所捉。若殺若縛若驅出國。汝是賊。汝癡汝無所知。是比丘波羅夷。不共住。

緣起　佛遊羅閱城耆闍崛山中。時城中有陶師子比丘。字檀尼迦。在靜處止一草屋。彼入村乞食。後有取薪人破屋持歸。乃和泥作全成瓦屋。取柴薪牛屎燒之。屋成色赤如火。佛制不得作全成瓦屋。作者突吉羅。敕諸比丘徃詣打破。檀尼迦乃詐。摩竭國守材人。取瓶沙王所留要材持去。大臣白王。王念不應以少材而斷出家人命。但訶責放去。彼諸臣不伏。居士譏嫌。有少欲比丘白佛。世尊集僧。以無數方便訶責已。知而故問迦樓比丘。王法盜幾許應死。迦樓答云。五錢應死。世尊為諸比丘。隨王法盜五錢應死。集十句義結戒。僧祇律云。佛成道六年冬分第二半月十日食後。為瓦師子達膩迦制此戒。達膩迦即檀尼迦。乃梵音輕重耳。西域冬分第二半月十日。准此方正當九月初十日也。律攝云。此由擬故。因畜積事。畜積煩惱。制斯學處。

釋義　文分二節。若在村落下。正明所犯之事。是比丘下。結成所犯之罪。律云。比丘義如上。村落者。有四種村。一者周匝垣牆。二者柵籬。三者籬牆不周。四者四周屋。亦名聚落。謂人所聚居有巷陌之處。閑靜處者。村外靜地是。靜地即空地也。僧祇律云。空地者。垣籬院外。除聚落界。盡名空地。聚落界者。去籬不遠。多人所行。際跡到處。盡名聚落界。五分律云。聚落外盡一箭道。有慚愧人所便利處。是名聚落所行處。所行處即界也。不與者。物主不捨。盜者以偷盜心取。隨不與取法者。若五錢若直五錢。王舍城國法。盜五錢已。即入死罪。佛依此法。總制諸部洲內。現有佛法處。限五錢得重罪。若國不用錢。准直五錢物成罪。十誦律云。一銅錢直十六小銅錢。此是羅什法師翻譯十誦時。以西域一銅錢。准此方十六小錢。大錢五箇。共該八十小錢。根本律云。五磨灑者。一磨灑有八十貝齒。然律曾磨灑者。是數名。以一磨灑有八十箇貝齒。五磨灑有四百貝齒。貝齒一名貝子。本草云。生東海池澤。亦產海濱。大貝如酒盃。出日南國。小貝乃貝齒也。背紫黑

腹潔白近鈕為齒小兒常帶壓驚俗呼為壓驚螺又呼珠貝螺以上古珍之為寶貨故凡屬貨者字皆從貝至秦乃廢貝行錢今雲南猶作錢用而呼為海巴以一百二十八箇海巴作銀一分一千二百八十箇作銀一錢如是則四百箇貝當作銀三分一釐二毫 王者。得自在不屬人。薩遮經云王者民之父母以法攝護衆生令安樂故 大臣者。種種大臣輔佐於王。捉者。謂捉持之。殺者。謂以刀杖斷其命根。縛者。謂杻械枷鎖等。驅出國者。謂擯出國界。賊者。謂離善及無記心持惡念貪竊他物。癡無所知者。乃根本煩惱即無名也由愚癡無智故能造一切惡業一切犯緣皆依癡故起 是比丘波羅夷不共住。如上 此不與取律有多種今略之不出七法。若自手取。若看取。若遣使取有主有主想。取非暫用取非同意取若重物盜心取舉離本處 處者若地處。謂地中伏藏未發出七寶金銀眞珠瑠璃璧玉硨磲碼碯生像金銀及衣服等物。若復餘地中所須之物有主 若地上處謂七寶乃至衣服等不埋。若復有餘地上所須之物有主

若乘處。謂象乘及馬車步四種。若復有餘乘。如是等乘上若有七寶乃至衣服等。若復有餘所須之物。有主盜取。若取乘從道至道。從路至路 從道至非道。非路至路 從非道至道。從坑中至岸上。從岸上至坑中 若擔處。謂頭擔。肩擔。背擔。若抱若復餘擔。此諸擔上有七寶乃至衣服等所須之物有主盜取若復取擔同上取乘作五句 若虛空處。謂若風吹毳。若劫貝乃至氍毹等輕物及諸鳥。若復有餘所須之物有主 若上處。謂樹上牆籬上及衣架繩牀褥枕地敷上有金銀七寶乃至衣被等若復有餘所須之物有主 若村處。四種村如上。若村中有金銀七寶乃至衣被等及餘所須之物有主盜取。若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑惑得物 若阿蘭若處。謂村外有主空地彼處有金銀七寶乃至衣被等及餘有所須之物有主盜取。若以方便壞他空地若作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑惑得物 若田處。謂稻田麥田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀七寶乃至衣被等及餘所須之物有主盜取。若以方便壞他田若以水澆或依親厚強力。或以言辭辯說誑惑得物 若處所。謂家處所若市肆處。所若果園菜園及池。若庭前舍後。若復有餘處。彼有

金銀七寶。乃至衣被等。並餘所須之物有主。盜取。若壞他處。所若依親厚。强力或以言辭辯說誑惑。得物　若船處。謂一切小大等船。船上有金銀七寶。乃至衣被等。及餘所須之物有主。盜取若將船從此岸至彼岸。若逆流若順流。若沉著水中。若移岸上　若水處。謂藏金銀七寶及諸衣被等。沉著水中。若魚鼈乃至蓮華。及餘水中所須之物有主若不輸稅。謂比丘無輸稅法。若白衣應輸稅物。比丘以盜心爲他過物。若擲過關外。若以言辭辯說誑惑。若以呪術過　若擔寄物。謂比丘受他寄持信物去。作盜心取。若頭上移著肩上。移著頭上。左右肩上。即是移著。若抱中　若水處。謂一切大小甕。及餘種種水器。若衆香水。若藥水　楊枝者。若一。若兩。若衆多。若一把一束一抱一擔。若盜心取　若園處。謂一切草木叢林華果　無足衆生者。蛇魚及餘無足衆生　若二足衆生。謂人非人。鳥及餘二足衆生　若四足衆生。謂象馬牛駝驢鹿羊。及餘四足衆生　若多足衆生。謂蜂蜈蚣。若餘多足衆生　若同財。謂同事業所得財物當共　若共要。謂共他作要教言。某時去。某時來。若穿牆取物。若道路劫取。若燒從彼得財物來共若伺候。謂我當往觀彼村。若城邑。若船度若山谷。若人所居處。於彼所得物一切共　若守護。謂從外得財來。我當守護。若所得物一切共　若看道。謂我當看道。若有王者軍來。若賊軍來。若長者軍來。當相告語。若有所得財物一切共（根本律云。物有四種不同。一謂重價重。謂末尼眞珠。玦瑠璃。珂貝。璧玉。珊瑚。金銀。碼磁。硨磲。赤珠等是。二謂輕價重。謂絹綵絲羅。及鬱金香等是。三謂重價輕。謂鐵錫等是。四謂輕價輕。謂毛毬木綿劫貝綵等是）

結罪　是中犯者。如上等處所有一切物。凡屬有主他所守護。若以盜心取五錢直五錢。離本處波羅夷。方便欲舉而不舉。偷蘭遮（方便即種種盜法也）方便求過五錢。得過五錢。波羅夷（過五錢罪五錢以上。或六七八九不足十錢。若足十錢。得二波羅夷。乃至得二三四五十錢。一一准錢。得若干波羅夷。窮劫難出地獄矣）方便求過五錢。得五錢。波羅夷　方便求過五錢。得減五錢。偷蘭遮　方便求過五錢。不得。偷蘭遮　方便求五錢。得過五錢。波羅夷　方便求五錢。得

五錢波羅夷　方便求五錢得減五錢偷蘭遮
方便求五錢不得偷蘭遮
方便求減五錢得過五錢波羅夷　求減五錢得
五錢波羅夷　求減五錢得減五錢偷蘭遮　求
減五錢不得突吉羅
教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅夷（所教之人）
（是比丘也）教人求過五錢得五錢二俱波羅夷　教人
方便求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮　教人求
過五錢不得二俱偷蘭遮
若教人求五錢得過五錢得五錢得減五錢不得
二俱得罪如上
教人方便求減五錢得五錢得過五錢教者偷蘭
遮取者波羅夷　教人求減五錢得減五錢二俱
偷蘭遮　教人求減五錢不得二俱突吉羅
教人方便求五錢若過五錢受教者取異物若異
處取物取者波羅夷教者偷蘭遮
若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物
無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使
者無犯　若教人取物受教者謂教盜取若取得
直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯
若有主物作有主想不與取五錢五錢以上波羅
夷減五錢偷蘭遮　有主疑五錢過五錢偷蘭遮
減五錢突吉羅　若無主作有主想若無主疑取
五錢減五錢犯並同上
第四分云衆多比丘遣一人取他物得五錢若五
錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷（以所起盜心時各各）
（本爲方便求五錢取他物離本處時已滿五錢故同犯重）於彼處得直五錢物
到此處直減五錢波羅夷　於彼處直減五錢到
此處直過五錢偷蘭遮　知前人以盜心使我取
物先可之後悔不往突吉羅　欲盜他衣錯取已
衣偷蘭遮（此處是同居住）他盜取物而奪取彼盜者波羅
夷　前後取滿五錢者波羅夷（取物離有前後由盜心相續故犯本）
（罪）
此戒具足五緣方成本罪一有主物二有主想三
直五錢四盜心取五離本處若一不具律制開輕
兼制　比丘尼波羅夷（此同制同學戒）式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅滅擯。是爲犯

隨開　不犯者。與想。已有想。糞掃想。親厚想。及最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏、已想者。善見律云。謂於他物中。生自已想。糞掃想者。第三分云。有十種糞掃衣。牛嚼衣。鼠嚙衣。火燒衣。月水衣。產婦衣。神廟中衣。若鳥銜風吹離處者。得取。冢間衣。求願衣。受王職衣。往還衣。是謂十種糞掃衣。親厚想者。第三分云。有七法。是親友。利益。慈愍故。一難與能與。二難作能作。三難忍能忍。四密事相告。五不相發露。六遭苦不捨。七貧賤不輕　又如第四分云。畢陵伽婆蹉。檀越有二小兒。黠了不畏人。尊者乇時。便抱脚婉轉戲。後爲賊偷去。父母向尊者涕泣。尊者還寺。以天眼見二小兒在賊船中。即以神足持還父母。諸比丘嫌責白佛。佛問云。汝以何心取。答言以慈心取。無有盜意。佛言無犯

會採　僧祇律云。若比丘在道行。爲賊所劫。或賊少比丘多。或賊藏物已。更往餘處。是比丘若未作失想。此爲存有復得之念還奪還取無罪。若已作失想。還奪還取便爲賊復劫賊。此中亦應計錢得罪又或賊順道去。漸近聚落。持物將分。比丘還從乞得無罪。比丘雖已作失想而賊爲施主。事同新得故若以勢力恐怖令還。無罪。若告聚落主方便慰喻令還。無罪。此皆以慈心而言。護法名及告村長令還。爲憐愍偷人。免墮惡趣故若知令彼或殺或縛。則不應告　若摩摩帝此云寺主塔無物。衆僧有物。便作是念。天人所以供養衆僧者。皆蒙佛恩。供養佛者。便爲供養衆僧。即持衆僧物。修治塔者。此摩摩帝得波羅夷　若塔有物。衆僧無物。便作是念。供養僧者。佛亦在中。便持塔物供養衆僧。摩摩帝用者。得波羅夷　若塔無物。僧有物者。得如法貸用。但分明疏記言。某時貸用。某時得當還。若僧無物。塔有物。亦如是。若交代時。應僧中讀疏。分明付授。若不讀疏。越毗尼罪

若有二比丘共財物。應分。一比丘盜心獨取。除自分。他分滿五錢。波羅夷。若同意取無罪　若共作制限。得物共分。既得物。便言各任其相祿。是中半分滿者。波羅夷相謂相應。祿謂意祿。意謂任隨各人相應之意。若汝得者汝自取。若我得者我自取。如是則有違本約而爲貪盜。故犯重　置物施主家。作是語者。偷蘭遮。若知有施主。作是語者。越毗尼罪　二糞掃衣比丘相約。亦如是　若僧物有損。應與。有益應與。云何損者。若有賊詣寺。索種種飲食。若不

與。或能燒劫寺內。雖不應與。與作損事。故隨多少與。云何爲者。若治衆僧房舍。工匠及料理僧物事者。應與前食後食。及塗身油非時漿等。若王及諸大勢力者。應與飲食　有比丘失衣鉢。若未作捨想。從知處應從彼索。前云未作失想許令奪取還得。是從賊劫論。此從自失言若已作捨想。後知處從索。越毗尼罪。若先作念言後若知處。當從索取。得無罪

根本律云。起盜心與方便。得惡作罪即突吉羅　觸彼物窣吐羅底。即偷蘭遮　舉離處。滿五錢。波羅市迦。不滿麤罪。亦即偷蘭遮、　若是畜生邊物。觸彼物惡作罪。舉離處滿五錢麤罪。不滿惡作罪　苾芻得地遺物。應可持付知僧事人。即維那也　其知僧事人得此物已。於數日中。應可再三以物白衆。本主索者。可即將還。若無認者。入四方僧。隨衆受用。若異此者。得越毗尼罪

律攝云。盜事略有五種。一對面強取。二竊盜取。三調弄取。四因寄取。五與已更奪取。此之五種。咸是盜取　若是人物。旁生所偷。人想取之。亦得本罪。若旁生想。得突吉羅　若遭旱時。決彼堤水。將入已田。令他不熟。至實成就。准價得罪。又或時遭澇泄水下流。損他苗。亦計直成罪　獵師逐鹿走入寺中。隨傷不傷。不還無罪。若鹿被箭入便死者、應還獵師。不應留礙　若他田地及園店等。意爲僧伽。意謂衆僧罪歸於已　非理言競。官斷與時。彼心未捨。得窣吐羅。心若捨時。即得本罪。官不斷。與得窣吐羅。若就王斷。斷得便重。由斷事中王爲上故。若餘斷官。待他心息方犯　若與賊同心。示彼舍處。後時受彼分。隨得招罪　此與敎人取不同。若以盜心敎他取。則物一離本處。罪已在我。今示賊彼舍處。則賊劫時。未必與是。故須從受分時結罪。然雖不受分事。非比丘所爲。亦得方便偷蘭遮罪　若後生悔。向彼物家報遣防護。勿令失脫。設彼賊偷。皆方便罪。後雖受分。亦窣吐羅　若與賊同行欲爲盜事。中路而退。但得惡作。由怖爲伴。無心共彼。雖偷得。苾芻非犯　若比丘持物至稅處。實是已財。決心迴與父母兄弟等。告掌稅者。此非我物。不與汝稅。或乘空去。或口含。或衣裹。或避路。並得麤罪　本律爲他持物過稅犯重。由利歸已。此中決心迴施。無利可歸。是以結輕。須知事一心異

（有對）若爲父母及三寶事持過稅處。應爲稅官種種說法。稱讚三寶。說父母恩。彼不取稅直者無犯。若猶索直者應與　若三寶財持過稅。所應取一分。分關彼稅直。後當均分勿令偏少　若夫實不言苾芻妄說。從彼妻索。隨得物時犯罪輕重　有施物來。知非已分。言我合得者。窣吐羅罪。若受其分。准數成犯（物有現前十方及安居物不同故成犯）　不請食輒去食者。得惡作罪　本師有緣須向餘處。爲受利者非犯（謂和尚有緣他出，弟子可以爲師取，然後分時須告他知，勿不語言輒取他分）　若爲他將物擬濟病人。聞彼身亡。物還本主。若及命在後方死者。此成亡物　若掌庫人自爲賊意。盜取他物。施與苾芻。施想受者無犯（此但受者無罪，然掌庫人自得盜罪）　若賊盜他物。爲恐怖故。持施苾芻。不應受。若作還彼主心受之無犯　若知是賊首領者。隨意應受。既受得已。刀割染壞。方便畜持。本主來索者應還　若盜故廢錢貝及破闕假僞者。皆准當時價直成犯　若與方便欲盜他財。觸著之後。便從主乞。彼與時得前麤罪　若初爲貸借。後欲不還。決絕之時便

得本罪　若偷稅服內有貴衣。後撿見時。准物得罪　若鼠盜已物。見時應取。若是鼠物則不應取竊。若持來便成施主。爲彼物想應爲受之　若營事人爲衆舉貨。若其身死。以衆物償他舉物時（指他餘人也）報諸耆宿苾芻。明書券契。方可與也　若苾芻被他盜時。不應倉卒輒爲捨意。後見應取　若見賊來。應現嗔相恐嚇。令去捉得賊者。不應付官。先爲說法。從乞其物。若不肯與。當酬半價或復全還。已成衣鉢卒難得故　凡受事人閉寺門時有其五別。謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及居不閉賊偷。准事酬直。若闕一者。應還一分。乃至若總不著。即應全償　若施主本心造立房寺。於此寺住者與其供養。苾芻輒將餘食計直全還　若爲病人欲覓藥者。應問病人何處求藥。如所教處覓之。根本目得迦云。凡主人見客來至。先應問彼。是汝伴否。若索衣鉢與否。若言莫與。而將與者應酬彼價。若言與者。失不須酬。凡客苾芻至他房內。應問主人。若有人來索衣鉢者。可與否。若言莫與。而與者。

計直酬價。若言與者。失不須酬

五分律云。若比丘非同意人。輒作同意。取其衣食。突吉羅

十誦律云。若水中浮物來。比丘以偷奪心選擇時。偷蘭遮。若捉留住。後水到前。或沉著水底。或舉離水。直五錢以上。波羅夷　若盜佛舍利。偷蘭遮。是出逆罪偷蘭遮　若尊敬清淨心取。無罪　盜經卷。隨計直犯　盜塔寺精舍中供養具。若有守護。隨計直犯

取西拘耶尼人物。隨計彼物價犯。弗于逮亦爾。取鬱單越物無犯　檀越請僧食。次未至。自言我應去。波逸提。得食時。隨計直犯。此為請僧而驅去食者。由不禁食故犯　破鳥巢。取鳥巢。皆突吉羅　憐愍心解放他人畜生。突吉羅　奪神像物。偷蘭遮　一切捕獵物以快心。壞。偷蘭遮。憐愍。壞。突吉羅

善見律云。若受人寄物。物主還取。答言我不受汝寄。突吉羅。令物主狐疑。偷蘭遮。此是妄語。總得波逸提。為是盜方便故[illegible]方便罪　二物主言我不得此物。波羅夷。主作失物心。比丘得本罪　若偷人取物。比丘以偷心奪取物。離偷人身分。若此人健。又奪物去。比丘雖不得物。亦波羅夷。以決定得偷心離本處故　若檀越施眾僧果樹。或擬衣服。或擬湯藥。眾僧不得分食。若以果樹為四事布施。比丘以盜心過分食。隨直多少結罪　若為作房舍施眾僧。迴食。得偷蘭遮。應還直　若為衣施。應作衣。若饑儉時。眾僧作白羯磨。為飲食。雖眾僧三衣[illegible]足。今且迴以食用。令眾僧得安樂。若眾僧和合用食。無罪　若以衣施作房舍。若以房舍施作飲食。亦如是。和白食用無罪　又寺中房舍多無人修治敗壞。應留好者。餘粗敗壞得賣。為食用。為護住處

薩婆多論云。若自取欲盜五錢已上。或欲盜一錢乃至四錢。從始發足。步步輕偷蘭。乃至選撿取三錢已。還得輕偷蘭。四錢成重偷蘭　若遣使取他物。當教時。得輕偷蘭　若教取金。乃取銀。此比丘不得波羅夷。以異教故。得重偷蘭。以先方便故　若受使人不隨教。從此至彼。受使比丘。步步輕偷蘭。教他比丘無罪　若盜僧物五錢已上。得重偷

蘭。四錢以下得輕偷蘭。而報罪甚深。若曳不離僧地。得輕偷蘭　若舍處一主。物不異主。若不離地未出家界。步步輕偷蘭遮　取非人五錢已上。重偷蘭遮。若四錢以下輕偷蘭遮。非人者。天與畜生。盡名非人

此戒大乘同制。三賢以捨心爲首。六度以檀度爲先。其爲菩薩者。於己身命財。尚行捨施。以濟衆生。豈可反盜他物而爲己有。若有犯此。懺悔如上

引證　首楞嚴經云。世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。偷心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人

附考　善見律云。婆帝利王時供養大塔。有比丘從南方來。彼有七肘黃衣。置在肩上。入寺作禮。是時王與大衆入寺。駢逐諸人。諸人衆多。併疊一邊。大衆鬬亂。遂失衣不見。而出比丘作捨心。已後有比丘來見此衣。作盜心取。取已而生悔心。我非沙門。失我戒也。時有律師。名周羅須摩那。善解律相。

最爲第一。彼往至所師知此罪可救。向罪比丘言。
汝能得物主來不。我當安置汝罪。答言。云何能得。
律師言。可次第寺寺而問。彼受教已。遂逢物主。將
至律師所。問言。此汝衣不。答言是。問何處失。彼依
事答。問汝捨心不。答巳作捨心。又問罪比丘。汝何
處取。答某時某處。律師言。汝若無盜心取。便無罪。
汝惡心作取。得突吉羅罪。語物主言。汝已捨心。以
衣與此比丘。答言。善。師又曰。如是名爲觀時。觀處。
時者取。時此衣有時輕有時重。若取輕。即以輕時
價直得罪。若取重。即以重時價直得罪。又曰。此語
難解。我今取人爲證。於海中間。有一比丘得椰子
殼。端正具足。得已刻如螺盤。無異令人心戀。比丘
常以飲水。以椰子盤置海中寺。時有一比丘往海
中寺。而見椰殼盤。以盜心取已。復往支帝耶山用
盤食粥。盤主見已。而問。咄長老。從何處得此盤也。
此非汝物。是我許。汝偷取也。即捉到僧前。衆中有
一論師。名瞿檀多。論知方便。問此比丘。於何處取
椰子盤。答云。海中間取。又問云。彼價直幾。答言。彼

士敢此椰子。餘殼棄破。或然作薪。都無價。直問物主。言作此椰子盤堪幾直。答云。削治作器。堪一摩娑迦。論師言。若如是者。不滿五摩娑迦。不犯重罪。

然雖不滿五分。但直一錢者。應作突吉懺悔。所以判斷盜戒時。先應問明物之本處。復問盜物之時。然後定罪。方得宜也。

毗尼止持會集卷第二

音義

阿鼻地獄　阿鼻此云無間。觀佛三昧經云。阿言無。鼻言救。成論明五無間。一趣果無間。捨身生報故。二受苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。如阿鼻縱廣八萬由旬。一人多人皆徧滿故。此五無間。乃造五逆業者報之。婆沙論云。贍部洲下過五百踰繕那。乃有其獄。然此地獄。有大有小。大獄有八。一活。二黑繩。三合會。四叫喚。五大叫喚。六熱。七大熱。八阿鼻獄。如是八大地獄。各有十六小地獄為眷屬。八寒冰。八炎火。〃炎火者。一炭坑。二沸屎。三燒林。四劍林。五刀道。六鐵刺。七鹹河。八銅橛。八寒冰者。一小多有孔。二無孔。三阿羅邏。寒顫聲。四阿婆婆。患寒聲。五睺睺。亦患寒聲。六漚波羅。外邊作青蓮華色。七波頭摩。紅蓮華色。八摩訶波頭摩

煩惱　即百八煩惱也。昏煩之法。惱亂心神。故名煩惱。謂眼耳鼻舌身意六根。對色聲香味觸法六塵。各有好惡平三種。起苦受樂受不苦不樂受。復成十八煩惱。共成三十六種。更約過去未來現在三世。各有三十六種。總成百八煩惱也

他化自在天　謂假他所化。以成己樂。故此天依空而居。即魔王天。按論云。人間一千六百年為此天一晝夜。則人間五十七萬六千年方為此天一年。若此天壽十六千歲。則該人間九百二十一億六百萬年矣

泥犁　即地獄也。秦言無有。無有喜樂。無氣味。無歡。無利。故云無有

三魔　一煩惱魔。謂三界中一切妄惑也。修行之

人爲此妄惑惱亂心神。不能成就菩提。是名煩惱魔。而五蘊魔亦攝其中　二天魔此魔卽欲界第六天攝也。若人勤修勝善。欲超越三界生死。而此天魔爲作障礙。發起種種擾亂之事。令行人不得成就出世善根。是名天魔　三死魔謂四大分散。夭喪殞歿也。行人爲此夭喪不能續延慧命。是名死魔

兜率天　兜率此翻知足。謂於五欲境知止足。故此天依空而居。按論云人間四百年爲此天一晝夜。則人間十四萬四千年。方爲此天一年。若此天壽四千歲。則該人間五十七億六百萬年矣

故二　故者舊也。梵語婆羅那地邪。此云舊第二或云本二。謂捨俗出家。無復妻名。以其本在俗時妻。次故因名之爲故二也

如夢所見　凡所有相。皆如夢幻不實

釋子　增一阿含經云。佛告諸比丘。有四姓出家者。無復本姓。但言沙門釋子。所以然者。生由我生。成由法成。其猶四天河皆從阿耨達池出。此方東晉安法師受業佛圖澄。乃謂師莫過佛。宜通稱釋氏。後斯經來懸合聖意。而道安法師乃印手菩薩一轉也。復有四句分別。一是釋子非沙門。乃王種也。二是沙門非釋子。婆羅門也。三是沙門是釋子。比丘也。四非沙門非釋子。二賤姓也

惡律儀　謂法所不應作。名曰惡律儀。有十二種。一屠羊。屠者殺也。謂人或以自食。而常宰殺。或因取利販賣。而常宰殺　二養雞。謂因嗜其肉味。以充口體。常自畜養。意圖烹殺　三養猪。謂或因自欲充於口腹。或因販賣求利。以資其生。而畜養之　四捕鳥。謂以殺心。故網捕禽鳥。或食或賣傷害生命　五捕魚。謂以殺心。故而用網罟取捕諸魚。或食或賣。傷害物命　六獵師。謂以殺心。獵捕一切禽獸。或食或賣。傷害物命　七作賊。謂見一切物。常懷劫盜之心。不思物各有主。妄行攘竊賊害於人　八魁膾。乃爲官操刃行刑之人。謂人本同類。彼雖犯法理。固當死。然習爲操刃之業。以害其生。實爲惡行　九守獄。謂爲獄吏。守其牢獄。以杻

械。枷鎖非理陵虐。罪因無慈善心　十呪龍。謂習諸邪法。術呪於龍蛇。以爲戲樂　十一屠犬。謂殺犬以資利養　十二伺獵。謂作獵主伺捕禽獸。以利其生。而自積罪業

黃門　梵語般吒。阿毗曇譯爲閹人。以無男根。故律有五種黃門。謂生黃門。形殘黃門。妬黃門。變黃門。半月黃門。僧祇律云。是不能男有於六種。一生謂從生不能男。二揵破謂妻妾生兒。共相妬嫉。小時揵破。三割却謂若王若大臣取人割却男根。以備門閤。四因他謂因前人觸。故身根生起。五妬謂因見他人行婬。然後身根生起。六半月謂半月男。半月不能男。是謂六根

閹　音淹

嚙　同咬

陶師　陶師乃作瓦之家。經音義云。按西域地卑濕。不得爲窰。但累坏器露地燒

檀尼迦　或云檀貳迦。或云但尼迦。或云達膩迦。或云陀尼迦。善見律云。檀尼迦是名。此比丘是瓦作家子。善能和泥作屋。窗牖戶扇。悉是泥作。唯戶扇是木。取柴薪牛屎及草。以赤土污塗。外燒之。熟已。赤色如火。打之鳴喚。狀如鈴聲。風吹窗牖。猶如樂音

摩竭國　亦云摩竭提。或云摩竭陀。或云摩伽陀。此翻善勝。或有譯云摩者不也。竭提至也。將謀兵勇。鄰敵不能侵至也。又有云摩遍也。竭提聰慧也。言聰慧之人遍其國內。又有云摩者大也。竭提體也。謂五印度中此國最大。統攝諸國。故名大體。又云摩者無也。竭提害也。言此國法不行刑戮。其有犯死罪者。送至寒林耳。又有釋云。此言無惱。又言不害。皆謂劫初已來無刑害。故至瓶沙王。截指爲刑。後自醫指痛。復息此刑。佛當生其地。故吉兆預彰。所以先置不害之名也

瓶沙王　此翻模實。身模充實。故又翻形牢。亦云影堅。影謂形影。亦云形勝。又名頻婆娑羅。此云顏色端正。皆取本分強壯。姝好爲義。其形長大。性行雄猛。常自躬爲征戰

居士　楞嚴云。愛談名言。清淨自居。什師曰。外國白衣多財富樂者。名爲居士。普門疏云。以多積財貨。居業豐盈。謂之居士。鄭康成曰。道藝處士也

迦樓　或作迦留。或作迦羅。迦羅秦言黑。此比丘是瓶沙王舊大臣。善知世法。故佛問之。然後隨國法結戒

罋　翁去聲。汲水缾

市肆　古今注云。肆。陳也。店。置也。肆所以陳貨鬻之物也。店所以置貨鬻之物也。肆亦列也。謂列其貨賄於市也

長者　謂年耆德艾。事長於人。又厚德自居曰長者。有十德。一姓貴。二位高。三大富。四威猛。五智深。六年耆。七行淨。八禮備。九上歎。十下歸

旁生　梵語帝利耶瞿楡泥伽。此云旁行。此道衆生多覆身行。婆沙論云。其形旁。故其行亦旁。又云因行不正。受果報旁。貫天而行。故云旁行

畢陵伽婆蹉　此云餘習。行於恒河。欲過。即呼龍王云。小婢斷流。水即兩分。尊者過已。水復合。之如是頻頻渡河。常呼龍王爲小婢。龍以所輕。往白世尊。佛敕尊者與龍求悔。後勿輕呼。至於正求悔時。仍呼龍云。小婢我與求悔。佛語龍云。此非輕。爾彼八十億劫。常爲尊上。今以餘習未盡。故如是。實非爲有意輕汝。龍王聞佛所說。由是無瞋

黠了　齊瞎。黠慧能明了事

天眼　能見六道衆生。死此生彼。苦樂之相。及見一切世間內外種種形色。無有障礙。故名天眼。通非礙

猝　孫入聲

毗尼止持會集卷第三

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第三殺戒

殺者。喪巳本慈。斷他命根。最惡不良之事。此是性罪。縱未受佛戒。世間法爾有罪。國制殺人會須償命。若犯佛戒。必墮三塗。苦嬰長劫。非山非海中脫之不受報

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

緣起　佛遊毗舍離獼猴江邊講堂中說不淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀（不淨觀亦名九想觀此九種不淨觀法想念純熟心不分散若得三昧成就自然貪欲殄除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即得渡也　一肨脹想謂修行之人心想死屍見其肨脹如韋囊盛風異於本相是為肨脹想　二青瘀想既觀肨脹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黯是為青瘀想　三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日所變皮肉裂壞六分破碎五藏腐敗臭穢流溢是為壞想　四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足膿血流溢汚穢塗漫是為血塗漫想　五膿爛想既觀血塗漫已復觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉壞爛狼藉在地臭氣轉增是為膿爛想　六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆唼食鳥獸咀嚼殘缺剝落是為蟲噉想　七散想既觀蟲噉已復觀死屍為禽獸所食分裂破散筋斷骨離頭足交橫是為散想　八骨想既觀散已復觀死屍形骸暴露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是為骨想　九燒想既觀骨已復觀死屍為火所燒爆裂煙臭白骨俱然薪盡火滅同於灰土是為燒想）比丘聞已習不淨觀厭患身命求刀欲自殺時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家（晉言沙門種是也）手執利刀入婆裘園有一比丘語言大德斷我命來我以衣鉢與汝即受僱斷其命詣江洗刀尋生悔恨時有天魔立水勸讚善哉善男子汝今獲大功德度不度者時勿力伽難提悔心即滅復入園中殺諸比丘至六十人園中死屍狼藉居士驚怪譏嫌時佛觀衆減少知而故問阿難具白上事佛乃集衆告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法即能滅之永使不生（阿那般那此翻遣來遣去即十六特勝法門也法界次第初門云一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行並屬身念處觀六受喜七受樂八受諸心行此三屬受念處觀九心作喜十心作攝十一心作解脫此三屬心念處觀十二觀無常十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六觀棄捨此五并屬法念處觀又知入知出正依隨息為門得麤細住及欲界定則知長短入未到地則知徧身得初禪則除身行受喜受樂受諸心行得二禪則心作喜作攝得三禪則心作解脫得四禪則觀無常得空處則觀出散得識處則觀離欲得無所有時則能觀滅得非有想非無想時則觀棄捨此與根本四禪四定一往雖同觀行有別行人若於地地修觀照了則地地之中顛倒不起心不染著隨其因緣會道即於是地發真無漏證三乘果）說是三昧已與諸比丘集十句義結戒凡為殺者並由癡故於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

僧祇律云佛成道六年冬分第三半月九日食前為勿力伽難提制此戒（准此方正當九月二十四日也）

善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵師共入

阿蘭若處殺諸麞鹿。以此爲業。墮三惡道受諸苦惱。經久得出。昔有微福。得生人間。出家爲道。宿殃未盡。於半月中更相殺害。諸佛所不能救。於此五百人中有四果聖衆。生死有際。有餘凡人輪轉無際。是故爲說不淨觀。欲得生天上。本不教死。但不可以神力救護。是故爲說不淨觀。已半月入於靜室。唯聽一人送食。勿使諸人作如是言。佛是一切智。而不能斷諸弟子相殺。以世尊入定。無人得往說如此事耳

薩婆多毗婆沙云。佛一切智。何故教諸比丘。令得如是衰惱。若不知者。不名一切智。答曰。佛一切等教。爾時不但六十人受不淨觀。佛教法無有偏。但受得利有多有少。佛深知衆生根業始終。必以此法因緣。後得大利。六十比丘迦葉佛所受不淨觀法。不能專修。多犯惡行。命終入地獄中。今佛出世。罪畢得生人間。頗下賤家。出家入道。以本緣故。應受此法。既命終已。得生天上。於天下來從佛聽法。得獲道迹。以是因緣佛無偏也

釋義　文分二節。故自手斷人命下。正明所犯之事。是比丘下。結成所犯之罪。律云人者。初識至後識而斷其命。此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無記不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最初於母胎托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起唯有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識所謂去後來先作主也是名後識　又一切衆生皆以受煖識三色心相連不斷名爲命根　今彼色心不相續名爲命斷　薩婆多論云人中有三皈五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得故又涅槃故也是以害人得波羅夷餘道不得　又則故字應貫下斷此正是作業之心顯非誤錯也　咄者是警策令知男子者是呼召之言　殺者。若自殺。謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺。若教殺。謂殺時自看殺前人。擲水火中。若山上推著谷底。若使惡獸噉。或使蛇螫。及餘種種教殺　若遣使殺。謂比丘遣使斷某甲命。隨語往斷　若往來使者。比丘遣使斷某甲命。隨語往欲殺。未得殺。使還。即承前教復往殺　若重使殺。謂比丘遣使汝去斷某甲命。續復遣使。乃至四五彼使。即往殺　若展轉遣使殺。謂比丘遣使汝斷某甲命。彼使復轉遣使。若百若千。往斷其命　若求男子殺。謂是中誰知有如是人。能用刀有方便。

久習學。不恐怖。不退。能斷某甲命。彼使即往斷其命　若教求男子殺。亦如上教人求　若求持刀人。殺謂自求誰勇健能持刀斷某甲命。彼即往殺　若教求持刀人殺。亦如上教人求　若身現相。謂身作相殺。令墮水火中。從山上墮谷底。令象蹹殺。令惡獸毒蛇噉。螫彼。因此現身故自殺　若口說。（即正制中歎譽死快勸死也）　或作是說。汝所作惡。無仁慈。懷毒意。不作眾善行。汝不作救護。汝生便受罪多。不如死。（此以作惡業多而歎勸死）　若復作如是語。汝不作惡。暴有仁慈。不懷毒意。汝已作眾善行。汝已作功德。汝已作救護。汝生便受眾苦。若死當生天。因此言故便自殺。（此以作善業多而歎勸死）　身口現相。者亦如是　若遣書殺。謂執書言汝所作善。惡如是廣說如上　遣使書殺者。亦如上說　若坑陷。謂審知彼所行道。必從是來往。當於道中鑿深坑。著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺。令墮坑中死　若倚發。謂知彼人必當倚發彼處。若樹。若牆。若柵。於彼外若著火。若刀。若杙。若毒蛇。若毒塗刺。機發使墮中死　若與藥。謂知彼人病。與非藥。或雜毒。或過限。與種種藥使死　若安殺具。謂先知彼人本來厭患身命。惡賤此身。即持刀毒若繩及餘死具。置之於前。若彼用一一物自殺（即正制中持刀與人）

結罪　是中犯者。若作如是自殺乃至安殺具及餘方便殺人死者。一切波羅夷　方便不死。一切偷蘭遮

若天龍八部鬼神及與畜生中有智解人語者。若復有能變形者。方便求殺。死者。盡偷蘭遮　方便不死。盡突吉羅

畜生不能變形。若殺波逸提　方便不死。突吉羅

實人人想殺波羅夷。人疑殺偷蘭遮　非人非人想。非人人想。非人疑。皆偷蘭遮

第四分云。若眾多比丘遣一人斷他命。一切波羅夷　若比丘呪藥呪華鬘呪熏香衣服呪死。盡波羅夷　方便墮他胎波羅夷。母死兒活無犯。但得偷蘭遮（所起殺心不因其母。本在其兒。兒活得偷蘭遮。母死無犯）

此戒具足四緣。方成本罪。一是人。二是人想。三有

殺害心四令命斷如緣闕一律制有開

兼制　比丘尼波羅夷（此同制同學戒）式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅滅擯是爲犯

隨開　不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死若營

事作房誤墮墼石材木椽柱殺人若重病人扶起

若扶臥浴時服藥時從涼處至熱處熱處至涼處

出入房向廁往返一切無惡心而死及最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏是爲不犯

會採　僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮（愛處者離殺道各四指）

若比丘在道經行有先怨嫌人來問道便作

念我今得是人便當示指令死使無一活便指示

惡道若王難若師子虎狼毒蟄等惡道指示時得

越毗尼罪若受苦痛時得偷蘭遮罪若死波羅夷

五分律云入母胎後四十九日名爲似人過此盡

名爲人若似人若人殺者盡波羅夷（似人者謂托母胎初得二根始處緣時父母精合自識處中得身命二根過七七日六根具足成人形相故曰似人）若作

書令彼殺字字偷蘭遮書至彼彼因是死波羅夷

若作相似語教人殺彼因此死波羅夷　凡發

殺心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷

有二比丘相瞋後共道行於路相打一人遂死佛

言無殺心不犯重瞋打比丘波逸提從今不聽相

瞋未悔者共道行犯者突吉羅　欲殺彼而誤殺

此偷蘭遮

十誦律云若爲人作坑栫䆒羅等人因是死波羅

夷若不即死後因是死亦波羅夷後不因死偷蘭

遮　若爲非人作非人死者偷蘭遮人死畜生死

皆突吉羅（此因殺心結罪初發念不在人畜故）若爲畜生作畜生死

者波逸提人非人死皆突吉羅（此突吉羅罪此從殺心作坑而得非因人非人而得也）若不定一事作諸有來者皆令死人

死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死波逸提都無死

一偷蘭遮二突吉羅　自斷陰偷蘭遮自斷指突

吉羅　殺化人偷蘭遮　殺心打人不死偷蘭遮

看病久生厭心置令死偷蘭遮　令趣得藥食

便服死者偷蘭遮　破未熟癰瘡死者偷蘭遮破

熟癰無罪

摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢欲殺羅漢誤殺

凡人欲殺父誤殺母欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得逆重（殺盜二戒論心成罪不論事重今於所欲殺者事猶未遂故結方便然所誤殺者實無殺心故不得重罪） 若先作殺母方便已而自後死母先死重逆自先死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是

律攝云若方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得窣吐羅 或於寒夜露地令凍人女人男作有命想因茲致死他勝罪 看病比丘情生勞倦或作惡念望彼資財或出惡言任汝死去我不能看因致死者得窣罪現有宜食與不宜者看病之人亦得窣罪 見他苾芻病將欲死自已衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資我當合得此乃旃荼羅意得越法罪 若口疾行刀刺者窣吐羅罪無醫可求刺之無犯 若患痔之人不應割截應將藥呪方便蠲除 若見有情或被水漂或時渴逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不救者或雖不願死作捨受心彼若終逝得窣罪 苾芻自打生支佛言理應打此翻更打餘無智比丘是得惡作罪

薩婆多論云若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷

若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害彙得財寶皆得殺盜二波羅夷 若以刀杖欲殺故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭遮

善見律云若比丘有殺心掘地作坑令某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死得波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪（以作坑時唯在某甲行殺而爲餘是同倫墮中皆攝悞傷故開） 若爲一切作坑人墮死波羅夷若父母墮死波羅夷逆罪 若坑深有人擔食糧落坑中不即死後噉食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷 若作坑本擬殺人人不來而自悞墮坑死初作坑時得突吉羅罪 若供養時有怨家比丘在衆中坐爲鬬所藏而不知來作是言此某甲賊何不殺之毒蛇何不螫之人何不毒藥之我意極樂彼人死作如是呪

悉得突吉羅罪　若知來坐去已，作如是呪，亦得突吉羅罪

此戒大乘同制，菩薩四弘度生爲首，大乘木叉殺戒居先，應起常住慈悲心，方便利濟，非若聲聞自利，是以尤當更嚴，犯懺如上

引證　首楞嚴經云：又諸世界六道衆生，其心不殺，則不隨其生死相續。殺心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷殺，必落神道。上品之人爲大力鬼，中品則爲飛行夜叉

善見律云：比丘病極困，諸比丘見彼病重，以慈悲心而唱言：長老長老持戒具足，因畏死故而受今苦，長老若死，可必定生天。病比丘聞語而念言：諸比丘皆讚我持戒具足，死必生天，而不食取死。讚者得波羅夷。是故有智慧比丘往看病人，慎勿讚死，正可說言：長老持戒具足，莫戀著住處及諸衣物知識，但存念三寶及念身不淨，三界中慎莫懈怠，隨壽命長短。若此病比丘因語而死，如是因說法死，無罪。或說苦空無常不淨觀，人聞此而自取死，不犯

第四妄語戒

妄語者，斯乃大妄，未證謂證，未得謂得，心行不眞，欺貪利養，修行分中最不善事，此是性業。設使不受佛戒，詐僞謀財，世間法爾有罪，但犯佛戒妄言證聖，墮三惡道

若比丘實無所知，自稱言我得上人法，我已入聖智勝法，我知是，我見是。彼於異時，若問若不問，欲自淸淨故，作是說：我實不知不見，言知言見，虛誑妄語。除增上慢，是比丘波羅夷，不共住

緣起　此戒有二制。時佛游廣嚴城獼猴江邊重閣講堂。時世穀貴，人民饑餓，乞食難得。世尊告諸比丘：汝等有同和尚同師，隨親厚知識，各共於此毗舍離左右，隨所宜安居，我亦當於此處安居。何以故？飲食難得，令衆疲苦。時諸比比如佛教命，各散隨宜。有婆裘河邊僧伽藍中安居者，向諸居士自說：我得上人法。並讚歎彼某甲比丘亦得上人法。而諸居士信其言說，即以飲食供養，不爲飲食所

苦安居既竟。往見世尊。佛慰問已。具以上事白佛。佛言。汝等癡人。有實尚不應向人說。況復無實而向人說。世尊告諸比丘。世有二賊。一者實非淨行。自稱淨行。二者為口腹故。不眞實非已有。在大衆中故作妄說。自稱言得上人法。是中第二是最上大賊。何以故。以盜受人飲食故。以無數方便訶責已。與諸比丘集十句義結戒。此初制也。此由癡故因求利養事及求利養煩惱。制斯學處　爾時有一增上慢比丘語人言。我得道。彼於異時精進不懈。勤求方便。證最上勝法。聞佛結戒已。自疑有犯。語諸比丘。白佛。佛言。除增上慢者不犯。是第二制。僧祇律云。佛成道六年冬分。第四半月十三日食後制戒（此方正當十月十二日也）

釋義　文分四節。實無所知下。正明所犯之事。彼於異時下。是欲淸淨發露之詞。除增上慢。是無罪開條。是比丘下。結成所犯之罪。律云。不知不見者。實無所知。自稱者。自稱說有戒施聞智慧辯才。人法者。人陰（五陰）人入（六入）人界（十八戒）。上人法者。諸法能出

要成就。自言念在身。自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定。自言得正受。自言有道。自言修。自言有慧。自言見。自言得果

自言念在身者。有念能令人出離。狎習親附此法。修習增廣。如調伏衆。守護觀察。善得平等。已得決定。無復艱難。而得自在　自言正憶念者。有念能令人出離等。如上說。是為自言正憶念　自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。亦如上說

自言得定。得正受者。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。空無相無作三昧。狎習親附思惟此定。正受餘如上說　自言有道者。從一支道乃至十一支道。狎習親附。思惟此道。餘如上說

自言修者。修戒定慧解脫。狎習親附。餘如上說

自言有智者。法智。比智等。智他心智。狎習親附。思惟此智。餘如上說　自言見者。見苦集滅道。若復作如是言。天眼淸淨觀諸衆生。生者死者。善趣惡趣。知有好醜貴賤。隨衆生業報。如實知之。狎習等。如上說　自言得者。得須陀洹斯陀含阿那含

向狎習親附餘如上說　自言果者須陀洹乃至阿羅漢果狎習等如上說故云我已入聖智勝法

我知是我見是也彼於異時若問若不問等者律疏云異時等言但令犯戒竟不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言若問者被他清淨有智比丘而來檢問汝言得上人法已入聖智聖法已知見者汝以何法得從誰得於何處得得時爲云何如是檢問方答云我實不知不見而言知見是虛誑妄語若不問自生慚愧欲求清淨亦如是說

除增上慢者由其原無虛誑之心是故不攝妄語罪彼因在阿練若修習止觀暫得成就降伏煩惱自謂永斷後遊人間不攝諸根煩惱更起大生慚愧勤求方便精進不怠證阿羅漢果斯時稱有如是增上慢者

結罪　是中犯者若比丘如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法前人知者波羅夷　說而不知者偷蘭遮

若遣手印若遣使若書若作知相他若知者盡波羅夷若不知者盡偷蘭遮

若自在靜處作不靜想若不靜處作靜想口自說我得上人法偷蘭遮

向天龍神鬼及能變形有智畜生說得上人法偷蘭遮說而不知者突吉羅　畜生不能變形者向說得上人法突吉羅

若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅　若爲人說根力覺意解脫三昧正受我得是波羅夷

人作人想說本罪人疑人非人想非人人想非人疑盡偷蘭遮

此戒具足六緣方成本罪一實無所知二所說是上人法三有故妄語心四所對是人五是人想六前人領解若緣不具律制有開

兼制　比丘尼波羅夷此同制同學戒　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

隨開　不犯者向同意比丘說上人法若向人說根力覺意解脫三昧正受不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是爲不犯

會採　僧祇律云若說義不說味得偷蘭遮謂自稱說我不稱羅漢　若說味不說義得越毗尼罪謂稱說羅漢不自稱說我　若說義說味得波羅

夷。謂自稱說。我是阿羅漢　若不說義不說味。得越毗尼罪。謂作阿羅漢相。或合眼以手指語前人言汝愚癡。人不知其尊。譬如優曇鉢華。時一出而不知貴

五分律云。有八種得波羅夷罪。一者先作是念。我當虛妄說。過人法。（過人即上人也）二者當說時作是念。我今虛妄說。得過人法。三者作是念。我已虛妄說。得過人法。四者異見說得過人法。（異即不見也）五者異想說。得過人法。六者異忍說得過人法。（異忍即未證也）七者異樂說得過人法。（異樂謂未得異法樂言得）八者不隨問答。於得過人法。（即自說也）皆得波羅夷　又云。寧噉燒石吞烊銅。不以虛妄食人信施。世間有五大賊。一者作百人千人主。破城聚落。害人取物。二者有惡比丘。將諸比丘。遊行人間。邪命說法。三者有惡比丘。於佛所說法。自稱是我所造。四者有惡比丘。不修梵行。自言我修梵行。五者有惡比丘。為利養故。空無過人法。自稱我得。此第五賊名為一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊　又云。為利養故。種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。偷蘭遮　為利養故。坐起行立。言語安庠。以此現得道相。欲令人知。偷蘭遮

十誦律云。有人問比丘。汝是阿羅漢。不若默然者。偷蘭遮。應言我非阿羅漢

薩婆多毗婆沙云。自言持戒清淨。婬欲不起。若不實者。偷蘭遮　無所誦習。而言我有誦習。悉偷蘭遮（誦習者。非經律論師。自言經律論師。非坐禪住阿蘭若。自言是）

摩得勒伽云。若言我不墮三塗。偷蘭遮　言我已離結使煩惱波羅夷　向聾人瘂人邊瘂人入定人說。偷蘭遮　若問得果不答。言得而示以手中果。偷蘭遮

律攝云。苾芻顯勝法在已。云有苾芻得如是等勝妙之事。然不自言是我者。並窣吐羅罪

善見律云。我欲入聚落乞食。著衣持鉢。現聖利相。乃至食竟。悉突吉羅罪。若得利養。若不得利養。悉突吉羅罪　若有阿練若比丘。立制坐此樹下。此處經行者。得阿羅漢。我等應以香華供養。有惡比

丘欲得此供養。往坐行者。犯波羅夷　若有白衣作寺入我寺者。是阿羅漢。有惡比丘入此寺者。犯波羅夷　若衆僧立制。於夏三月中。莫語。莫眠。莫受檀越供養。如是非法制。不從不犯

此戒大乘同制。菩薩以直心是道場。不妄不誑。眞語實語。若有利益。善巧攝生。方便有開。設因利養有犯。懺悔如上

引證　根本律云。芭蕉若結子。竹葦生其實。如騾懷姙時。斯皆還自害。利養及名譽。愚人所愛樂。能壞衆善法。如劍斬人頭

首楞嚴經云。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜婬。三行已圓。若大妄語。即三摩提不得清淨。成愛見魔。失如來種。所謂未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今已得須陀洹果。乃至羅漢道。辟支佛乘。十地地前諸位菩薩。求彼禮懺。貪其供養。是一顚迦。銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。永殞善根。無復知見。沈三苦海。不成三昧

涅槃經云。一切衆生雖有佛性。要因持戒。然後乃見因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩提。若有說言佛說一切衆生悉有佛性。煩惱覆故不知不見。是故應當勤修方便。斷壞煩惱。作是說者。當知不犯四重。若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性故。有佛性者必定成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人犯波羅夷。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見故不能得成菩提

第四分云。死人有五不好。一不淨。二臭。三有恐畏。四令人恐畏。惡鬼得便。五惡獸非人所住處。犯戒人亦如是。一身口意業不淨。二惡聲流布。三諸善比丘畏避。四諸善比丘見之生惡心。言我云何乃見如是惡人。五與不善人共住　又破戒有五過失。一自害。二爲智者所訶。三惡名流布。四臨終時生悔。五死墮惡道　復有五事。一先所未得物不能得。二既得不護。三隨所在衆中有愧耻。四無數由旬內人稱說其惡。五死墮惡道　有五法名爲大賊。長壽作大罪。不被繫縛。何等五。若住無定處

有好伴若多刀杖若大富多財寶有捉者賂之若有大人親友或依止王及大臣有捉者護之若於遠處作賊而還破戒比丘亦有五法多作衆罪不速爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞能憶持初中下言悉善有文有義具說淨行而不能善心思惟深入正見若能得四事供養有舉者賂之若有大人爲親厚或上座及次座有舉者護之若在空野中住來至大家求覓利養是爲五法同彼大賊

善見律云一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至梵天還無色界餘者悉聞優婆塞五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量

附考　律攝云何故初三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妄而爲次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最强盛者立爲初二一於婬欲二於資財不忍故行殺不證故妄語

薩婆多毗婆沙云初破一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故（初四波羅夷法竟）

二僧伽婆尸沙法

共有十三條十誦律云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙根本律云僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘

毗尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣鬬一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔



之理。若得清淨大衆。爲如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆不可除滅。是名僧殘

經云。犯僧伽婆尸沙。如化樂天壽八千歲。墮泥犁中。(人間八百年爲天一晝夜)於人間數二十三萬零四百萬年。此泥犁卽天叫喚地獄。謂獄卒置罪人鐵鑊中。號咷大叫故

第一故弄失精戒

若比丘故弄陰失精。除夢中。僧伽婆尸沙

緣起　此戒有二制。時佛遊舍衛城。迦留陀夷欲意熾盛。顏色憔悴。身體損瘦。隨念憶想。弄失不淨。諸根悅豫。顏色光澤。親友比丘問知其故。具白世尊。世尊以此因緣集僧。訶責迦留云。何於我清淨法中出家。作穢汚行。汝愚人。舒手受人信施。復以此手弄陰出精。與諸比丘集十句義。結戒。一攝取於僧。乃至第十令正法久住。此是初制也。時佛結戒已。有一比丘亂意睡眠。於夢中失精。有憶念。覺已疑犯。因是白佛。佛言。亂意睡眠有五過失。一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不思惟明相。五於夢中失精。善意睡眠有五功德。反上可知。故有除夢中無犯。第二結戒也。由癡無智。故依婬事及婬煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分三節。故弄等正明所犯之事。除夢中是開條。僧伽等。結成所犯之罪。律云。故弄者。實心故作。精者有七種。青色者轉輪聖王精。黃色者輪王太子精。赤色者犯女色多精。白色者負重人精。黑色者輪王第一大臣精。酪色者須陀洹人精。酪漿色者斯陀含人精。若爲樂故出精。爲自試故出。爲福德故出。(自試者。試探已精七種之色。福德者。爲求福德故而弄出精也)爲祭祀故出。爲生天故出。爲布施故出。(爾時一婆羅門居閑靜處。誦持門外道呪術。彼經所說。若故墮精者。命終生天。彼欲求天道者。弄陰失精。時有一婆羅門。出家爲道者。聞如是說。卽便弄失。佛知故制。有此祭祀生天布施三種之說)爲種子故。爲自憍恣故。爲顏色和悅故出精。(善見云。精離本處。本處者以膀爲處。又云不然。舉體有精。唯除髮爪及燥。乃無精。若精離本處。至道不至道。及出乃至從一滴。卽犯)除夢中者。(善見律云。惟除夢中者。佛結戒制身業。不制意業。是以夢中無罪。譬喻律云。夢者虛妄不實。若夢眞實。於我法中修梵行者。無有解脫。以一切夢皆不眞實。是故當修行者。於我法中得盡苦際)

結罪　是中犯者。若爲樂故。爲自試故。乃至爲自

惱恣故。為顯色和悅故。如是一切方便弄失者。盡僧殘 不失者。盡偷蘭遮

若比丘教比丘方便弄失者。偷蘭遮 不失突吉羅 若教餘人弄失不失。一切突吉羅

第四分云。若女人捉比丘前。彼動身失不淨。僧殘。不動身失不淨。突吉羅。捉後亦如是。捉足體亦如是 若以男根逆水順水或水灑。或逆風順風。或口噓。或空中想身動失不淨。皆僧殘

此戒具四緣方成本罪。一於九種發心中。必有其一。二要不作道想。三於六種境隨用其一故弄。四於七種精中。隨失一種。若四闕一。律有開條

彙制 比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 （薩婆多論云。比丘尼犯波逸提者。一為合二眾有差別故。又女人煩惱深重。難拘難制。若與制重。則罪惱眾生。又女人要在私屏。多緣多力。若乃出精。不同男子。隨事能出。故所同制。不同學也）

若比丘尼教比丘失者。偷蘭遮 不失突吉羅。是為犯

隨開 不犯者。夢中失。覺已恐污身污衣牀褥。若以弊物盛棄。若以手捺棄。若欲想出不淨。若見好色不觸失不淨。若行時自觸兩髀。若衣觸。若大便時若冷水煖水洗浴。若浴室中揩摩。若大嘯哭用力時。一切不作失不淨想。及最初未制戒等。是為不犯

會採 僧祇律云。若於諸煖處煖具身觸。若向火向日欲令出者。僧殘 若道中行婬心自起而失不淨者。是應責心。行時故作方便令出出者。僧殘。如行住坐臥亦如是 若在空閑處住。見有禽獸交會見已。欲心起失不淨者。是應責心。若復為受樂故。更方便逐看。欲令出出者。僧殘 若見男女裸形欲心起失不淨者。是應責心。若為樂故逐看令出出者。僧殘

根本律云。若苾芻量生支作心受樂。因而泄精者。得窣吐羅底 若不泄者。得惡作罪 寧以手執可畏黑蛇。不以染心捉生支 若以染心觀視生支。得惡作罪

五分律云。眠時出不淨。覺時發心身動。偷蘭遮。眠時身動。覺時發出不淨。突吉羅 散亂心眠。突

吉羅　憶行婬事突吉羅

律攝云覺爲方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪

此戒大乘同制梵網經云寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸

菩薩戒本經云起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汚起也

引證　大涅槃經云應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想若夢行婬寤應生悔

善見律云亂意睡眠者以不定意故若白日眠先念某時某時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處當起若無月星至某處當起當念佛爲初（此謂六念法今但言佛餘五攝中）十善法中一一法中隨心所念然後眠

附考　根本律云非離欲人有五因緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲嗢徵加蟲所齧或由

染汚心若離欲人但有其四無後應知

第二女身相觸戒

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

緣起　佛在舍衛國迦留陀夷因聞佛制戒不弄陰墮精便伺婦女至房捫摸嗚口其樂者笑彼所作其不樂者瞋恚罵詈諸比丘白佛佛乃結戒由癡覆故因婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節婬欲意下明所犯之事若觸一一身分下結成所犯之罪律云婬欲意者愛染汚心（根本律云有是染心而非纏心有是纏而非染或俱有或俱無　云何是染非纏謂有染心非極染心現在前時　云何是纏非染謂心緣外境有所繫著未起染心　云何染纏俱有謂有染心極染心貪求前境心有繫著　云何染纏俱無謂除前相故）云女人者堪行欲境身者從髮至足身相觸者摩身前後若牽近於前若推卻於後若從下至上逆摩若從上至下順摩若坐捉舉於上若立捉令下坐若捉前後及捉乳捉髀若摩捺前後及乳髀等

結罪　是中犯者若比丘與女人身相觸欲心染

着受觸樂。一觸一僧殘。隨觸多少。皆僧殘　女作女想。以身相觸。欲心染着。不受樂動身　若染着受樂不動身。皆偷蘭。此皆無衣隔相觸也　若女作女想。以身觸彼衣具。欲心染着受樂　若染着不受樂。皆偷蘭遮　若以身觸女衣具。欲心染着動身不受樂。若欲染不動身受樂。皆偷蘭遮。此比丘無衣隔女有衣隔也

若女作女想。以身衣觸彼身衣。欲心染着受觸樂。若不受樂　若不受樂動身。若受樂不動身　若不受樂不動身。但有欲心染着。一切突吉羅。此比丘與女皆有衣隔也

若女作女想女人捫摸比丘身身相觸。欲意染着受觸樂。乃至捉捺。一一皆僧殘

若女作女想女人以身衣具觸比丘身。欲心染着。受樂不受樂。動身不動身等。得罪一一如上

若天龍鬼神女及畜生女能變形者。身相觸偷蘭遮　畜生不能變形者。身相觸突吉羅。若男子身相觸。突吉羅　若二形身相觸偷蘭遮

若女人作禮捉足。覺觸樂。不動身。突吉羅。西域凡篤信男女若禮佛及僧皆以雙手捉摩其足以表至敬東土此禮少行　若比丘有欲心觸衣鉢尼師壇鍼筒草秸。乃至自觸身。一切突吉羅。

若女人女人想。僧殘　人女疑　人女非人女想　非人女作人女想　非人女生疑。皆偷蘭遮

第四分云。若作女想與男身相觸。作男想與女人身相觸。皆偷蘭遮　此女餘女想。餘女此女想。身相觸。皆僧殘　隨女人所倚處。比丘以欲心動之。皆偷蘭遮

此戒具五緣。方成本罪。一起欲心染着。二是人中婦女。三人婦女想。四須觸摩受樂。五必二俱無衣。若緣少一。罪結方便

兼制　比丘尼波羅夷。此是同制別學比丘尼本戒攝八波羅夷之第五戒也　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

隨開　不犯者。若有所取與相觸。若相解時相觸。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。若女人急捉比丘。者比丘正念住。若心有異。合麤厚衣捉者偷蘭遮　若輭薄衣被。合捉者僧殘　若比丘入城時。若王出若大會

日多人出入比丘當住伺人小稀然後乃入若隨多人男女共入者非威儀乃至有欲心觸僧殘

若比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人受　若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧殘　若比丘狹道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若繞行者非威儀若有欲心乃至觸僧殘　若女人落水求救者作地想捉出不犯若竹木繩牽出不犯若言知汝雖苦當任宿命者無犯

十誦律云女人爲水所漂應救雖婬心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸得罪　若繡畫女木女故觸突吉羅（僧祇制嚴爲息世俗譏嫌今臨末運宜當遵奉十誦雖開由其慈悲濟物果能憐愍可以依行事一心殊在人自量）

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅

若有力女人捉比丘若衆多女人共捉不受樂無犯（此是梵行難也）

律攝云若母來抱若女坐懷中若於逵路口觸女脣皆無犯　五種旁生可憑渡河象馬特牛水牛犛牛若特牛旁生不應憑渡

此戒大乘同制如上

引證　戒因緣經云阿難爲摩鄧伽呪所惑不犯（謂邪咒所迷心無欲染）

阿含經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若使有人捉彼火抱撲鳴之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉四姓之女門撲鳴之此二事何者爲善諸比丘言捉彼等女鳴之是事爲善若捉火即燒爛皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉火鳴乃至筋骨消盡何以故不以此因緣墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處作罪內空腐爛外現完淨不消信施墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就

附考　僧祇律云若比丘坐時女人來禮足若起欲心當正身住應語言小遠住禮若女人篤信卒來接足者應自嚙舌令痛不令覺女人細滑又云

若女人索水者。不應自捉罐澆女手。應以器盛與。若無器。令淨人與。若無淨人。應持罐著牀几上。令其自取

第三麤惡語戒

若比丘婬欲意。與女人麤惡婬欲語。隨所說麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙

緣起　迦留陀夷聞佛制戒。不得弄失。不得觸摩。復伺女人至房。說麤惡語。其樂者笑彼所說。不樂者瞋罵愁惱。諸比丘以此因緣白佛。佛訶責已。為僧結戒。此是性罪。由癡障故。依婬煩惱制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節。婬欲意下。正明所犯之事。隨所說下。結成所犯之罪。律云。婬欲意如上。女人者。於善惡言能領解。麤惡者。非梵行（根本律云麤惡語有二一是波羅市迦因起二是僧殘因起有自性麤故有因起麤故自性謂本性婬習深厚猛勝因起謂新熏外緣強勝）婬欲語者。稱說彼二道好惡。若自求。若教求。若問。若答。若解。若說。若教。若罵。若自求者。言與我二道。作如是如是事　若教求者。謂天神祐助我。共汝作如是如是事　若問者。謂汝二道。何似。云何與夫主及外人共事　若答者。謂汝二道如是。汝與夫主外人共通如是。若解若說亦如是　若教者。謂我教汝如是治二道。令夫主及外人愛敬　若罵者。言汝破壞。腐爛。燒燋。墮落。共畜作如是事。若復作餘語罵

結罪　是中犯者。若比丘與女人一反作麤惡語。一僧殘　隨麤惡語多少。說而了了者。一一僧殘　說不了了者。一一偷蘭遮　若與指印書遣使作相。令彼女人知者。僧殘　不知者偷蘭遮　除此大小便道。說餘處好惡。偷蘭遮　向天龍鬼神女畜生女能變形者。及黃門二形。說麤惡語。彼知者。偷蘭遮　不知者突吉羅　向不能變形畜生女及男子說。突吉羅。若婬欲意。麤惡語麤惡語想。僧殘　麤惡語生疑　非麤惡語麤惡語想　非麤惡語疑。皆偷蘭遮　人女人女想。僧殘　人女疑　人女非人女想

非人女人女想　非人女疑。皆偷蘭遮

第四分云。女作男想。男作女想。麤惡語。偷蘭遮

此女作餘女想。餘女作此女想。僧殘　性好麤惡語。非欲心。突吉羅

此戒具六緣。方成本罪。一有婬欲心。二須是人婦女。三人婦女想。四所說麤惡語。五必麤惡語想。六說聽了了。若緣不具。罪結方便

彙制　比丘尼偷蘭遮。（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若爲女人說九瘡不淨觀。若說毗尼言次及此。乃至夢中語。若錯說。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。若女人在比丘前反問。言汝於三瘡門中不如是作耶。乃至百語。比丘隨順其心。多少語出。隨一一語僧殘

善見律云。若比丘以欲心方便欲樂此事。假說旁事。若女人解此語。突吉羅

此戒大乘同制。准上可知

第四歎身索欲戒

若比丘婬欲意。於女人前自歎身。言大妹。我修梵行。持戒精進修集善法。可持是婬欲法供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙

緣起　亦起自前人。因佛結上三戒已。復行歎身索欲。故結此戒。由癡無正智。因婬煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節。婬欲意下。正明所犯之事。僧伽等。結成所犯之罪。律云。婬欲意如上。女人如上。自歎身者。歎身端正。好顏色。我是刹帝利長者居士婆羅門種。（大妹乃稱呼之詞。以女弟後生曰妹）梵行者。勤修離穢濁。持戒者。不缺不穿漏。無染污。精進修習善法者。樂閑靜處。時到乞食。糞掃衣。作餘食法不食。一坐食。一摶食。塚間坐。露坐。樹下坐。常坐。隨坐。持三衣。唄匿。多聞。能說法。坐禪

結罪　是中犯者。若比丘作如是自歎譽已。供養我來。不說婬欲者。偷蘭遮　若說婬欲。隨自歎身多少。了了者。一一僧殘　不了了者。皆偷蘭遮

若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧殘　不知者偷蘭遮　除二道更為索餘處供養偷蘭遮

向天龍鬼神女畜生女能變形者自歎譽身說而了了者偷蘭遮　不了了者突吉羅　向不能變形畜生女自歎譽突吉羅　向男子歎突吉羅

人女人女想僧殘　人女疑　人女非人女想　非人女人女想　非人女疑皆偷蘭遮

此戒具五緣方成本罪一有婬欲心二是人婦女三人婦女想四必說婬第一最五說聽了了緣若闕一罪制方便

彙制　比丘尼偷蘭遮（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上（此處指如來清淨法門而言）此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業慈供養若為說毗尼時言說相似者若夢中語若錯說及最初未制戒等是為不犯

此戒大乘同制如上

引證　已上四戒皆由尊者迦留陀夷發起因緣

准薩婆多論中問云若欲心多者何不作大事破戒答云此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家大作利益正少一人是故不作大事迦留陀夷功德智慧當得漏盡莫見小因緣故自失敬信也

律攝云苾芻修行之時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由現前近境起染愛心而犯衆罪了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強勝不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者請受教誡作意蠲除若仍不息當勤晝夜讀誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊方時或復減食或住屍林獨居阿蘭若修不淨觀等或為四念住或作無常死想冀令煩惱除滅若仍不除應生慚愧作如是念我所為非戒不清淨而復受他信心重施四事供養又復諸佛又有天眼同梵行者幷諸善神悉觀見我為此不應

造衆罪業。當自尅責。如救頭然。於清淨境。說除其罪。勿致後悔。若作如前對治行時。性多煩惱。未能殄息。應審自觀察。或應捨戒而爲白衣。勿令有罪受他信施。因受用時。更造衆多罪惡之業。定感當來苦異熟果。如經廣說。應善修持

第五媒嫁戒

若比丘往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若爲成婦事。若爲私通。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

緣起　佛在王舍城靈鷲山中時。迦羅比丘本是王大臣。善知俗法。作是媒嫁。時諸男女婚娶適意者。供養讚歎。不適意者。怨詈譏毀。時諸比丘白佛。如來爲僧結戒。此是遮罪。由凝覆故。因鄙惡事。及鄙業煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節。往來彼此下。正明所犯之事。若爲成婦事等下。結成所犯之罪。律云。往來者使所應可和合者。是媒者謀也。嫁者送女歸夫曰嫁。持男意語女。持女意語男。正顯往來媒說通知其事女人有二十種護。若母所保護。謂保守愛護也若父所保護　若父母所保護　或兄所保護　或姊所保護　若兄姊所保護　若自護。謂身得自在若法護。謂修行梵行。若有女人受持居家五支學處戒行冰霜以法守護是名法護若姓護。謂不與卑下姓　若爲宗親所保護　若自樂爲他作婢　若與衣爲價作婢　若與財作婢。乃至一錢爲價　若同共作業爲婢　若不取輸未成夫婦。水所漂者。水中救得爲婢　若不取輸稅爲婢　若放去婢。謂買得及家生　若客作婢。僱錢使。作如家使人　若他護婢。受他華鬘爲要　若邊方得婢。謂抄劫得。是爲二十種。男有二十種。亦如是。母護男。母護女。遣比丘爲使語彼言。汝爲我作婦。謂終身爲婦也若與我私通。操非終身婦也若須臾間。一日夜共有三十須臾　若一念頃。僧祇律云。二十念爲一瞬。二十瞬名一彈指。乃言時之極少也

結罪　是中犯者。若比丘自受語。自往語。彼受。彼語還報　自受語。自往語。彼遣使持報語還　自受語。遣使語。彼自持報語還　自受語。共遣使語彼。遣使持報語還

若比丘自受語。自作書。持往彼。自持報書還　自

受語自作書持至彼遣使持報書還　自受語遣使持書至彼自持報書還　自受語遣使持書至彼遣使持報書還

若比丘自受書持至彼自持報書還　自受書持至彼遣使持報書還　自受書遣使持至彼自持報書還　自受書遣使持書至彼遣使持報書還

如是隨媒嫁多少說而了了還報者一一皆僧殘　說不了了者一一偷蘭遮

若比丘受語往彼語不還報　不受語往彼說還報皆偷蘭遮

若比丘受語不往彼說不還報　不受語往彼說不還報皆突吉羅

若媒嫁天龍鬼神女畜生能變形者及黃門二根　說而了了者偷蘭遮　說而不了了突吉羅　若不能變形畜生媒嫁突吉羅　媒嫁男突吉羅（其中媒嫁黃門二根及男者咸通私通事）

若往來媒嫁作媒嫁想僧殘　媒嫁疑　媒嫁作不媒想　不媒嫁作媒嫁想　不媒嫁疑皆偷蘭遮

若人女人女想媒嫁者僧殘　人女疑　人女非人女想　非人女人女想　非人女疑皆偷蘭遮

若比丘持他書往不看者突吉羅　若為白衣作餘使突吉羅

此戒具六緣方成本罪　一必受他媒嫁囑　二必自作媒嫁想　三須是人婦女　四作人婦女想　五為通說得可　六必還報了了　若闕一緣本罪不成

兼制　比丘尼僧殘（同制）式叉摩那沙彌沙彌尼（同學）突吉羅是為犯

隨開　不犯者若男女先已通而後離別還和合　若為父母病　若繫閉在獄　若為信心優婆塞病及繫閉在獄　若為三寶為病比丘等看書持往　并最初未制戒等是為不犯

會採　僧祇律云　若男子有衆多婦　有念者有不念者　比丘語言當等視務令均平　答言當如師教　比丘爾時得偷蘭遮　若夫婦鬬諍比丘便勸喻和合得偷蘭遮　若彼夫婦不和或於佛事僧事

有關為佛事故勸令和合無罪　若有婦女還家勸早還夫舍得偷蘭遮　有人多畜馬而無好種生者倩比丘某家有生馬為我求之比丘為求得偷蘭遮　有二比丘一有女者語其女言此是汝婿一有兒者語其兒言此是汝婦作是語時俱得僧殘罪

十誦律云若夫婦相瞋夫未唱非我婦和合者偷蘭遮　已唱非我婦和合者僧殘　若受語解意旨僧殘　受意旨不受語偷蘭遮　但受語不解意旨者無犯　若媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮

根本律云門師苾芻至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻　若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪

律攝云以三處定成媒嫁罪一主定以男意語女以女意語男二事定謂於男女婚及私通事三時定乃至須臾頃　凡為媒處人有尊有卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪　若將卑語報彼尊人得惡作罪　若其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成還報　若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦（謂半月變形也）窣吐羅　若告云彼家有女何不求之意為媒合便得麤罪　但有片言與媒事相應皆惡作罪　若弟子語師我欲為他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅（師昧律制不誨弟徒故招斯罪若明毗尼聞即訶止是為真導）

戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘

（本律媒嫁畜生但預聞比丘未知有不故結突吉羅僧祇為求生馬雖明示其處而婬機尚遠事非目覩故結偷蘭遮若解放合則眼親非法心生隨喜不無欲染故犯本罪推遠及近制意存焉）

此戒大乘同制梵網經云菩薩應救度一切眾生淨法與人而返助人行婬是無慈心也

毗尼止持會集卷第三

音義

獼猴江　梵語摩迦吒此云獼猴賀邏馱此云池而云江乃譯人義立耳此池在毗舍離宮城外約五六里菴羅女園側是昔獼猴羣集爲佛穿作此池也

婆裘河　或云婆裘沫河或云跋求河又云跋求摩河正梵音名跋窶末底此翻勝慧河

勿力伽難提　應云蜜利伽羅此云鹿難提亦云喜總言之名鹿喜善見律云鹿杖沙門鹿杖其名也沙門者如沙門形剃頭留少許周羅髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自活命因此諸比丘偃彼行殺

螫　音釋蟲行毒也

蹹　音踏踐蹹也

杙　音亦橛也樴也左傳臧堅以杙抉其傷而死

倚發　倚者依也謂依機發舉也

桁　音衡屋橫木也

弶　强去聲設罟於道以掩鳥獸也

龜易　龜謂灼龜易謂卜易皆趨吉避凶之法

栴荼羅　此翻屠者乃西域最鄙賤之流不與四姓同居唯彼黨類共住凡入城邑手持竹杖挂以赤幟而別其鄙賤也

狎　音洽親近也玩熱也習也

辯才　即四無礙辯才亦名四無礙智由其智慧明了通達無滯故一義無礙辯才謂了知一切諸法義理故　二法無礙辯才謂通達諸法名字分別無滯故　三辭無礙辯才謂於諸法名字義理隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各得解辯說無滯故　四樂說無礙辯才謂隨順一切衆生根性所樂聞法而爲說之圓融無滯故

五陰　陰者蓋覆義又名五蘊蘊者積聚義謂積聚有爲蓋覆眞性故衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受無量生死一色陰色即質礙之義眼耳等六根和合積聚故名爲色　二受陰受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受積聚故名受陰　三想陰想即思想之



義謂六識與六塵相應而成六想和合積聚故名想陰

四行陰　行即遷流造作之義謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行陰

五識陰　識即了別之義謂以眼耳等六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識陰

六入　入即趣入之義謂眼耳鼻舌身意六根爲眼耳等六識所依能入色聲香味觸法六種塵故名六入

十八界　界即界分爲衆生心色俱迷故開色爲十一界謂五根六塵開心爲七界謂眼等六識及意根皆屬於心故開之謂七

得定　即指三三昧三解脫門也

有覺有觀三昧　謂初心在禪曰覺細心分別禪味曰觀以空無相無作相應心入於初禪則一切定觀皆悉正直故名有覺有觀三昧

無覺有觀三昧　謂以空無相無作相應心將入二禪之時覺知之心已亡分別禪味之念猶在一切定觀皆悉正直故名無覺有觀三昧

無覺無觀三昧　謂以空無相無作相應心入於二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱亡故名無覺無觀三昧

空無相無作　即三解脫門也謂觀一切法皆從因緣而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而得自在故名空解脫門既知一切法空故觀男女一異等相實不可得若能如是通達諸法無相即得自在故名無相解脫門若一切法無相則於三界無所願求若無願求則不造作生死之業即無果報之苦而得自在故名無作解脫門亦名無願解脫門

正受　離邪倒想領納所緣名爲正受又云不受諸受名爲正受

法智　法智者知現在法是名法智現在法謂五陰等各別自相

比智　比智者知餘殘法名曰比智餘謂過去未來諸法次現在法後知故名比智所以者何先現知已然後比知

等智　等智者。亦名世俗智。知諸有情修行差別。及知諸法名字等異。故名等智

他心智　他心智者。知諸衆生心心所法無所滯礙。故名他心智

苦集滅道　乃四諦法。法界次第云。此四通言諦者。諦以審實爲義。此四諦法正爲聲聞人說。欲從聞生解。故必須藉教顯理。今明教理不虛。故云審實。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因者。教門引物爲便。故皆先果而後因。前二諦是世間之法。令知苦以斷集。故先果而次因。後二諦是出世間之法。使爲滅以修道。故亦先果而次因也。　苦諦者。苦以痛惱爲義。一切有爲心行。常爲無常患累之所逼惱。故名爲苦。大論云。無量衆生有三種身苦。老病死。三種心苦。貪瞋癡。三種後世苦。地獄餓鬼畜生。總而言之。有三苦八苦等。皆三界生死之患。諦審生死實是苦者。故名苦諦也。三苦。謂苦苦。壞苦。行苦。八苦可知。　集諦者。集以招聚爲義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名爲集。審一切煩惱惑業。於未來實能招集三界生死苦果。故名集諦也。　盡諦者。亦名滅諦。滅即寂滅。滅以滅無爲義。結業既盡。則無生死之患累。故名爲滅。以諸煩惱結使滅。故三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。即是滅諦。有餘涅槃因滅。故果滅。捨此報身時。後世苦果永不相續。名入無餘涅槃。諦審涅槃實爲寂滅。故名滅諦也。　道諦者。道以能通爲義。正道及助道。是二相扶。能至涅槃。故名爲道。諦審此二道相扶。實能通至涅槃不虛。故名道諦也。正道者。實觀三十七品。三解脫門。緣理慧行。名爲正道。助道者。得解觀中種種諸對治法。及諸禪定。是名助道

手印　古人多作印於指環上。亦如今人繫圖章於扇柄上。取其便用故也。按根本雜事。佛聽比丘畜印。以爲記驗。但不聽着指環及寶莊飾。許用鍮石。赤銅。白銅。牙角。五種物作。又印有二種。一是大衆。二是私物。若大衆印。可刻轉法輪像。兩邊安鹿伏跪。而住其下。應書元本造寺施主名字。若私印。

刻作骨鎖像。或作髑髏形。欲令見時生厭離故。凡律中言手印指印。皆准此

頻迦　此翻極惡。又名畢竟。以畢竟無涅槃性。即無性闡提

芭蕉結子四句　芭蕉生華。狀如蓮瓣中有甘露。甜如蜜。若生此華。則此枝便壞。竹葦開華結子。則竹林隨敗。騾不自生。皆驢共馬交遘而生。騾若懷姙。必傷其母

化樂天　謂自化五塵之欲。而娛樂故。此天依空而居。按論云。人間八百年爲此天一晝夜。則人間二十八萬八千年方爲此天一年。若此天壽八千歲。則當人間二百三十億零四百萬年矣

迦留陀夷　亦名烏陀夷。此翻黑光。又名麤黑。由其面黑眼赤。故乃婆羅門種。與佛同日而生。本是王大臣。因世尊出家成道。父王思見。遂命黑光往迎。既至佛所。佛爲說法。喚善來比丘。鬚髮自落成比丘。性而情多欲。後於舍衛國有婆羅門女遍行非法。而尊者不從其事。彼懷瞋。恐自破身形。反誣尊者。以告其父。父集五百婆羅門衆。共曳尊者。然尊者力大。乃至不能移足。時佛觀知此是最後教誡。爲陀夷事。佛褒其力。時衆共打幾死。將曳王所。王雖深知事祟。猶三反訶責尊者。極生慚愧。遂至舍利弗所。頂禮具陳上事。舍利弗與其說法教誡。發勇猛心。結惑皆除。證羅漢果。既得果已。念報佛恩。而行教化。佛言我聲聞弟子中。教化有情令得聖果者。迦留陀夷而爲第一。如是尊者於舍衛國教化十八億家。令得聖果。後爲暴惡女兒婦通賊。斷尊者命。將屍棄糞聚中。此是尊者先所作業果熟。當爾佛於十五日布薩。不見尊者。而知其死。佛與大衆圍繞。夜至城門。放大光明。徧滿城邑。其門自開。王及夫人臣民婦女。驚覺奔馳。隨佛往至糞聚處。所出尊者屍。香湯洗浴。乘於寶轝。至一勝處。香木焚之。收取舍利。於四衢道側。建塔供養。爲人天福田。今所廣引者。俾知尊者爲建法門。以現犯緣也

轉輪聖王　金轉輪王成就七寶。具足四德。王四

天下七寶者。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六典財寶。七主兵寶。四德者。一長壽不夭。二身强無患。三容顏端正。四寶藏盈滿。以十善法勸化衆生。統攝四大部洲

外道呪術　外道者。學乖諦理。隨自妄情。不返內覺。稱爲外道。其種別有經書。世世相承。以道學爲業。或在家或出家。多恃已道術。我慢人也。類分九十六種

胜　皮上聲。膍胵胃脘也

當念佛爲初　此謂六念也。一念佛慈悲導師。二念法三世佛母。三念僧人天福田。四念戒淸淨身心。五念施普濟貧窮。六念天常受安樂

捫摸　捫音門。撫持也。摸音莫。按捫也。謂以兩手捫摸

髀　音彼。股骨也

草秸　秸音甲。與稭同。稭。禾稾去其皮。以爲席

擥　藥入聲。持也。按也

特牛　乃三歲之牛也

犛　音離。郭璞曰。犛牛黑曰犛牛。黑色。出西南徼外

牸　音字。即牝牛

摩鄧伽　亦云摩登伽。此云本性。乃大幻術婬女也。嘗以呪術。迷惑阿難。幸如來神呪往護。惡呪始滅。復預楞嚴。證三果

唄匿　此翻爲靜。又翻止斷。又云止息。由是外緣已止。已斷。爾時寂靜。任爲法事也。法苑云。尋西方之有唄。猶東國之有讚。讚者從文以結章。唄者短偈以流頌。比其事義。名異實同。毗尼母云。佛告諸比丘。聽汝等唄。唄者。言說之辭。聽引十二部經中要言妙辭。直顯其義。故曰唄匿

閑三藏　閑謂善習精學也。三藏教理。深玄奧義。無不通達

異熟果　異熟果者。謂果報異時成熟。即第八識也。以此識能含藏一切諸法種子。而成熟諸根識之果也。如眼等諸根。由昔作善惡之因。今報得苦樂之果。若今作善惡之因。亦感當來苦樂之果。故

名異熟果也

迦羅比丘　十誦律云鹿子長者兒名曰迦羅聰智利根衆人所問當爲斷疑他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅應與不應若人爲自求婦若爲兒求亦往問可取不可取迦羅後時出家爲僧猶如本法

門師　門即三寶眞淨濟世之法門若居家善信男女歸依三寶所拜之師稱曰門師也

牝牡　牝者母畜也飛曰雌雄走曰牝牡

毗尼止持會集卷第四

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第六私房過量戒

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

緣起　佛在王舍城靈鷲山中聽諸比丘作私房舍時有曠野國比丘聞佛聽許即私作大房功力繁多常行求索居士厭避復有一比丘欲起房舍自斫樹樹神作念欲打比丘恐違道理乃往白佛佛讚慰之示別所棲時大迦葉至曠野城居士遙見各自避去迦葉問知其故具陳白佛佛集僧而爲結戒由依住處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義　文分二節自求作屋下明其正制若比丘有難處妨處下結顯違犯律云自求者彼處處乞索無主者彼無有若一若兩若衆多施主自爲已者自求索自爲作也當應量作者是中量長佛十二磔手廣七磔手（磔手者張指一跨也長者縱量乃房之深處廣者橫量乃房之寬處佛身長丈六一磔手准今小尺一尺六寸則深有一丈九尺二寸寬有一丈一尺二寸若太大則須勞太小則逼狹今離二過故制此量也）難處者有虎狼師子惡獸下至蟻子若不爲此諸蟲獸所惱應修治平地若有石樹荊棘當使人掘出若有陷溝坑陂池處當使人塡滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認

當共斷無使他有語。是名難處妨處者。不通草車
迴轉。是防處。（僧祇律云。非妨處者。四邊各容十二桄梯。桄間各一拳肘。令作事者周帀來往。塗治覆苫。以二尺為一拳肘）彼作屋比丘。看無難無妨已。到
僧中具儀三乞。爾時衆僧當觀察此比丘為可信
不可信。若可信。即當聽使作。若不可信。一切僧應
到彼處看。若衆僧不去。遣僧中可信者往看。若彼
處有難有妨。若無難有妨。若有難無妨。皆不應與
處分。若無難處。無妨處。應與處分。白二羯磨。（此羯磨法於作持中明）故云彼比丘當指授處所。無難處。無妨處。
既與羯磨已。彼作房時應知初安。若石若土墼泥
團。乃至治訖。斯為如法

結罪　是中犯者。若僧不處分。一僧殘　過量作。
一僧殘　有難處。一突吉羅　有妨處。一突吉羅
若無難處。是有妨處。一突吉羅　若有難處。是無
妨處。一突吉羅
若僧不處分。一僧殘。不過量作。無犯　有難有妨
　無難有妨　有難無妨。皆如上
若僧已處分。無犯。過量作。一僧殘　有難有妨
　無難有妨　有難無妨。皆如上
若僧已處分。不過量作。皆無犯　若有難有妨
　無難有妨　有難無妨。得罪如上
若作而不成。僧不處分。及過量作。各得一偷蘭遮
　有難有妨　無難有妨　有難無妨。得罪如上
若使他作屋成。僧不處分。及過量作　若僧已處
分。過量作　若僧不處分。不過量作。得僧殘。皆如
上　有難有妨　無難有妨　有難無妨。得罪如
上
若為他作屋成。僧不處分。過量作　僧已處分。過
量作　僧不處分。不過量作。皆得偷蘭遮　有難
有妨　無難有妨　有難無妨。得突吉羅。如上
若作而不成。僧不處分。及過量作。有難有妨處。一
一皆犯突吉羅
若作屋以繩拼地。應量作者。過量作者犯　若教
人案繩墨作。彼受教者言如法作。而過量。彼受教
者犯　彼教人案繩墨作。即如法作。不還報。作者
犯　若教人案繩墨作。即如法作。教者不問如法

作否。教者犯

若僧不處分。作不處分想。僧殘　不處分疑。不處分作處分想。處分作不處分想。處分疑。皆偷蘭遮

若過量想。疑亦如是

若難有難想。難疑。有難無難想。無難有難想。並疑。皆突吉羅　若妨處想疑亦爾

此戒具六緣方成本罪。一無主自作私房。二不求衆僧處分。三作不處分想。四違制過量。五過量想。六房已作成。若緣有闕。罪結方便

彙制　比丘尼偷蘭遮（同制別學。比丘尼因難事起。故不聽住阿蘭若）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。如量作。減量作。僧處分作。無難無妨處作。如法拼作。若為僧作。為佛圖講堂。草庵葉庵。小容身屋。及未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。作房時若授磚泥團及壘磚等。盡越毗尼罪　若戶牖已成時。偷蘭遮　乃至作成時僧殘　若房主比丘不捨戒。不死。不與僧。若比丘於此房中。若熏鉢。若讀誦。若思惟。（謂修定坐禪也）一切受用。得越毗尼罪

十誦律云。若比丘語餘比丘。為我作舍。語已便去。後作未成。行還自成。是舍不如法作犯（當仍請指授與量相應。無諸難妨。斯則何咎。由依前人違制規模。故爾成犯）　若得先成舍。無犯

根本律云。若於不淨處。有諍競處。無進趣處。自作使人作小房時。於此三中。隨有過皆得窣吐羅。一不淨處者。若有蛇蠍蟲蟻窟穴。是二諍競處者。若近王宮。及以天祠。或長者宅。外道家。苾芻尼寺。或有好樹須伐。是三無進趣處者。若有河井。或臨崖坎是

摩得勒伽云。乞房已不作。偷蘭遮　物不現前而作房。偷蘭遮

善見律云。若長中減一磔手。廣中益一磔手。若減廣益長。亦不得。何況長廣俱過量　若二三人共作屋。若一比丘一沙彌。悉不犯。何以故。人無一屋分故。若段段分。人得一屋分。得僧殘罪

此戒大乘同制。梵網經所謂惡求多求。菩薩戒本經所謂多欲不知足也

引證　佛因比丘自求作屋故。種種訶責已。告諸比丘。往昔此恒水側有一螺髻梵志。常居此水邊。顏貌憔悴形體羸瘦。時我詣彼與共相見。而問其故。彼報我言。此水中有一龍王名曰摩尼犍大自。出其宮來至我所。以身遶我頭覆我上。時我作念。龍性暴急恐害其命。以此憂患致使形容如是耳。時我語梵志言。汝欲使此龍常在水中不出至汝所不。彼答我云。實欲使此龍不來至我所。我即問梵志。彼龍有瓔珞不。答言。龍頸之下有好瓔珞。佛語梵志言。若此龍出水來至汝所時。當起迎語言。龍王且止。持汝頸下瓔珞與我。來并為說偈云

我今須如此　頸下好瓔珞　汝以信樂心
施我嚴好珠

時彼梵志受我語已。後時龍王從水中出。梵志遙見。往迎而為說偈。爾時龍王復以偈報梵志云

我所致財寶　緣由此珠故　汝是乞求人
不復來相見　端正好淨潔　索珠以驚我
不復來相見　何為與汝珠

於是龍王即時還宮。更不復出。爾時世尊即說偈言

多求人不愛　過求致怨憎　梵志求龍珠
便不復相見

又一比丘所住林間。於半夜後眾鳥悲鳴相呼。而亂定意。我教彼比丘語眾鳥云。我今急須汝兩翅。與我來。時羣鳥出林。更不復還。汝等比丘當知。乃至龍畜飛鳥。尚不喜人乞索。而況人乎。多求無厭。豈不怨憎

第七大房不處分戒

若比丘欲作大房。有主為己作。當將餘比丘往指授處所。彼比丘應指授處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主為己作。不將餘比丘往看指授處所。僧伽婆尸沙

◆注下一有看字

緣起　佛在拘睒彌國瞿師羅園中。時優填王與尊者闡陀為親友知識。語言。隨意任作房舍。時近城有尼拘律神樹。人馬往來多止息其下。闡陀伐之而作大屋。居士譏嫌。諸比丘白佛。故結此戒

若一作彼

因起違諍爲防譏過制斯學處乃初篇滋根本種類

唯除過量無罪其餘所犯同上

立緣用四准知不繫

此戒大乘同制梵網經云頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入也

第八無根謗戒

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

緣起　佛在靈鷲山中時尊者沓婆摩羅子得阿羅漢果已自念我宜以力供養衆僧遂往白佛佛令諸比丘白二羯磨差沓婆摩羅分僧臥具及差次受請飯食時有慈地比丘是衆中下座隨次得惡房臥具便生瞋恚言沓婆摩羅有愛喜者與好不喜者與惡衆僧云何差如是人次日差僧受請慈地比丘被差次至檀越家檀越聞慈地比丘次來受食便於門外敷弊坐具施設惡食慈地倍瞋遂使其妹慈地比丘尼於佛僧會時誣謗尊者言沓婆摩羅來犯我世尊知而故問尊者尊者答言生來夢中尚無況覺時有佛告諸比丘有二種人一向入地獄何者爲二若非梵行自稱梵行若眞梵行以無根非梵行謗之是名爲二如來種種訶責慈地比丘已與諸比丘結戒此是性罪由誣梵行事及不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義　文分三節瞋恚所覆下明誣謗之由若於異時下明覺悔發露若比丘作是語下結成所犯之罪律云瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋（法數云謂恚恨讒諍嫉怒慳癡妬於此十事而生瞋憎祇律云九惱及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有瞋恚者由忿心而起忿恨忿他爲瞋自忿爲恚南山鈔云比丘以六和表用以慈心爲體今云瞋恚所覆正彊此體違背六和致興毀謗大經云一念瞋心起八萬障門開）根者有三種根一見根二聞根三疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根　聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人

法若彼說從彼聞。是謂聞根　疑根者。有二種生疑。從見生疑者。若見與婦女入林出林。無衣裸形不淨汙身。手捉刀血汙。與惡知識伴。是謂從見生疑。從聞生疑者。若在暗地。若聞牀聲。若聞草蓐轉側聲。若聞身動聲。若聞共語聲。若聞交會聲。若聞我犯梵行聲。聞言偷五錢過五錢。若聞言我殺人。若聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根已。更以餘法謗者。是謂無根。欲壞彼清淨行者。欲壞彼人清淨之名。不得與僧共同法事故　若於異時等者。若問者被他如法比丘而來詰問。僧祇律云。若撿校者問言。汝見何事。婬耶。盜五錢耶。殺人耶。稱過人法耶。云何見。因何見。何處見。是名撿校。不如是問。是名不撿校。若不問者。是謂瞋恚人。過後僅語。希求清淨。自已發露無根毀謗之事。縱雖過後覺悔其罪。於一生謗說時已成。豈容露而獲免

結罪　是中犯者。若不見聞疑。言見聞疑。不論前人清淨不清淨。以波羅夷法謗。說而了了。僧殘。說而不了了。偷蘭遮此中五明。恐昧正制。故下一一列次。俾知所犯也

不見聞疑生見聞疑想。後忘想。言見聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見聞疑彼有疑。後言無疑。我見聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見聞疑生疑。後忘疑。言見聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見聞疑是中無疑。言有疑。見聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見聞疑是中無疑。後忘無疑。言我見聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見有見想。後忘想。言聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見有疑。言無疑。有聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見有疑。後忘疑。言聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見無疑。言聞疑。以波羅夷法謗。亦如上

不見無疑。後忘無疑。言聞疑。以波羅夷法謗。亦如上　聞疑亦如是

除四波羅夷。不論前人清淨不清淨。更以餘非比丘法謗。言犯邊罪。犯比丘尼。賊心受戒。破內外道。犯五逆。非人。畜生。黃門。二根。說而了了。僧殘　說不了了。偷蘭遮

若指印書。遣使作知相。以無根四棄及十三種非比丘法謗。知而了了者。僧殘　不了了者。偷蘭遮

若以八波羅夷法。（一婬。二盜。三殺。四妄。五染心觸摩。六染心八事。七覆他重罪。八隨從作舉。是爲尼八棄也）及犯邊罪。乃至二根。非比丘尼法謗比丘尼。亦如上

除比丘及尼。以無根罪謗餘人者。突吉羅（餘人即小三衆及優婆塞優婆夷也）

此戒以五緣成犯。一有瞋心。二無三根。三是四棄非比丘法。四謗受具人。五說明了。若緣一闕。罪結方便

彙制　比丘尼僧殘（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。見聞疑有根實說。戲說。疾疾說。獨說。夢中說。若欲說此錯說彼。又最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。若於波羅夷中。一一語謗。僧殘　十三事中。一一法謗。犯波逸提　以三十事及九十中。一一法謗。得越毗尼罪　於四可呵。及衆學法中。一一謗。若犯越毗尼心悔　比丘尼八波羅夷。十九僧殘。若一一謗。波逸提　若以三十事及百四十一波逸提。一一謗。犯越毗尼罪　以八可呵及衆學法。一一謗。犯越毗尼心悔　式叉摩那十八事。若一一謗。言更當與學戒。犯偷蘭遮。（十八事者。一不分別衣。二離衣宿。三觸火。四足食。五害生種。六青草上棄不淨。七輒上高。八觸寶。九殘宿食。十壞地。十一不受食。十二損生苗。及本所受學六法。一染心相觸。二盜減五錢。三斷畜生命。四小妄語。五非時食。六飲酒。是名十八事）沙彌沙彌尼十戒。若一一謗。言當更與出家。犯越毗尼罪　下至俗人五戒。一一謗。犯越毗尼心悔

律攝云。若鄔波索迦。（即優婆塞）謗苾芻者。應與作覆鉢羯磨（此法於作持中明）

此戒大乘同制。若向外人說。犯重。若向同法說。犯輕

引證　十誦律云。夫人處世。間斧在口中。生以是自斬身。斯由作惡言

第九取片謗戒

若比丘。以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。

以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙

緣起　佛在羅閱城耆闍崛山中。時慈地比丘從耆闍崛山下。見大羝羊共母羊行婬。便以羝羊。比尊者沓婆。母羊比慈地尼。往語諸比丘言。前以無根法謗。今親自眼見。時諸比丘詰問。乃自謂沓婆無此事。是清淨人。我向者從靈山下。見羝母羊行婬。以相似事。比類而說。諸比丘聞。知白佛。結戒。此是性罪。由誣梵行事。及不忍煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　文分三節。如上瞋恚。如上十誦律云。異分者。四波羅夷是。是中若犯一一事。非沙門。非釋子。失比丘法。故名異分。片者。諸威儀事。（善見律云。餘分者。沓婆慈地尼是人。羊是非人。以羊當人。故名餘分。餘分即異分也）　餘義同前釋

結罪　是中犯者。若不清淨人與不清淨人相似名。同姓。同相。同以此人事謗彼

若不清淨人與清淨人相似。名姓相同。以此人事謗彼

若清淨人與不清淨人相似。名姓相同。以此人事謗彼

若清淨人與清淨人相似。名姓相同。以此人事謗彼

若見本在家時犯婬盜五錢。若過五錢。若殺人。便語人言。我見此比丘犯婬盜殺（此謂見居家受持優婆塞戒時所作。非出家受具後事）

若聞本在家時犯婬盜殺。及聞自稱說上人法。便言。我聞比丘犯婬盜殺妄語

若比丘如是以異分無根四事法謗比丘。說而了了者。皆僧殘。說而不了了者。皆偷蘭遮。其餘所犯輕重。及不犯。幷兼六聚。同制一一如前

第十不捨壞僧法戒

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼比丘應諫是比丘。大德莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法。堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增

益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。

緣起　佛在靈鷲山。時提婆達多爲利養故。學得神通。化太子阿闍世。令生信樂。大得供養。唯不如佛。心生嫉妬。卽失神通。欲畜徒衆。伺候佛大衆會時。往至佛所。求佛付囑。云世尊年已老邁。壽過於人。學道亦久。宜居閑靜默然自守。世尊是諸法之王。宜可以僧付囑我。我當將護。世尊訶責。言我尙不以僧付舍利弗目犍連。況汝癡人涕唾之身。豈可付囑。時提婆達多卽生不忍心。便教阿闍世害父。遣人害佛不遂。自往靈鷲山頂。執石遙擲世尊。由是惡名流布。利養斷絕。乃通已五人。家家乞食。通已五人者。有四伴故。一名三聞達多。此人智慧高才。故居其首。二名騫茶達婆。是調達親友。三名拘婆離。是調達弟子。四名迦留羅提舍。是人有姊妹七人。皆爲比丘尼。有大勢力。佛制不聽別衆食。彼卽作是念。未曾有。瞿曇乃斷人口食。我寧可破彼僧倫。我身滅後。可得名稱。言瞿曇有大神力。智慧無礙。而調達能破。卽共四比丘爲伴。以五法教諸比丘。言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者。我今有五法。亦是頭陀勝法。少欲知足樂出離者。一盡形壽乞食。二盡形壽著糞掃衣。三盡形壽露地坐。四盡形壽不食酥鹽。五盡形壽不食魚肉。可共行之。令其新學無智比丘信樂。諸比丘聞已白佛。佛告諸比丘。提婆達多今日欲斷四聖種。卽衣食臥具醫藥四依法也。世尊以無數方便訶責提婆達多。汝莫斷四聖種。汝莫以五法教諸比丘。汝今莫方便受破和合僧法。堅持不捨。汝當與僧和合。當知破和合僧甚惡。得大重罪。在地獄中一劫受罪。不可救療。世尊以種種方便令提婆達多破僧心暫息。令僧與提婆達多作訶諫白四羯磨。若餘比丘方便欲破和合僧者。亦當以此白四羯磨訶諫。乃爲諸比丘結戒。此由僧伽事及邪智煩惱制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　文分四節。若比丘欲壞和合僧下。明舉破僧之人法。彼比丘應諫是比丘下。明如法諫捨之詞。是比丘如是諫時下。明訶諫白四羯磨。若不捨者下。結成違諫之罪。律云。和合者。同一羯磨。同一

說戒僧者。四比丘。若五。若十。乃至無數。破者。即壞也破有十八事。法非法。律非律。犯非犯。若輕若重。有殘無殘。麤惡非麤惡。常所行非常所行事。十誦律云、常所行事者、若白一、白二、白四。布薩自恣、立十四人羯磨。制非制。說非說。住破僧法者。即住此十八事。住即堅持不捨、律攝云、既思眾破、攝化門徒、自守邪宗、多求聽黨、是以堅執不捨。下數句皆准律攝義釋之彼比丘應諫是比丘者。諫謂以直言悟人也。此諫乃別諫非僧中羯磨、雖無羯磨、但以言遮、令除惡見大德莫壞和合僧等者。此三句為之訶誡意、謂和合眾不可破、若破定墮地獄、受苦一劫、不能救拔大德應與僧和合等者。此是勸諭之詞、以顯破和合僧、豈但無地獄不苦、抑且有大利益故歡喜者。謂善增益、各各情悅故無諍者。謂彼此見同、共相受樂、無諍訟故同一師學者。謂於一如來大師教中修學、不生異見、以如來教法雖分十二、體無別故如水乳合者。謂以水乳和合、即同一相一味、無別色味嗅、四姓異數、出家入如來法中、同名釋子、同修解脫行、與理類一、相無別故於佛法中有增益安樂住者。謂既同一學、行理無違、於三毒煩惱務能調伏、令善法聚增益安樂、如來聖教得以流通、久住世間故是比丘如是諫時、堅持不捨、彼比丘應三諫等者。僧祇律云、三諫者、屏處三諫、多人中三諫、眾中三諫。非謂但三諫而已第三分云、有二事破僧。妄語相似語。相似語者、謂彷彿佛語、相似律制、實非法非律、律攝云、謂違以愚癡故、心生異見、壞破僧伽、於形相等、改佛正則、自制五事、詐云淨教、勸諸愚小、習行五法。言五事者、一不食乳酪、犢子餓困故。二不食魚肉、由斯殺生故。三不噉於鹽、多有塵土故。四不截衣縷、壞損織功故。五不住蘭若、受房生福故 衣服飲食臥具醫藥。婆沙論云、發藥攝三中、第四出家斷業修聖種故、云四聖種復有二事破僧作羯磨取籌。若一比丘乃至二人三人。雖求方便。亦不能破僧。亦非比丘尼等能破僧。若此眾四人若過。彼眾四人若過。行破僧籌作羯磨。是為破和合僧。泥犁中受罪一劫不療。能和合者。得梵天福。一劫受樂。

結罪 是中犯者。若比丘方便欲破和合僧。受破僧法。堅持不捨。彼比丘當諫此比丘言。大德莫方便欲破和合僧。莫受破僧法。堅持不捨。大德當與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。大德可捨此事。莫令僧作訶諫而犯重罪。若用語者善。用語者、是納諫言、以捨其事、而云善者、謂免本罪、但犯方便輕罪也、此即僧祇云屏處三諫也若不用語者。若復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若王若大臣種種異道沙門婆羅門求。異道沙門、即諸出家外道也、而云求者、謂求聽也、若比丘如律如法諫人、若先當語彼人云、大德、我今欲諫汝、汝當納聽我言。彼人應答云、我與汝諫若餘方比丘聞知其人信用言者應

求。若用言者善 而言他方比丘者。乃彼破僧者親友。所以彼此相信其說。此即僧祇云多人中三諫也

若不用言者。應作白。作白已應更求大德。我已白竟。餘有羯磨。在汝今可捨此事。莫令僧爲汝作羯磨。更犯重罪。若用語者善

若不用語者。應作初羯磨。作初羯磨已應更求大德。我已白作初羯磨竟。餘有二羯磨。在汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨。而犯重罪。若用語者善

若不用語者。應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求大德。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨。在汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨。而犯重罪。若能捨者善

若不捨者。與說第三羯磨。此即僧祇云衆中三諫也。第三羯磨竟不捨。僧殘 作白二羯磨竟捨者。三偷蘭遮 作白一羯磨竟捨者。二偷蘭遮 若白竟捨者。一偷蘭遮 若初白未竟捨者。突吉羅

若一切未白。方便欲破和合僧。受破和合僧法。堅持不捨。一切突吉羅 一切未白。謂衆僧未曾與作一白三羯磨前。若屏處三諫。若多人中三諫。不捨之時。一一皆突吉羅。今但明諫詞及訶諫語。其羯磨法俱散作持中。若不如律制諫者。縱諫不成。下三成亦爾。

若僧爲破僧人作訶諫羯磨時。有比丘教言莫捨。此比丘偷蘭遮 若不訶諫教言莫捨。突吉羅

若比丘尼教言莫捨。尼偷蘭遮 若不訶諫尼教莫捨突吉羅 除比丘比丘尼。更有餘人教莫捨。盡突吉羅 餘人謂小三衆

此戒以五緣方成本罪。一要有破僧心。二同黨滿衆。三屢諫不捨。四羯磨如法。五三番白竟。若緣有闕。犯則開輕

兼制 比丘尼僧殘。同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開 不犯者。初諫便捨。若非法別衆作訶諫。非法和合衆作訶諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非法非律非佛所教。若一切未作訶諫。若破惡友。破惡知識。若破方便欲破僧者。遮令不破。若破方便助破僧者。二人三人羯磨。若欲作非法非毗尼羯磨。若爲僧爲塔爲和尚阿闍黎同和尚阿

闍黎爲知識作損減作無住處者。及最初未制戒等。如是皆無有犯

會採　僧祇律云。若知是欲破僧人者。諸比丘應語長老。莫破僧。破僧罪重。墮惡道入泥犁。我當與汝衣鉢。授經讀經問事教誡。若故不止者。應語有力勢優婆塞言。長壽此人欲破僧。當往諫曉。語令上優婆塞應語。尊者莫破僧。破僧罪重。墮惡道入泥犁。我當與尊者衣鉢病瘦湯藥。若不樂修梵行者可還俗。我當與汝婦。供給所須。若故不止者。應拔籌驅出。出已應唱言。諸大德有破僧人來。宜當自知。若如是備猶故破僧者。是名破僧

五分律云。我不見餘法壞人道意。如名聞利養者。調達所以破僧。爲利養故。調達成就八非法故破僧。利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識。有四事名破僧。說五法。自行籌捉籌。於界內別行僧事。復次若王若大臣若餘六衆(七衆除比丘也)令僧不和合。亦非破。若一比丘乃至七比丘不和合。亦非破。若不問上座而行僧事。是即不和。亦非僧破。若不共同食於食時異坐鬪諍罵詈。亦不名破。要於界內入比丘以上分作二部。別行僧事。乃名爲破。是中作主者。一劫墮大地獄不可救　彼比丘欲破僧。餘僧見聞知。差一與親厚比丘往諫。若捨者。應一突吉羅悔過　若不捨。應遣衆多比丘往諫。若捨者。應二突吉羅悔過　若復不捨。應僧往諫。若捨者。應三突吉羅悔過　若不捨。復應白四羯磨諫之。白已捨者。應三突吉羅一偷蘭遮　若白初羯磨已捨者。三突吉羅二偷蘭遮　若白二羯磨已捨者。三突吉羅三偷蘭遮　若白三羯磨未竟捨者。三突吉羅三偷蘭遮。三羯磨竟。捨不捨皆僧殘罪

十誦律云。破僧有二種。破羯磨。破法輪。破羯磨者。一界內別作布薩羯磨。破法輪者。輪名八聖道分。令人捨八聖道入邪道中　若如法如律如佛教。三約敕竟不捨者。僧殘。是比丘應即時入僧中自唱言。諸長老。我某甲比丘得僧殘罪。若即說者善。若不即說者。從是時來名覆藏日數　又云。不先輭語約敕。便白四羯磨約敕。作羯磨人。得突吉羅。

未白四羯磨。便擯出去作羯磨。人得突吉羅。未作三語約勅。於界內別請人作羯磨。得偷蘭遮。破僧因緣。故若衆僧。知衆僧得罪

善見律云。餘戒最初不犯。此戒提婆達多最初犯。以其僧三諫不捨故

薩婆多論云。破僧輪犯逆罪。偷蘭遮不可悔。破羯磨僧犯非逆罪可懺。偷蘭遮。破僧輪下至九人。一人自稱佛。破羯磨僧下至八人。不自稱作佛。破僧輪。界內界外盡。破破羯磨僧。要在界內。別作羯磨。破僧輪。必比丘破羯磨。僧比丘尼亦能破僧輪。破俗諦僧。破羯磨僧亦破第一義僧。破僧輪但南洲（諸佛皆出現南閻浮提故）破羯磨僧通三天下（唯除北洲僧衆少居故但言三天下）

此戒大乘同制。若僧輪未破。即是惡心瞋心僻教戒攝僧輪若破則成逆。不通懺悔

附考　僧祇律云。破僧者。若於中布施。故名良福田。於中受具足。故名受具足。若覺已應去。若不去者。是名破僧伴。是破僧伴黨。盡壽不應共語共住共食不共三寶事。不共布薩安居自恣不共羯磨。得與餘外道出家人。有牀座欲坐便坐。不得與彼令坐（准律所言。破僧之人。猶名福田。猶名善受具者。以破僧罪是偷蘭遮。不同犯四棄失本戒體。故云猶是福田。如金杖雖斷兩處皆金。既不失戒。仍是僧伽。爾令篤信等行施。得問家時未嘗覺知。但以好心從之受具。受具心眞。豈不得戒。如後覺知。理無共住。安有甘心作破僧伴黨。是以應去也）

第十一不捨惡黨破僧戒

若比丘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德莫諫此比丘。此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼比丘言。大德莫作是說。言此比丘是法語比丘。律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘非法語比丘。非律語比丘。大德莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

緣起　佛在王舍城靈鷲山中時。調達伴黨方便助破和合僧。語諸比丘言。汝莫訶調達。所說調達

是法語比丘律語比丘。調達所說我等忍可。諸比丘以此白佛。佛種種訶責調達伴黨已。令僧作訶諫白四羯磨。若有如是伴黨相助壞和合僧者。亦當作如是訶諫白四羯磨。乃與諸比丘結戒。此戒所由之事。及起煩惱。並根本種類。皆同於上

釋義　文分四節。若比丘伴黨下。是助破僧者返遮如法進諫。彼比丘言大德莫作是說下。明諫彼非法伴黨。是比丘如是諫下。明訶諫白四羯磨。若不捨者下。結成違諫之罪。律云順從者有二。順從〔順從謂同邪違正依隨而住即助破伴黨也〕 一法順從。以法教授。增戒。增心。增慧。諷誦承受。二衣食順從。給與衣被飲食牀座臥具病瘦醫藥。法語律語者。〔律攝云。語詞圓足曰法語。合理無差曰律語。又能引實義名法語。出柔軟言名律語〕 我等喜樂者。〔彼所作事成稱我心〕 我等忍可者。〔彼有所說成願受持〕 大德莫作是說等者。〔勸其依隨正部捨背邪黨。餘如上釋〕

結罪　是中犯者。若比丘作非法朋黨語。諸比丘言。大德汝莫諫此比丘。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等忍可。應諫此朋黨比丘云。大德莫作是語。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等忍可。而此比丘非法語比丘。非律語比丘。汝等莫壞和合僧。當助和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。可捨此事。勿為僧所訶更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。僧當作白。乃至三羯磨訶諫。捨不捨所犯輕重。悉皆同前

犯緣同前

兼制　比丘尼僧殘。〔同制同學〕 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　此中不犯者同前

〔準本律所明。自此下三戒。無有令四衆若王大臣等。及餘方比丘信語者。復求諫捨之法。唯比丘屏處別諫。屏諫不捨。僧即應作白三羯磨訶諫之。所以有異上者。上乃自立邪宗。為主破僧。是故聖慈愈切。展轉多方〕

會採　十誦律云。若一比丘被擯。四比丘隨之。名為破僧。若多知多識多聞大德與解三藏義人。不應與作不見擯。得偷蘭遮。破僧故。〔所言擯者。擯有能擯所擯之人。法有是法非法之眾。若能擯者如法如律。則罪歸所擯。及隨擯人。若能擯者非法非律。則罪歸能擯〕

者及僧。然如法比丘雖枉愛擯，決不在界內別行僧事，而破僧也。若多知多識等，不應與作不見擯者。非爾彼等有過，怖愛容恕不治，由恐擯彼一人，多人隨之，必致破僧分部。但須善權誘，令其見罪。是以不得輒作羯磨。若輒作者，反獲其罪。不善稱量，而無方便，諂謾僧偷也。

律攝云：若他諫時，心同黨。設令不語，亦犯衆教。（即僧疑）有言不同而心樂破，犯窣吐羅。尼衆若破，不應教授。應告彼曰：姊妹應先和合，方求教授。若苾芻尼衆不諮苾芻，輒自擅意別爲軌則，衆徒衆者，得窣吐羅罪。諸有被責求寂等，若餘苾芻輒供衣食而攝養者，破他門徒，得窣吐羅罪。若作好心，欲令調伏，權時攝誘者無犯。

此戒大乘同制，如上。

第十二被擯不服戒

若比丘依聚落若城邑住，污他家，行惡行。污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言：大德，污他家，行惡行。污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。大德汝污他家，行惡行。今可遠此聚落去，不須住此。是比丘語彼比丘作是語：大德，諸比丘有愛有恚，有怖有癡。有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者。諸比丘報言：大德莫作是語，有愛有恚，有怖有癡。有如是同罪比丘，有驅者，有不驅者。而諸比丘不愛不恚，不怖不癡。大德污他家，行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時，堅持不捨者，彼比丘應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善，不捨者，僧伽婆尸沙。

緣起 佛在舍衛國時，羇連邑有二比丘，一名馬師，二名滿宿，作非法行。自種華樹，自溉灌，自摘華，自作鬘，自持鬘與人，亦教他如是作。若彼村落中有婦女，共同一牀坐起，同一器飲食，語言戲笑。或自歌舞倡伎，或教他作，已唱和，或俳說，鼓簧吹貝，受僱戲笑等。時有衆多比丘至羇連乞食，法服齊整，行步庠序，低目直前，不左右顧視。諸居士見，反以爲非，不施飲食。諸比丘詢知其故，具以白佛。佛敕舍利弗、目犍連往作驅擯白四羯磨。二尊者受勅往彼，集僧已，爲彼二人作舉，作憶念，與罪，羯磨。時彼二人言：衆僧有愛恚怖癡，更有餘同罪比丘，有驅者，有不驅者，而獨驅我。二尊者還舍衛，以此

白佛。佛令僧與作訶諫白四羯磨。爲諸比丘結戒。
此由受用鄙事故。而行汚家。由家慳惱。制斯學處。
乃初篇殺根本種類。若謗僧愛恚怖癡。乃妄根本
種類

釋義　文分六節。若比丘依聚落下。明舉所爲之
非。諸比丘當語是比丘等下。明驅擯之法。是比丘
語彼比丘作是語下。是非法人反謗如法僧。諸比
丘報言下。明諫捨謗擯。是比丘如法諫時下。乃訶
諫白四羯磨。不捨者下。結成違諫之罪。律云村者
有四種。如上（村即聚落也）城邑者屬王（城者以盛民也。邑者都邑也。周禮以四縣爲都。四井爲邑）家者有男有女。（是俗居之宅）汚他家有
四種事。一依家汚家。若比丘從一家得物。與一家。
所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。卽作是
言。若有與我者我當報之。若不與我者我何故與。
是爲依家汚家　二依利養汚家。若比丘如法得
利。乃至鉢中之餘。或與一居士不與一居士。彼得
者卽生是念。當報其恩。其有與我者我當報之。若
不與我。我何故與。是爲依利養汚家　三依親友
汚家。若比丘依王。若大臣。或爲一居士。或不爲一
居士所爲者。卽思當報恩。其爲我者我當供養。不
爲我者我不供養。是爲依親友汚家　四依僧伽
藍汚家。若比丘取僧華果與一居士。不與一居士。
得者作念。其有與我者我當供養。不與我者我不
供養。是爲依僧伽藍汚家　行惡行者。自種華樹。
教人種華樹。乃至受僱戲笑。如上所說。亦見亦聞
者。（此顯見聞疑住往者實也）今可遠此聚落去。不須住此。
者（此乃驅擯之語）是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛
等者。（因如法驅擯。反生謗言。有愛謂愛念之者當驅而不驅。有恚謂嗔恚之者不當驅而驅。有怖謂於過去者。不敢治罰。有癡謂無有智慧。有汚家癡。不善分別可擯不可擯者）
結罪　是中犯者。若比丘依聚落住。汚他家。行惡
行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。如法比丘
應諫此汚家惡行比丘。言大德汚他家亦見亦聞。
行惡行亦見亦聞。大德汚他家。行惡行。可捨此事。
莫爲僧所訶更犯重罪。若隨語者善。
若不隨語者。僧應作白乃至三羯磨。捨不捨。所犯
輕重。皆同於上。唯異未白前反謗僧言有愛恚怖

擬。一切突吉羅

此戒以四緣成罪。一親近白衣住。二作污家行。三心有貪瞋。四謗諫不捨。若緣不具。唯治方便

衆制　比丘尼僧殘。同制（同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若初語。諫捨。若非法別衆乃至一切未作訶諫前。（不捨不犯本罪）若與父母病人小兒姙身婦女牢獄繫人寺中客作。（不犯污他家）若爲三寶種華樹摘取貫華作鬘自持供養教人爲供三寶種華等。若走避恐難。跳躑坑渠。若同伴行在後。還顧不見。嘯喚。（不犯惡行）及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。若言諸比丘隨愛瞋怖癡行。得四偷蘭遮。若言有驅者有不驅者。呵罵僧故。得波逸提。若未作驅出羯磨時。言諸比丘隨愛瞋怖癡行。突吉羅。是不應約勅（言不應約敕者。非謂棄而不諫。應從衆僧作白三羯磨諫也）

薩婆多毗婆沙云。凡出家人無爲無欲。清淨自守。以修道爲心。若與俗人信使往來。廢亂正業。非出家所宜　又復若以信物贈遺白衣。則破前人平等好心。於得物者。歡喜愛敬。不得物者。縱使賢聖。無愛敬心。失他前人深厚福利　又復倒亂佛法。凡在家人應以飲食衣服供養出家人。而出家反供養白衣。仰失聖心　又亂正法。凡在家人常於三寶求清淨福田。割損身肉以種善根。以出家人信物贈遺因緣故。反於出家人生希望心。破他前人於三寶中清淨信敬　又失一切出家人種種利養　若以少物贈遺白衣。縱使起七寶塔。種種莊嚴。不如靜坐清淨持戒。即是供養如來眞實法身　若以少物贈遺白衣。正使得立精舍猶祇桓。不如靜坐清淨持戒。即是清淨供養三寶　若以少物贈遺白衣。縱令四事供滿閻浮提一切賢聖。不如靜坐清淨持戒。即是清淨供養一切賢聖　若有強力欲破塔壞像。若以贈遺得全濟者。當賣塔地華果。若塔有錢。若餘緣得物。隨宜消息　若有強力欲於僧祇作破亂折減。若僧祇中隨有何物。賣以作錢。隨緣消息　若僧常膳。若面門繖。若

有强力欲作折減。隨此地中所可出物。以消息之。(僧常贓即常住僧物，面門贓即現前僧物。毗婆沙中并自恣物、佛塔物，通稱爲贓，未詳何義，或取以時受用意)父母是福田。則聽供養。若僧祇人以爲僧祇役。故此則應與。一切孤窮乞丐。憐愍心故應與。

第三分云。比丘不應爲白衣剃髮。除欲出家者。(僧齒剃髮刀，若曰戒刀。若非出家求度登，可泛用，今時不禁，由不知律故也)

第四分云。比丘不應禮白衣及白衣塔廟。不應故左遶行。(白衣塔廟，即在家人之墳墓祠堂也。故左遶者，謂有心故慢而左逆遶之。西域凡作禮時，皆從右遶，爲順，以表恭敬也)不應與人卜占。亦不應從人卜占。不應事餘種種外道法。不應誦外道安置宅舍吉凶符書呪術。不應自作伎樂。若吹貝供養塔。聽令白衣作。不應畜鸚鵡等鳥。不應畜狗。(律攝云，爲防守故，隨意養狗)不應乘象馬車乘輦輿。捉持刀劍。老病者聽乘步挽車。(即輦輿也)若男乘。(男畜也)避難聽乘象馬。於聖法律中。歌戲猶如哭。儛如狂。者戲笑似小兒。不應向暮至白衣家。除爲三寶事。病比丘事。或檀越相喚。常喜往返白衣家有五過。一數見女人。二漸相附近。三轉親厚。四生欲意。五或犯死罪。(犯四棄不可救，故名死罪)若次死罪。(若犯僧殘前四並初二兩篇，從生偷蘭遮，可救，故云次死)

五分律云。不應以僧果餉白衣。若乞應與。

十誦律云。比丘有五不應行處。童女。寡婦。婬女。比丘尼。又有五不應行處。賊家。旃陀羅家。酤酒家。婬女家。屠兒家。

根本雜事云。五非處不應住立。唱令家。(即優俳戲樂之家，婬聲美色能惑人道意也)婬女家。酤酒家。王家。旃陀羅家。

善見律云。檀越請比丘送喪。不得去。若比丘自念我往看葬。作無常觀。因此故我或得道果。如是去無罪。

根本尼陀那云。苾芻不應賣藥。若善醫方者。起慈愍心。應病與藥。不得受他價直。諸雜類人既出家已。不應輒顯昔時伎業。亦不得畜工巧器具。若先是醫人。聽畜針筩及盛刀子袋。若先書生。聽畜墨瓶。

此戒大乘同制。汚他家即因利求利。經理白衣等。戒行惡行。即邪業覺觀邪命自活等。戒言僧有愛

恚怖癡。即謗僧戒所攝

引證　緇門警訓云。但以邪心有涉貪染。爲利竇法。禮佛讀經。斷食諸業所獲䞋賄。皆曰邪命物。正乖佛化（斷食者。或一七乃至七七日。禁咽絕粒。或唯飲水。或用棘鐵纏然。忘身爲衆。自無所求。尚非正行。何況存貪驅異。而云苦修。此則正乖佛制也）

戒疏發隱云。有四正命。一深山草果。二常行乞食。三檀越送供。四隨大衆食。以此四法清淨活命。無所染汚

佛藏經云。或有比丘。因以我法出家受戒。於此法中勤修精進。雖諸天神諸人不念。但能一心勤行道者。終不念衣食所須。所以者何。如來福藏難盡。如來滅後白毫相中百千億分。其中一分供養舍利及諸弟子。設使一切世間人皆共出家。隨順法行。於白毫相百千億分。不盡其一

第十三不捨惡性戒

若比丘惡性不受人語。於戒法中諸比丘如法諫已。自身不受諫語。言諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德莫自身不受諫語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫。捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

緣起　佛在拘睒彌國美音長者園中。時尊者闡陀惡性不受人語。語諸比丘言。汝莫語我好惡。且止。莫有所說。何用教我。我爲我應教諸大德。何以故。我聖主得正覺故。（而云我聖主者。自謂佛是我家之佛也）譬如大水初來漂諸草木積在一處。亦如大風吹諸草木集於一處。諸大德亦如是。種種姓。種種名。種種家出家集在一處。是故諸大德不應教我。我應教諸大德。我聖主得正覺故。諸比丘具陳白佛。佛令僧與彼作訶諫白四羯磨。爲諸比丘結戒。此由惡性故。遂生惱根。自損損他。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　文分四節。若比丘下。明惡性違教。彼比丘諫是比丘下。明諫捨惡性。是比丘如是諫時下。明

作白羯磨訶諫不捨者。下結戒犯罪。律云。惡性不受語者。不忍不受人教誨。以戒法中如法諫者有七犯聚。波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說。諸部不言七聚唯本律明之。於突吉羅中開出惡說 自身不受諫語者。得如法諫誨之時。仍守惡性自用。戾情不納他言。乃作不共語也 諸大德莫向我說若好若惡者。謂利益事不須勸喻。非利事勿相遮止。此以傲慢不忍善言 我亦不向諸大德說若好若惡者。此欲彰已無事及人。而人亦勿以事及我者。是遮他諫語 且止莫諫我者。是預爲遮止他人未出之言。勿令說也。愈顯自心不忍不納 莫自身不受諫語者。是敎誡之詞 自身當受諫語者。是敬授之言 大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益等者。此是勸喻獲益之語。由互相諫故。佛弟子衆得善法增長熾盛。由熾盛故。正法得以久住世間。由正法久住故。能使聖種不斷。諫謂遮無利益。敎謂令獲善利。懺悔謂改往修來

結罪　是中犯者。若比丘惡性不受人語。餘言如上 比丘應諫此比丘言。大德莫自作不可共語。當作可共語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相教。展轉相諫。展轉懺悔。大德可捨此事。莫爲僧作訶諫更犯重罪。

若隨語者善

不隨語者。僧應作白。乃至三羯磨訶諫。捨不捨犯罪輕重。皆同於上

此戒以四緣具足成犯。一稟性麤獷。二無慚傲慢。三不忍違諫。四羯磨已成。若緣有闕。但結方便

兼制　比丘尼僧殘。同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。同學 是爲犯

隨開　不犯者。初語時捨。非法別衆。乃至若一切未作訶諫前。若無智人訶諫時。語彼如是言。汝和尚阿闍黎所行亦如是。汝可更學問誦經。若戲語。疾疾語。獨語。夢中語。欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。若諸比丘不舉不憶念自身作不共語。突吉羅。是不應約敕　舉者。比丘應語長老。汝作某罪。當發露莫覆藏。當如法除滅　憶念者。比丘應語長老。汝憶念某時某處作如是罪。不

此戒大乘同制。若惡性戾情。則遠捨利生。自障本慧

引證　第四分云佛告諸比丘我爲汝等說八種惡馬及八種惡人或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更觸蹶不去一或反倚傍兩轅而不前進二或頓蹙倒地既傷其膝又折轅輻三或更却行不進四或更趣非道破輪折軸五或不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突不可禁制六或雙脚人立吐沫七或反蹲臥八是爲八種惡馬

或有比丘舉彼見聞疑罪便言我不憶我不憶一或不言犯不言不犯默然而住二或言長老亦自犯罪云何能除他罪三或言長老自癡猶須人教而欲教我四或說餘事答反生瞋恚五或不畏衆僧亦不畏犯不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不可訶制六或左抄衣在衆中舉手大語乃令汝等教授我耶七或言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至比丘所作如是言我已休道於意快耶八是爲八種惡人如彼惡馬無異佛所慈愍

附考　薩婆多論云經中說但自觀身行諦視善不善而律云展轉相教者佛因時制教言乖趣合不相違背佛以前人心有愛憎發言有損若鈍無智若少聞少見出言無補若爲利養名聞有所言說者是故但自觀身行　若爲慈心有利益若聰智利根發言有補若廣聞博見有所弘益若爲利益衆生闡揚佛法者則應展轉相教　又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能秉人者則應展轉相教

然此十三僧殘罪雖有救制悔不易例前似輕准後極重其間有覆無覆與夫更與本日治或三增四五或二復加三乃至重重稱量展轉治法皆於作持中詳明　二十三僧殘法竟

毗尼止持會集卷第四

音義

曠野國　根本律云時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊殺害商旅由斯兩界人行

路絕。時影勝王聞知已。命大將往彼屏除羣賊。其將至彼。方便降伏羣賊。求哀請活。大將愍之。慈心向彼。即於二界中間。築一新城。總集諸人。共住於此。從斯已後。名曠野城

螺髻梵志　西天外道。或以螺爲髮。或以髮綰髻如螺也。梵志是一切出家外道通稱。若有承用其法者。亦名梵志

摩尼犍大龍王　摩尼正言末尼。即如意珠也。此云離垢。謂龍王腦中有此珠。若人得之。毒不能害。火不能燒。犍大正言犍達。此云香。梵語那伽。此云龍王也

佛圖　即浮圖。是佛塔廟也

拼　音崩

拘睒彌國　西域記云。憍賞彌國。舊曰拘睒彌國。訛也。中印度境。周六千餘里。國大都城周三十里。土稱沃壤。地利豐植。氣序暑熱。風俗剛强。好學典藝。崇樹福善

瞿師羅國　此是長者名也。此翻美音。由過去世

其疑具

作狗子時。以聲吠請辟支佛。至家供食。故生生中報得好音。是長者身長三尺。佛亦化身爲三尺。以化彼令歸正法。西域記云。具史羅。舊云瞿師羅。訛也。城東南不遠有故伽藍。其史羅長者舊園中有窣堵波。無優王之所建。立高二百餘丈。如來於此數年說法。其側則有過去四佛座及經行遺迹。復有如來髮爪塔。長者因緣。根本律廣明

優塡王　或云憂陀延。又云優陀延那。唐言出愛。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時憍閃毗國百軍大王初誕一子。見此光明。便作念云。我子福力有大光明。如日初現。普照世間。宜與名曰光明。若詳其王功德。於賓頭盧經廣明

闡陀　按薩婆多論云。又名闡那。是佛異母弟。優塡王妹兒。生大豪族。出家爲道。多往拘睒彌國。性悷自用。作種種過惡。多在此國。又云此國是闡那所生處。白淨王安一宮室。闡那母當在此中。有一妹亦適此國。以是因緣。多住此國。又以此中利益衆生

尼拘律樹　又云尼拘盧陀。此云無節。又云縱廣。阿含云其身圓。正其葉青滑長廣。子似枇杷子。承帶如柿然。其種類耐老。諸樹中最能高大者

佛磔手　磔音窄。磔者張也。律攝云佛張手者。中人三張手。謂佛一張手當一肘半也　五分律云。修伽陀磔手者。方二尺。修伽陀此云善逝。是佛十號之一號也。尺者度也。周制寸尺。唐即於周一寸上增二分。一尺上增二寸。蓋周尺一尺。唐是八寸五分。言二尺即唐尺一尺六寸。方與中人三張手相當也

沓婆摩羅子　沓婆或作達婆。或作陀婆。又曰陀驃。陀驃翻云主。摩羅此云力士。或云壯士。根本律云。波波國中有一壯士大臣。名勝軍。大富多財。受用豐足。所有貲產。如毗沙門王。雖非王種。時諸壯士作灌頂法。扶以為王。後生一兒。色相端美。天然淨潔。彼國之法。若天然淨潔者。名實。此兒亦爾。淨潔過人。復是壯士大王之子。應與立字。名實力子。善見律云。沓婆是比丘名。摩羅是王名。此王子出家。故名沓婆摩羅子。此大德年七歲出家。鬚髮落地即成羅漢。得三達智。具六神通。以本願故。為僧差使

慈地比丘　是六群比丘中第一惡者。於生生中。與摩羅子常為怨惡

檀越　或云檀那。寄歸傳云。梵云陀那鉢底。譯為施主。陀那是施。鉢底是主。略去那字。取上陀音轉名為檀。更加越字。意道由行檀捨。自可越度貧窮

羝　音低。牡羊三歲曰羝。性善抵觸

提婆達多　略言調達。或云提波達兜。提婆翻名天。達多此云授。亦云與。亦云施。三義皆一。謂父母從天乞子。天授與之。故名天授。或翻天熱。以其生時人天等衆心皆驚熱。是佛堂弟。阿難親兄也。或云是佛從兄。身有三十相。出家誦通六萬法聚。學滿十二韋陀典。十二遊經云。調達四月七日食時生。身長一丈五尺四寸

阿闍世　此翻未生怨。母懷之日。已有惡心於瓶沙王。未生已惡。故因為名。舊翻無指。生時相者云

囚王令升樓撲之不死但損一指故爲名也內人將護呼爲善見涅槃經云提婆達多語善見太子言國人罵汝爲未生怨善見言何故名我爲未生怨誰作此名達多言汝未生時一切相師占言是兒生已必殺其父是故外人悉號汝爲未生怨一切內人護汝心故謂善見晉超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來

涕吐之身　提婆達往至阿闍世太子所以神通力飛在空中或現身或隱身或現半身等說法或身出烟出火或變身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉側敕太子指時太子阿闍世見此變恐懼提婆達知太子恐懼即語言勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂太子日日將從五百乘車朝暮問訊幷增供五百釜飲食諸比丘以此因緣白佛佛告諸比丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故正使太子日日如是問訊供養唯增益提婆達惡心譬如男子打惡狗鼻而令彼狗更增兇惡此亦如是故佛訶責云涕吐之身也

四聖種　一衣服知足聖種二飲食知足聖種三臥具知足聖種四醫藥知足聖種婆沙論以醫藥攝前三中第四出樂斷樂修聖種即住阿蘭若也聖者佛獨覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種也又正法名聖此能住持令久相續故名聖種

立十四種人羯磨　即是立人作寺主作知庫分衣乃至分粥等白二羯磨差使也

不截衣繢　繢音織衛餘曰繢即機頭纑者

馬師滿宿　馬師梵語阿濕婆滿宿云富那婆娑善見律云馬師滿宿於六羣比丘中最是上座本是田夫同作田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然一是舍利弗弟子一是目犍連弟子出家受具足已誦戒竟五臘滿二人共議意共同好種華等事即往豐熱處住婆沙

論云馬宿井宿恒造惡行佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記彼二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺

俳說　上音牌戲也又俳優雜戲也又俳者樂人所爲戲笑以自怡悅也漢書云詼笑類俳倡詼音奎謿調也

倡妓　倡者俳也妓者女樂也

皷簧吹貝　簧者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故笙竽皆謂之簧小笙十三簧大笙十九簧竽二十六簧長四尺二寸貝乃海中螺貝也

受傭　傭賃也

嘯喚　上音笑蹙口而吹聲也

贓賄　金玉曰貨布帛曰賄凡非理所得財賄皆曰贓

餐　餐平聲熟食也一曰吞食

闡陀　此云車匿薩婆多論又云闡那是佛異母弟優塡王妹兒生大豪族出家爲道多住拘睒國性悷自用因惡性不捨衆僧作梵罰離阿含經云佛般泥洹未久闡陀詣鹿野苑中諸比丘所而請教授諸比丘爲說五蘊無常彼未解後於阿難所請教聞法阿難爲說法要得聞悟證果

躓　音至頓足不前進也

蹷　音厥跳走也

轅　音袁車前曲木上鉤衡者

轄　音隔車軸也

咋銜　上音責嚙也下音鹹馬口中勒也

毗尼止持會集卷第五

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

三不定法

此不定有二條律攝云不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言

薩婆多毗婆沙云佛坐道場時已決定五篇戒輕

私一作夾下同

重通塞無法不定。此所以言不定者。直以可信人不識罪相輕重。亦不識罪名字。設見共女人一處坐。不知爲作何事。爲共行婬。爲作觸摩。爲作惡語。爲過五六語。故言不定文。然中犯相。若以五篇收之。則前攝初二。後准單墮。所起煩惱。及歸根本種類。皆屬婬故。其泥犁受報歲月極苦。一一准罪可知。

初三不定法

若比丘共女人獨在屏覆處障處。可作婬處坐。說非法語。有住信優婆私。於三法中一一法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。是坐比丘自言我犯是罪。於三法中應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波夜提。如住信優婆私所說。應如法治。是比丘是名不定法

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍。迦留陀夷未出家時有親友婦名齋優婆私。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。互相緊意。於乞食時。往詣其家。在屏覆處與共獨坐。說非法語。時毗舍佉母有小緣事往彼。毗舍佉母遙聞迦留陀夷語聲。意爲說法。信樂心生。即就壁聽。聞其所以。往禮世尊。具白上事。佛知。訶責迦留陀夷已。集十句義。與諸比丘結戒。此是性罪。由婬煩惱制。初不定

薩婆多論明云。毗舍佉聰明利根。大德重人。知比丘與女人屏處坐。何故往。答是人已入道跡（已得阿那含道）。深樂佛法。佛常自說聽法有五事。一得聞未曾聞法。二已曾聞清淨堅固。三除邪見。四得正見。五解甚深法。是以毗舍佉樂法情深。不以嫌疑自礙。佛說種種法者。在家人未入道。亦多爲說布施功德。出家人已入道跡。多爲說持戒功德。與諸比丘結此戒者。一爲止誹謗故。二爲除鬬諍故。三爲增上法故。比丘出家。迹絕俗穢。爲人天所宗。以道化物。而與女人屏處私曲鄙碎。上違聖意。下失人天宗尚信敬。四爲斷惡業次第法故。初既屏處。漸染纏綿。無所不至。是以防之

釋義　文分三節。共女人獨在屏覆處下。明所犯之境。有住信優婆私下。明見聞有根。是坐比丘下。

正明所犯律云。女人者。人女有智未命終。獨者。一比丘一女人。屏覆二種。一者見屏覆。若闇若霧若黑暗中不相見。二者聞屏覆。乃至常語不聞聲處。障處者。若樹若牆壁若籬若衣及餘物障。可作婬處者。謂其處堪作不淨事。坐者。（謂身所居。若牀若坐。乃至地敷。得容二身）說非法語者。說婬欲法。住信優婆私者。信佛法僧。歸依三寶。受持五戒。善憶持事。不錯不妄。（薩婆多論云。可信優婆夷者。若人語言。汝若妄語不害汝命。若不妄語當害汝命。即思我不妄語。害此肉身。滅此一身。若妄語者。滅無量身。兼害法身。誓不妄語。又復語言。汝若妄語活汝。汝父母兄弟姊妹一切親族。若不妄語一切殺之。尋思我不妄語。害此一世生死親族。我若妄語。流轉三惡。永失人天。累世親族。眷屬又失。出世賢聖眷屬。誓不妄語。又復語言。汝若妄語。與汝珍寶種種財利。若不妄語即不與汝。即思我不妄語失此俗財。我若妄語失聖法財。誓不妄語。是名可信優婆夷　僧祇律云。成就十六法。名可信優婆夷。歸佛歸法歸僧。於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。僧未得利能令得。已得利能令增。僧未有名稱能令名聞。遠離僧有惡名。能令速滅。不隨愛瞋怖癡。欲向成就聖果）於三法中一一法說等者。（謂於四棄十三僧殘九十墮中。隨一一法而陳說也。三法皆云若者。若乃不定之義）是坐比丘自言我犯是罪等者。（謂以所為之事據實自說。即如其言治之。若其言與優婆私語不相當。即應如優婆私言而治之）律攝云。此中不定法。由事由處。由情由證。以為其體。若復苾芻獨與一女人者。是事。在屏障者。是處。堪行婬者。是情。若有正信鄔波斯迦（謂優婆夷也）隨一而說者。是證。又設是異生有忠信者。言行無諂。亦依其語（異生者。以人倫異於非人畜類。故名異生。則知一切人凡正直不妄之言。皆可准信）

結罪　是中犯者。若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐。自言臥。自言作。即應如比丘所語治。

若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐。自言臥。不自言作。應如優婆私所說治

若自言所趣向處。自言所到處。自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治

若自言所趣向處。自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治

若自言所趣向處。不自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治

若不自言所趣向處。不自言所到處。不自言坐。不自言臥。不自言作。應如優婆私所說治

會採　十誦律云。隨優婆夷所說事。應善急問（善爾）

稱量前境急問 覈據證述究 是比丘善急問已。若言我不往無
有是罪。應隨可信優婆夷語。故與是比丘作實覓
白四羯磨。作羯磨已。應隨順行。不與他受大戒。乃
至心常行恭敬禮拜。即奪三十五事也 若不如法行者。盡
形壽不得出是羯磨

薩婆多論云。若比丘初言爾。後言不爾。或言我不
往不作是罪。應隨可信人語與實覓毗尼。所以爾
者。欲令罪人折伏惡心。又令苦惱不覆藏罪。又令
梵行者得安樂住。又肅將來。令惡法不起。與作羯
磨已。若說先罪。應解羯磨。隨事輕重治。若不說者。
盡形壽不解羯磨 此實覓羯磨與夫解法俱於作持中明

次二不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐。作麤惡語。
有住信優婆私於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。
若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於二法中應一
一法治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆私所
說。應如法治是比丘。是名不定法

緣起 此戒發起。亦由前人。其間別者。前據三事。
是在屏處堪作婬處坐。此以二事。謂在露現不堪
作婬處坐。其波羅夷罪無由生。故以彼共在露處。
或身相觸。或說非法麤惡語。或說索供等語。故得
僧殘罪。若獨與女人露地坐。或過語說法。或向說
實得上人法。或說他麤罪等。故得波逸提罪。此戒
犯者。唯除共作為異。餘言趣向所到坐臥。悉同於
前。與實覓羯磨奪三十五事。若說先罪與解羯磨。
亦爾。比丘尼無此二不定法 三不定法竟

四尼薩耆波逸提法

此波逸提法比丘共有一百二十條。於中揀三十
條。因財事生犯貪慢心。強制捨入僧中。名曰尼薩
耆波逸提。餘有九十事無財可捨。但名波逸提

出要律儀云。尼薩耆舊翻捨墮 聲論云。尼翻為
盡。薩耆翻捨。波逸提翻墮

十誦律云。墮在燒煑覆障地獄。八熱通為燒煑。八
寒黑暗等通為覆障

經云。犯波逸提如夜摩天壽二千歲。墮泥犁中。人間二百年。彼天一晝夜 於人間數一萬四千四百萬年。此泥犁

卽衆合地獄。謂以衆多苦具。熾然猛熱。合來逼慴故

第一衣過十日戒

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣（長去聲 餘也）經十日不淨施得畜。若過十日。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。時佛在舍衛國。聽諸比丘持三衣。不得長六羣畜長衣。或早起衣。或中時衣。或晡時衣。如來知已。訶責六羣不聽畜長衣。集十句義。與諸比丘結戒也。時阿難得一貴價糞掃衣。欲以奉大迦葉。大迦葉常行頭陀。樂著糞掃衣。故而迦葉不在。畏犯畜長衣。乃往白佛。佛問迦葉何時當還。報言卻後十日。因是開聽畜長衣經十日不淨施得畜。故有第二結戒也。此是遮罪。由長衣事多貪煩惱。制斯學處

衣犍度云。佛見諸比丘在路行。多擔衣物。作是念。可爲諸比丘制衣多少。不得過畜。時佛初夜在露地坐。著一衣。至中夜覺身寒。卽著第二衣。至後夜覺身寒。復著第三衣。便安隱住。時佛念言。當來世善男子不忍寒者。聽畜三衣。不得過　又云。若作新衣。一重安陀會。一重鬱多羅僧。二重僧伽黎。若故衣。聽二重安陀會。二重鬱多羅僧。四重僧伽黎。糞掃衣隨意多少重數

僧祇律云。我諸弟子齊是三衣。足遮大寒大熱。防護蚊䖟。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。聽故弊衣隨意重納

律攝云。應知三衣受用各別。若作務時。或道行時。及在寺內常用五條。若行禮敬。及食噉時。應披七條。爲遮寒入聚落乞食。噉食禮制底。應著大衣。後二衣割截作。若是貧人。後必須截。爲入聚落故。何故不割截衣不入聚落。然苾芻衣有其二種。與俗不同。謂彩色形狀。俗人純白不截。苾芻壞色而截。（若是貧人後必須截者。謂僧伽黎必須割截衣持也。以三衣大衣在後。故曰後必須截）

釋義　文分三節。衣已竟下。明其創制。畜長衣下。明其隨開。若過十日下。結成所犯。律云。衣竟者。三衣。迦絺那衣已出。（僧祇律云。比丘三衣已成。是名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已捨迦絺那衣。亦名衣竟。浣染衣訖。亦名衣竟。迦絺那衣。此翻云功德衣。爲坐夏有功五利賞德賞前）

安居人後安居人不得此衣於七月十六日受同衆僧受已若畜長衣離衣宿受別請展轉食前食後食不囑餘比丘入聚落此五戒聽開不犯至臘月十五日僧集羯磨捨迦絺那衣已若畜長衣等五事則犯捨即因也後安居人雖不得受衣其五事亦開聽一月此法於作持中明 衣者有十種。憍賒耶衣。此翻云野蠶衣如此方紬綾絹帛之類 劫貝衣。此翻云木綿衣如此方細布之類 欽婆羅衣。此翻云細毛衣西域王臣長者多以上好極細羊毛織成其財名曰上妙氎也如此方絨褐之類 芻摩衣。此翻云麻衣乃似麻之類亦名芻摩或云細緻衣 識摩衣。此翻云麤布衣 扇那衣。或云舍那衣乃樹名也此樹皮似麻取以織衣體如麤布此方無有 麻衣。西域麻有多種自然青黃赤色不以染成 識夷羅衣。鳩夷羅衣。識羅半尼衣。此三無翻譯雖聽十種衣者亦謂比丘畜十衣也以世人所著之衣財不出此十若有施此十種衣財者比丘皆可納取染成壞色割截縫作三衣受持衣體 衣犍度云佛在鹿野苑時憍陳如五比丘頂禮白佛言我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣應作袈裟色持斯乃創制後因無慚愧心起世譏嫌如下第十一戒中憍賒耶衣不聽著用 長衣者。若長如來八指若廣四指是。佛一指有二寸則長一尺六寸闊八寸餘可作大衣條隔用也除三衣及百一衣物外餘者皆名長衣 摩得勒伽論云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣 不淨施者。衣犍度云淨施有二一眞實淨施謂眞實施與一比丘也二展轉淨施謂對一比丘作法已然後畜也異此二種並名不淨施此法於作持中明

結罪 是中犯者。若比丘一日得衣畜二日得衣畜乃至十日得衣畜至十一日明相出。一切尼薩耆波逸提 言一日者謂以從他得衣入手之日名爲一日非謂月之初一日也此乃十日中日日相續得衣皆犯故云一切

若於十日內。或間日得衣。或唯一日得衣至十一日明相出。隨所得衣盡捨墮

若比丘一日得衣不淨施。二日得衣淨施。三日得衣。乃至十日得衣不淨施。至十一日明相出。九日中所得衣盡捨墮 此十日中所得衣唯除第二日得者已作淨施故不犯其餘九日不作淨施者盡犯

若於十日內。或間日得衣。或唯一日得衣至十一日明相出。隨所得衣若作淨施者。不犯。若不淨施者。盡捨墮

若十日內。或日日得衣。或間日得衣。或唯一日得衣至十一日明相出。若不遺與人。若不失衣。若不故壞。若不作非衣。若不作親厚意取。若不忘去。盡捨墮 遺與人即送與人也失衣謂被他盜去及離衣宿等故壞謂鼠咬蟲燒水漬火燒等作非衣謂別作餘用作親厚意取謂作一往久相知親友取去忘去謂有緣事他往忘其作淨施

若捨墮衣不捨。持更貿餘衣。一捨墮。一突吉羅。此捨墮衣應捨與僧。僧者謂若四若五若十二十乃至數百比丘 若衆多

人（衆若二三比丘）若一人不得別衆捨。若捨不成捨。突吉羅

是比丘捨衣竟。不還者突吉羅　若還時有人語莫還者。突吉羅　若作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣（善見律云。朱羅波利迦羅衣。漢言雜碎衣也）若故壞。若燒若作非衣（謂作餘用）若數數著壞者。盡突吉羅（已上突吉羅皆反治能作法者。由不遵聖制違越毗尼故）

此戒捨懺還衣等法。於作持中一一詳明

此戒必具四緣。方成本罪。一時非開聽。二有貪慢心。三畜三衣及衣財。四過十日不受持不說淨

彙制　比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。齊十日內。若轉淨施。若遣與人。若賊奪想。若失想。若燒想。若漂想。不淨施不遣與人。若奪衣失衣燒衣漂衣取著。若他與著。若他與作彼不犯。若彼受付囑衣者。若命終。若爲賊盜惡獸水火等難。不作淨施。不遣與人。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。一日得衣。即日作淨。乃至十日得衣。十日作淨。十一日得衣。十一日作淨。犯越毗尼罪。以無間故　間者。一日得衣。得更停九日。二日得衣。更停八日。三日得衣。更停七日。乃至九日得衣。更停一日。十日得衣。即十日作淨。十一日得衣不應受。是名間也　若二比丘共物未分。過十日不犯　若居士舍請僧食。幷施衣物。有病比丘囑人取衣分。是比丘持衣分雖久未與不犯　若師若弟子送衣與。未得雖久不犯　若令織師織衣。衣竟雖久不犯　若比丘買衣。雖價決了。未得衣不犯　若爲佛爲僧供養故求物。集在一處。雖久未用不犯　若路行恐畏處藏衣而去。過十日取者犯。若人取來與者亦犯　若爲賊逐。便捨衣走。過十日已。有人持來還者無犯　於佛生處。得道處。轉法輪處。阿難設會處。羅云設會處。五歲會處。大得布施諸衣物。是物入僧未分者。雖久不犯

是物已分。多人共得一分中。有善毗尼人。能爲衆人同意作淨無犯（此方雖無如是聖迹。凡遇諸佛菩薩勝會道場所有施物。）

如法分已准斯例行可謂持律

律攝云。若爲三寶畜衣非犯。或施主作如是言。此是我物。仁當受用。雖不分別。即說淨也用之無犯。或是已物寄他。或作未得想。斯皆無犯。

根本律云。若犯捨墮不捨。或雖捨不說悔。或雖說悔不經宿。謂間一宿也隨有所得。並成捨墮。由前染故。若捨衣說悔經宿。已得皆無犯。

五分律云。不得捨與餘人及非人。餘人謂下三衆與夫近事男女捨已然後悔過。若不捨而悔者。罪益深。除長三衣。若長餘衣。乃至手巾。過十日皆突吉羅。若淨施不犯。此謂十三資具守持用者。一僧伽胝。二嗢呾羅僧伽。三安呾婆娑。四尼師但那。五裙。六副裙。七僧腳崎。八副僧腳崎。九拭身巾。十拭面巾。十一剃髮衣。十二覆瘡衣。十三藥直衣。言藥直衣者。於所得衣中。取一貴價者。以預備爲藥直

薩婆多毗婆沙云。若初日得衣二日捨。此中凡言捨即作淨也如是乃至九日得衣十日捨。十日所得衣。若不捨不受持不作淨。至十一日地了時捨墮。謂前九日所得衣盡捨作淨。但十日所得一衣。以前次續因緣。故得捨墮罪。若初日得衣初日捨。二日得衣。以相續故。此二日衣。次第更得十日。若初日得衣二日捨。二日更不得衣。三日得衣。此三日次第得至十日。以不相續故。此中衣以日次第相續。若初日得衣。即不見擯。不作擯。此乃犯罪不懺悔僧爲作舉白四羯磨擯治也惡邪不除擯。若狂心亂心病壞心。若不解擯。不得本心。乃至命終不犯此戒。後解擯得本心。還計日成罪。若初日得衣上天宮。北至鬱單越。住彼至命終。不犯此戒。後歸本處。計日成罪。若初日得衣。至五日不見擯。不作擯。惡邪不除擯。若狂亂病壞心。上天宮。北至鬱單越。後還解擯。若得本心。若歸本處。取前五日。數後五日。然後成犯。

又云。九十六種無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。令諸弟子得畜長財而不犯戒。問曰。佛何不直聽畜長財。而強與結戒。設此方便。答曰。佛法以少欲爲本。是故結戒不畜長財。而衆生根性不同。或有多預畜積而後行道。得證聖法。是故如來先爲結戒。而後設方便。於法無礙。衆生有益。

此戒大乘同學。菩薩六度以檀施爲首。利濟衆生。

雖許畜者。亦須如法說淨。

引證　緇門警訓云。地持論言。菩薩先於一切所畜資具。為非淨故。以清淨心捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與和尚阿闍黎等。涅槃經云。雖聽受畜。要須淨施篤信檀越。是也。今時講學專務利名。不恥五邪。多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。自下壇場。經多夏臘。至於淨法。一未霑身。寧知日用所資。無非穢物。箱囊所積。並是犯財。侵法欺心。自貽伊戚。學律者知而故犯。餘宗者固不足言。誰知報逐心成。豈信果由因結。現前袈裟離體。當來鐵葉纏身。為人則生處貧窮。衣裳垢穢。為畜則墮於不淨。毛羽腥臊。況大小兩乘。通名淨法。儻懷深信。豈憚奉行。

第二離衣異宿戒

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。三衣中離一一衣異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園時。六羣比丘持衣付囑親友比丘。往人間遊行。受付囑比丘得此衣數數在日中曬。諸比丘見已問知。白佛。此乃初結戒也。後時一乾痟病比丘有糞掃僧伽黎。患重因逢緣事遠行。不堪隨持。啟白世尊。除僧羯磨。乃第二結戒也。此是遮罪。由不善護身離衣故。及慢教煩惱。制斯學處。

釋義　文分三節。衣已竟下明其創制。三衣中下顯所違犯。除僧下明其隨開。律云。衣已竟迦絺那衣已出。如上。三衣者。一安陀會（此云下著衣）。二鬱多羅僧（此云上著衣）。三僧伽黎（此云重複衣。又云大衣。然此三衣西國總名支伐羅。以色稱之。並名袈裟。所以作此三名者。欲顯未曾有法以異外道故。為少欲知足故。以三衣不多不少足得資身行道。大寒亦可以襟之。故制三衣）。衣有十種（如上）。離者（謂衣不隨身也）。一一衣者（謂守持三衣中隨離一衣也）。異處宿者（謂異界而宿）。不失衣者。僧伽藍裏有一界。樹有一界（謂樹與人等足蔭覆跏趺坐）。場有一界（謂於中治五穀處）。車有一界（謂若車迴轉處）。船有一界（謂船迴轉處）。村有一界（村有四種如上）。舍有一界。堂有一界（堂謂多敞露）。庫有一界（庫謂儲積諸物）。倉有一界（倉謂儲積五穀）。失衣者。則僧伽藍裏有若干界。乃至倉有若干界。而此僧伽藍界非彼僧伽藍界。乃至非彼倉界。又此僧伽

藍界非彼樹界乃至非彼倉界。又此樹界非彼僧伽藍界乃至非彼倉界。又此場界非彼僧伽藍界乃至非彼倉界。作界互非句亦爾。在僧伽藍邊以中人若用石若顛擲所及處。是名爲界。乃至倉界亦如是。而人言中者。以顯氣力不太大。其所擲之甎石。亦去不太遠也。結罪　是中犯者。若比丘置衣在僧伽藍內。在樹下宿。至明相未出。若不捨衣。若不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出。隨所離衣捨墮。除三衣。若離餘衣。突吉羅。若明相未出。可以得入界至衣處者。須以手捉衣。若衣界寬。恐明相未出。行不到衣處者。但至擲石所及處立。即名不離衣。已到衣界故。若不能捉衣。又不能至擲石所及處立。須趁明相未出時。且速速作心念法。捨所離之衣。準于擯威儀之突吉羅。作對首懺悔。遂其離衣之捨墮。免勞衆中羯磨。若比丘留衣樹下。往場處乃至往倉處。僧伽藍處宿亦如是。若阿蘭若處無界。八樹中間一樹間七弓。遮摩梨國作弓法。長中人四肘。弓肘之數。明於卷末。若比丘留衣著此八樹間。異處宿。明相未出。若不捨衣。若不手捉衣。若不至擲石所及處。明相出。捨墮。除三衣。若離餘衣。突吉羅。餘衣即臥具等

此捨墮衣應捨與僧。若衆多人。若一人。不得別衆捨。若捨不成捨。突吉羅。若僧中捨衣。竟不還者。突吉羅。若還時有人言莫還者。突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。此戒捨懺還衣等法。於作持中詳明

此戒具六緣。方成本罪。一心不敬教。二所離是受持三衣。三時非開聽。四非羯磨聽許。五不作心念法捨。六已經明相。宗逕衣所

兼制　比丘尼捨墮。同制同學。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。僧與作羯磨。明相未出。手捉衣。若捨衣。若至擲石所及處。若劫奪失燒漂壞。如是等想。若水道斷。路險難。若賊惡獸。渠水漲。强力者所執。若繫縛。或梵行難。若不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　善見律云。羯磨者。隨病未瘥。得離宿。若僧

為羯磨已離衣往餘方病瘵欲還道路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣　若決作不還意失衣過十日犯長衣罪　若往餘方病瘥還至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨

律攝云有二種離衣一舉處離謂在隱弊處而舉其衣不得重觀或因失落二失念離於安衣處更不重憶三受用離謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得者無犯

根本雜事云若暫向餘處即擬還者任不將去復有暫出擬還至彼日暮即彼夜歸被蟲賊害當於彼宿不應夜行所守持衣應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持充事

薩婆多論云若重縫三衣設有因緣擿分持行名不離衣

第三分云汝諸比丘隨所住處當俱三衣持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等捨本族姓以信出家應當如是所到之處法衣隨身不應離宿

此戒大乘同制梵網經云而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身故知衣鉢鳥翼兩乘同也

附考　緇門警訓引事鈔云諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣　又會正記云今時希有護宿何況常隨多有舉生身無法服是則末世護宿猶為勝矣但內無淨信慢法輕衣負出家兒願遵聖制　業疏云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷為本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也唐無著禪師遊五臺因往金剛窟隨喜遇文殊化為老翁引入般若寺寺地盡是瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙牀指金墩令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三衣不答曰受戒已來持之翁曰此是封執處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之或有強緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣宜從急護聽今人不以離衣宿為咎者覩此可自思之

第三衣過一月戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲

須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若不足者。得畜一月為滿足故。若過畜。尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國。有比丘僧伽梨弊壞。十日中更不能辦。恐犯畜長衣戒。彼同伴者為白世尊。因聽畜長衣。乃至滿足故。時六群比丘聞開聽畜長衣。乃至滿足。彼有糞掃衣及餘種衣。同者不足。取中糞掃衣浣染。四角頭點作淨。持寄親友比丘。已人間遊行。受寄者以其行久不還。便出曬之。諸比丘問知白佛。結戒此由廢修正業。制斯學處

釋義　文分三節。衣已竟下。明其創制。得非時衣下。明其隨開。若過畜下。結成所犯。律云。衣已竟。迦絺那衣已出。如上時者。無迦絺那衣自恣後一月。若有迦絺那衣自恣後五月。非時者。若過此限。此謂後安居人無功德衣者。從七月十六日至八月十五日。於此一月畜長等五事開聽。前安居人有功德衣者。從七月十六日至臘月十五日。於此五月五利許開。若過其一月五月。皆非畜長之時。凡所得衣。名曰非時衣也。衣有十種。如上。欲須便受者。欲須謂希望得衣。便受謂合畜也。受已疾疾成衣者。謂既得衣財。於三衣中隨所缺壞者。當速疊成。如法受持也。若足者善。謂同様衣財量已滿足。堪成一衣而不缺少。若不足者聽畜一月。謂同様衣財或欠少不能作一衣。是以開聽。如僧祇律云。何那律得一小段衣。與諸比丘河邊灑水引令長齊。佛至河邊知而故問。被答云。為衣財不足。是以灑水引令長齊。佛言。汝頗有更得衣望處不。答云有。佛問何時可得。答言一月。佛言從今聽不足衣有望處者。得畜一月。為滿足故

結罪　是中犯者。若十日同衣足者。應裁割。若線拼。若縫作衣。若作淨施。若遺與人。若不裁割。若不線拼。若不作衣。不淨施。不遺與人。十一日明相出。隨衣多少捨墮。若同衣不足。至十一日同衣足。即十一日應裁割。縫作衣。若線拼。若不裁割縫作衣。若不線拼。若不淨施。不遺與人。至十二日明相出。隨衣多少盡捨墮。乃至二十九日同衣足。亦如是。若同衣不足。三十日若足若不足。若同衣若不同衣。應即日裁割縫作衣。乃至遺與人。若不裁割。乃至若不遺與人。至三十一日明相出捨墮　此捨墮衣應捨與僧。若衆多人。若一人。不應別衆捨。若捨不成捨。突吉羅。若僧中捨衣竟不還。還時若有人教莫還。若不還。轉作淨施。若遺與人。若持作三衣。若作波利迦羅

衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著壞者。諸突吉羅　此戒捨懺還衣等法。於作持中詳明

此戒具四緣。方成本罪。一心存貪。慢二衣。財滿足三時非開聽。四不縫受持。及不淨施而過期

秉制　比丘尼捨墮同制　同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若十日內同衣足。若裁割。若綖拼若縫作衣。若同衣不足。至十一日足。應裁割等。乃至二十九日亦如是。至三十日。若足不足。若同不同。卽日應裁割等。若奪衣失衣燒衣漂衣。而取著若他與著。若作彼若受寄衣比丘命終。或遠行。若有難緣。若不裁割等。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。若比丘得不足衣。停更望多衣故。卽得衣日不得所望。亦不斷望非望。而許復勤求。所望是望。亦斷非望。更得是衣。十日應作衣。若足者善。不足者留。乃至三十日。亦復如是

善見律云。若二十九日得所望衣。細先衣麤。先衣說淨新得衣。復得一月。爲望同故。若望得衣麤。復得停一月。如是展轉隨意所樂。爲欲同故。莫過一月

此戒大乘爲利益衆生。故不禁畜持。若自爲已畜不惡施他者。亦犯慳貪多積之咎

第四從尼取衣戒

若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有三制。佛在王舍城耆闍崛山中。有一比丘著弊故補衲僧伽黎。蓮華色比丘尼見已發慈愍心。卽脫身所著貴價僧伽黎。與之易彼弊故僧伽黎自著。異時往禮世尊。世尊知而故問。汝所著衣。何以弊故。彼以因緣白佛。佛言不應如是聽汝畜持五衣完堅者。餘衣隨意淨施。若與人何以故。婦人著上衣服猶尚不好。何況弊衣。乃集衆僧。初爲結戒也。於後諸比丘皆畏愼。不敢從親里比丘尼取衣。佛言若非親里。亦不能籌量知其可取不可取。若好惡新舊。若是親里。籌量知其有無可取不可取。好惡舊新。故聽從親里尼取衣。是第

二結戒也。又祇桓中二部僧得施衣。其分時。比丘錯得尼衣。尼錯得比丘衣。尼持衣至僧伽藍中相易。比丘更白世尊。故聽貿易。乃第三結戒也。此是遮罪。由貪著心。制斯學處

釋義　文分二節。從非親里下。明其所犯。除貿易。明其隨開。律云非親里者。非父母親里。乃至七世非親也。親里者父母親里。乃至七世有親。里者五家爲鄰。五鄰爲里。又云里者止也。五十家共居止也。父有六親。謂伯叔兄弟子孫。母有六親。謂姑姨兄弟兒孫。七世者。謂高曾祖父子孫玄孫也　衣有十種如上。貿易者。以衣貿衣。以衣易非衣。或以非衣貿衣。或以鍼或鍼筒刀線小段物。乃至一丸藥等貿衣

結罪　是中犯者。除貿易。若比丘取非親里比丘尼衣。捨墮

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨衣竟不還等。得罪如上

此戒具五緣方成本罪。一有貪好慢教心。二是非親里比丘尼。三作非親里比丘尼想。四物非貿易。五衣財應捨

兼制　比丘尼突吉羅。同制　不同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。從親里尼邊取衣。若貿易爲僧爲佛圖者。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。若比丘從非親里比丘尼取衣。許貿易。自不與。不教他人與。不自語。尼言後爾許時當與汝衣。不教人如是語。尼若還。尼先衣是不應與。應與餘衣　截本衣還。是不名貿。謂將尼衣割截已。仍復還之　得彼全衣。已與減少衣。是不名與。應與全足衣　取彼衣。已與鉢。若小鉢。若鍵鎡。若以飲食及餘物與。是不名貿。應與衣也　若比丘取非親里比丘尼衣。已不與直。不教與。不自語。不教人語。捨去離見聞處。波夜提罪　若取衣已不與直。乃至不教人語。若坐若臥若入定。皆波夜提罪　若非親里比丘尼與知識沙彌衣。作是言。沙彌我與汝是衣。汝持是衣與某甲比丘。可得福德。比丘取者無罪　如是與知識沙彌尼式叉尼優婆塞優婆夷。言我與汝此衣。汝持此衣施與尊者某甲比丘

可得功德比丘取者。無罪

五分律云。從非親里式叉摩那沙彌尼取衣。突吉羅　若親里犯戒邪見。從取衣突吉羅

根本律云。非親里親里想。非親里非親里疑。皆捨墮　親里非親里想。親里非親里疑。得惡作罪

若尼將衣施僧。或爲說法。或爲受具時施。或見被賊故施。或尼多獲利養。持衣物到苾芻所。置地求受棄之而去。取亦無犯

薩婆多論云。取應浣衣。捨墮　不應浣衣物等。突吉羅

此戒大乘不論親里非親里。但觀可取不可取。然在末世。愼護法門。尤宜避其嫌疑

第五使尼浣衣戒

若比丘令非親里比丘尼浣故衣。若染。若打。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國時。尊者迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼。露形而坐。彼此欲心相視。尊者尋失不淨。汚安陀會。尼請浣之。得此衣已。即於屏處以爪抓取不淨。著口中及小便道中。後遂有娠。諸尼詰知其故。曰諸比丘。轉白世尊。訶責黑光。此初結戒也。於是諸比丘各各畏慎。不敢令親里尼浣染打故衣。佛慈開聽。更增非親里之言。是第二結戒也。由除婬染煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　律云。非親里如上。故衣者。乃至一經身著。五分律云。經體有垢膩。名故衣　衣有十種如上。善見律云。得使出家女乃至孫女浣。不得使出家婦兒婦浣。非親故　浣染打者。律攝云。浣者下至以水一浸。即名爲浣。染者乃至一入染汁。打者下至將手一打一拍

結罪　是中犯者。若比丘令非親里比丘尼浣故衣。若染。若打。三捨墮　彼浣染不打。二捨墮。一突吉羅　彼浣不染而打。二捨墮。一突吉羅　彼不浣而染打。二捨墮。一突吉羅　彼不浣染打。三突吉羅。衣但一捨即淨。墮罪隨有三二須悔　若使非親里尼浣染打新衣。突吉羅

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨衣竟不還等。得罪如上

此戒具四緣方成本罪。一是非親里尼。二有欲染心。三是已故衣。四浣染打竟

彙制　比丘尼突吉羅。同制不同學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。與親里尼故衣浣染打。若病浣染打。若為僧為佛圖浣染。打若借他衣浣染打。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。若令非親里浣染打。而親里浣染打　若令非親里浣染打。而親里非親里共浣染打　若令親里非親里共浣染打。而親里浣染打　若令親里非親里共浣染打。而非親里浣染打　若令親里非親里共浣染打。而親里非親里共浣染打。皆犯捨墮　若衣未可浣染打。而令非親里浣染打。突吉羅　若令親里浣染打。而非親里浣染打。不犯

根本律云。若非親族尼作非親族想。令浣染打。犯捨墮　若非親族尼疑。亦捨墮　若是親族尼作非親族想。若是親族尼而起疑心。皆得惡作罪

僧祇律云。若為和尚阿闍黎持衣。使尼浣。越毗尼罪

十誦律云。先自小浣。更令浣染打。皆突吉羅

薩婆多論云。此戒應量不應量衣。一切犯

摩得勒伽云。使非親里尼浣尼師壇。捨墮。浣褥枕等。突吉羅

律攝云。若是老病無力。或苾芻尼恭敬尊重。情樂為浣。及是門徒。悉皆無犯

此戒大乘同學。內護僧制。外息世譏

附考　律攝云。若衣須洗者。或時自洗。或遣門徒勿不用心。令衣有損。凡洗浣衣。有五種利。除臭穢氣。蟣虱不生。身無瘙癢。能受染色。堪久受用。不洗衣者。翻成五失　著染色衣。亦有五利。順聖形儀故。令離傲慢故。不受塵垢故。不生蟣虱故。觸時柔輭易將護故　過分浣衣。有五種失。能令疾破。故不堪苦用故。受用勞心故。無益煩勞故。障諸善品故　著好染色衣。亦有五失。自長驕恣。生他嫉心故。令他知是治容好色故。能令求時多勞苦故。能

障善品事故過染損衣用不牢。故過打亦有五失。同此　又難陀苾芻過打衣。故佛言受用衣者不應打不極打。若於施主得極打衣。（謂細心搥打，必致光亮）有好光色。揉壞而用。或置露中。曝使光失。或可以水灑浸而用。故知遮其過打。（過打即極打）不遮其打

第六非親乞衣戒

若比丘從非親里居士。若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時

緣起　此戒有六制。佛在舍衛國城。中有長者晨朝詣園遊觀。已迴車詣祇桓精舍。見跋難陀釋子。禮敬聽法。跋難陀說法開化。勸令歡喜。長者問云。欲何所須。願見告語。報言無所須。長者固問。若有所須莫有疑難。報言止止。即使我有所須。不能見與。長者復請。乃言汝所著者可與我。長者身著貴價廣長白氎衣。長者報言明日來至我家中。我當相與。跋難陀言。我先語汝。正使所須。汝俱不能與。我今果如是。長者云非為不與。但明日來。若與此衣或更好者。若即脫此衣與汝。我不能無衣入城。難陀固求不止。長者不悅。脫衣與之。乘車著一衣入城。守門者疑被賊劫。長者具說其由。居士譏嫌。謂檀越雖施無厭。而受者應知足。佛知。故制不得從居士索衣。此初結戒也。於是諸比丘畏愼不敢從親里居士索衣。世尊復聽從乞。是第二結戒也。後有衆多比丘在拘薩羅國安居竟。持衣鉢往世尊所。晝日熱不可行。夜行遂失正道。為賊所劫。露形立祇桓門外。諸比丘疑為尼犍子。報優波離。問知其故。即借衣著見佛。佛慰問已。具白因緣。佛乃制裸形而行者突吉羅。若爾時當以軟草若樹葉覆形。應往寺邊。若先有長衣應取著。若無者諸知友比丘有長衣應取著。若知友無衣。應問僧中有何等衣可分。若有者當與。若無者應問有臥具不。若有者當與。若不與應自開庫看。若有褥若地敷。若氎若被。應擿解取裁作衣以自覆形。出外乞衣。時諸比丘不敢持此處物往彼處。佛言聽。時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不敢著僧衣。佛言聽

著彼得衣已。僧衣不還本處。佛言不應爾。若得衣已。應浣染縫治安本處。若不爾。如法治。時有比丘奪衣失衣。燒衣漂衣。皆畏慎不敢從非親里居士。居士婦乞衣。佛言聽乞。故有除餘時等緣。是故此戒初則創制。遂復隨開。共有六翻結戒也。由生煩惱。令他不樂。長自貪求。因譏嫌事。制斯學處。

釋義　文分二節。從非親里下。明其所犯。除餘時下。明其緣開。律云親里非親里如上。居士如上。乞者。謂從彼乞求而得　前第四戒制不從出家人乞。出家人中唯取尼　結成此戒制不從在家人乞。其在家人中無論男女。凡是非親里者悉皆不聽。衣有十種。如上。除餘時者。謂在難緣聽允從乞。奪衣者。僧祇律云。若王奪。若賊奪。若女人起欲心奪。若父母親里欲令罷道故奪。失衣者。謂自失落。或自藏衣。後忘憶處所。或藏久朽壞。不可被著。燒衣者。謂被火焚燒。漂衣者。謂被水漂也。

結罪　是中犯者。比丘捨墮。

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨衣竟不還等。得罪如上。

此戒具五緣方成本罪。一貪好慢教。二無難乞求。三主非親里。四價色量如已所囑。五衣已入手。

兼制　比丘尼捨墮。同制同學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨開　不犯者。奪衣失衣燒衣漂衣。得從非親里居士若居士婦乞。若從親里乞。若從同出家人乞。言同出家者。謂非異道出家。或為他乞。他為已乞。不求而得。及最初未制戒等。是為不犯。

會採　僧祇律云。若比丘從非親里乞衣。若身往乞。若遣人往乞。若作寒熱相乞。云何寒相。若比丘冬分夜雨雪時。而云夜者。西域時分不以日計。但以夜論其時分也。著弊故衣。詣檀越家。現寒顫相。爾時檀越殺足問言。阿闍黎無有時衣耶。何以寒凍。報言無有。汝父母在時。恒為我作時衣。今汝父母去世。誰當為我作者。非但汝父母死。亦是我父母無常。檀越即言莫怨恨。我當為作時衣。是名寒相乞。若得衣者捨墮。云何熱相。若比丘五六月大熱時。著厚納衣流汗。詣檀越家現熱相。亦如上言。若得衣者捨墮。若說法乞。云何說法。是比丘為衣故。與檀越說偈言。

得生最勝處　若人以衣施　以樂布施者

人天受福報　生天得好色　天寶冠莊嚴
衣施比丘故　生生自然衣

是名說法乞若得者捨墮　若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣𧝐若衣中一條皆不犯　若爲和尚乞爲阿闍黎乞越毗尼罪　若爲捨僧不犯

十誦律云犯有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者捨墮不得突吉羅乃至直二百三百錢價衣犯亦如是（此以西域大錢而言如前盜戒中說）色者若比丘語居士與我靑色衣若黃赤白黑衣乃至劫貝等衣犯亦如是　量者若比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣犯亦如是

如是色量衣若索此得彼皆突吉羅

根本律云乞時得惡作罪所得衣物若價若色若量與所乞相應者捨墮不相應者無犯

毗婆沙論云二人共乞一衣突吉羅　從親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉羅　若非親里先請與衣（言請者謂不往乞而彼自發心）後貧乏從索突吉羅與少更索多突吉羅爲他索亦突吉羅（本律若爲他求不犯原出自心不受他囑若准薩婆多皆突吉羅由見他貧乏不生慈愍欲他爲我而作方便所謂聖制從緣推因開遮）

此戒大乘爲衆生故雖不同學然須籌量施主堪與不堪與可受不可受善護他心增長淨信可也

附考　僧祇律云若比丘三由延內有衣者若失僧伽黎鬱多羅僧在不應乞若失僧伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆臥褥具在不應乞若失三衣乃至褥具若任衣在（任衣謂堪造衣之餘財也）長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得往趣衣者得乞無罪

毗尼止持會集卷第五

音義

夜摩天　夜摩此翻善時。亦名時分。謂其時時唱快樂。故以蓮花開合分其晝夜。此天依空而居。按論云。人間二百年。爲此天一晝夜。則人間七萬二千年。方爲此天一年。若此天壽二千歲。則當人間一十四億四百萬年矣

屏覆　屏者所以蔽也。覆者蓋也

齋優婆私　齋者是其名也。或是受八戒齋者。優婆私或作優婆斯。卽優婆夷也。奘師云。鄔波斯迦。唐言近事女。謂親近承事佛法僧。故若是在家女人受三皈五戒已。則能親事佛法比丘尼衆也。舊云優婆斯優婆夷。皆譌也。有云受八戒者名近住女。爲近阿羅漢住也。涅槃疏云。一日一夜受八戒者。名爲善宿女。是人善心離破戒宿故

毗舍佉母　或作吠舍佉。此譯爲別枝。卽是氐宿。以生日所值宿爲名也。五分律云。毗舍佉壻名鹿子。鹿子敬毗舍佉。猶敬母。時人遂名爲毗舍佉鹿子母。賢愚經云。此是波斯匿王弟曇摩訶羨女也。羨昔因罪。逃奔得叉尸利國。便於彼土安家。納娶[illegible]而生此女。此女辯才智慧。後嫁舍衛國梨耆彌大臣第七兒。爲婦。波斯匿王聞其智辯。卽拜爲王妹。後生三十二卵。卵各出一兒。顏貌端嚴。勇健無雙。一人之力能敵千夫。時毗舍佉信心開解。請佛及僧。佛爲說法。合家得須陀洹道。佛後爲說法。卽得阿那含道。於優婆夷中智慧辯才最爲第一

闚　音恢。傾頭門中邪視也

明相　梵語阿樓那。善見律云。阿留那。漢言明相。明了論云。東方已赤。通灩指歸云。此方約日未出前二刻爲曉。此爲明相也。又以觀見掌文爲限也。十誦律名地了時。謂見地色明了故也　復此閻浮提地北有大樹王。名閻浮檀金。若日照彼樹。則有黑色。若照彼樹葉。則有靑色。若過樹照閻浮界。則有白色。於三色中。白色爲正也

自貽伊戚　謂憂戚皆自造。而成非關他事。猶云自作孼不可活之謂也

六羣比丘　或云六衆。謂聚集成衆。作諸非威儀事。羣出隊入故也。一難陀。二跋難陀。三迦留陀夷。

四闍陀。五馬宿。六滿宿。此之六人無法不曉。通達
三藏內教。精誇五明百藝之術。難陀跋難陀二人
多貪。亦云多嗔。善解算數陰陽變運說法論議
迦留陀夷多欲。深通射道。善解阿毗曇。後得漏盡。
證阿羅漢果　闡陀多嗔。亦云多癡。亦通射道。解
阿毗曇。後得漏盡。成阿羅漢　馬宿滿宿多癡。亦
云多嗔。善於音樂。種種戲笑。事事皆能。亦巧說法
論議。亦解阿毗曇。此六人俱是豪族。共相影響。契
交。爲友。宣通佛教。內爲法門之棟梁。外作佛教之
大護。所謂大權示現也。人各弟子九人。共爲六十。
故號六羣比丘也

乾痟　謂渴病也。又云乾枯病。以其肌膚痟瘦。故
僧祇律云。痟𤸎病。正法念經云。有虫名咬脂。住在
身中脂脉之內。若食有過。若多睡眠。此虫則嗔。不
消飲食。或生疥癬。或乾痟等病

八樹中間　西域種樹之法。相間七弓。方植一樹。
八樹但有七間。七七該四十九弓。以中人四肘爲
一弓。一尺八寸爲一肘。七尺二寸爲一弓。七七四
十九弓。總該三十五丈二尺八寸。若無界。蘭若周
圍四十九丈一尺二寸。是爲界也。根本部以中人
二十四指爲一肘。此當勿尺一尺五寸爲一肘。七
弓之量。准數可知。肘者從臂節至指端

蓮華色比丘尼　根本律云。得叉尸羅城有一長
者娶妻未久。便生一女。身有三德。如青嗢鉢羅華。
一者身黃金色。猶如華鬘。二者目紺青色。猶如華
葉。三者香氣氛馥。猶如華香。因此立字名青蓮華。
婆沙論云。容貌端正。色作優鉢羅華色。此人前世
久遠劫時。作婆羅門女。父母家人入海採寶。是女
在後不能自活。便與諸婬女共住一處。賣色自供。
此女色貌不豐。無人往來。常自咎責。何以獨爾。時
世有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支
佛者。隨心所欲。世世如願。因辦美好飲食。以優鉢
羅華覆上奉辟支佛。即發願言。令我世世常得女
人端正無雙。爲人所敬。又願得如沙門所得功德。
令我得之。是故今世作女顏貌第一。以本願故。今
得漏盡。佛所稱讚。於比丘尼中有大神通力最爲

第一也

畜持五衣　比丘尼五衣者。准根本律云。一僧伽胝。即僧伽黎。二嗢怛羅僧伽。即鬱多羅僧。三安怛婆娑。即安陀會。四厥蘇洛迦。即僧祇支。下裙也。五僧脚踦。即覆肩衣。名掩腋襯衣

會正記　乃唐允堪律師所著。而緇門警訓常引其文。然全本未見。想已失矣

偷蘭難陀比丘尼　亦云偷羅難陀。或云吐羅難陀。按偷蘭是大。亦名麤。麤即大義。難陀此云歡喜。是比丘尼解通三藏。善閑說法。六群比丘尼中之最者。是種種女分別功德經云。是阿難妹也

爪扴　扴音甲。謂以爪扴括取不淨也

娠　婦懷孕也

祇桓精舍　祇桓者。即祇陀之訛也。此翻勝。精舍者。釋迦譜云。息心所棲。故曰精舍。又云。非麤暴者所居。故云精舍。藝文類云。非由其舍精妙。良由精練行者所居。故云精舍。按感通記云。祇桓寺之基址。有八十頃地。一百二十院。准約東西近有十里。南北七百餘步。祇陀須達二人共造。涅槃經云。須達取金。隨集布地。一日之中。唯五百步金未周。祇陀即語須達。餘未徧者。不復須金。請以見與。我自為佛造立門樓。常使如來經由出入。祇陀長者自造門樓。須達長者七日之中成立大房足三百口。禪坊靜處六十三所。冬室夏堂。各各別異。凡所應用。無不備足。法顯傳云。出舍衛城南門千二百步。道西長者須達起精舍處也

拘薩羅國　大論云。憍薩羅國是佛生地。如佛答頻婆娑羅王偈云。有妙好國土。在於雪山邊。豐樂多異寶。名曰憍薩羅。日種釋諸子。我在是中生。心厭老病死。出家求佛道。諸經中說佛生迦毗羅國。何以論云生於憍薩羅國。然憍薩羅是都城也。以彼此相鄰。同是中印土境

尼犍子　尼犍此翻離繫。是外道之都名也。或云尼乾。或云尼乾陀。應云泥健連他。而譯為不繫也。其外道拔髮露形。無所貯畜。以手乞食。隨得即噉者也

由延　亦云由旬。亦云踰繕那。天竺里數名也。大論云由旬三別。大者八十里。中者六十里。下者四十里。根本羯磨註曰。言踰繕那者。既無正翻。義當東夏一驛。可三十餘里。舊云由旬者訛也。若准西域俗法。四俱盧舍為一踰繕那。計一俱盧舍可有八里。四共三十二里。故今作一驛之程。庶無遠滯。
業疏云。此無正翻。乃是輪王巡狩一停之舍。如此方館驛也

冶　音野。裝飾也

毗尼止持會集卷第六

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第七知足受衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。若非親里居士居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國時。有衆多比丘。遇賊失衣。來到祇桓精舍。有優婆塞聞知。多持好衣。隨諸比丘意取。比丘報言止止便為供養已。我等自有三衣。不須也。六群比丘語云。諸大德三衣足。齊何不取。與我等。若與餘人耶。諸比丘遂取與之。時諸少欲比丘白佛結戒。此是遮罪。由從索衣。因生煩惱。令他不樂。長自貪求。因譏嫌事。制斯學處

釋義　文分三節。失衣等下。明其難緣。若非親里居士下。明其隨開。若過者下。結成所犯。律云。非親里及衣有十種。如上。若失一衣不應取。若失二衣。餘一衣。或二重三重四重。應擿作一一衣。若三衣都失。彼比丘應知足受。知足有二種。一者在家人知足。隨白衣所與衣受之。（根本律云。俗人上衣長十一肘。闊三肘。下衣長七肘。闊二肘。不得過數乞。此約在家人所用衣財。隨其長短持施。比丘不應更多求索。古用周尺。一尺八寸為一肘）二者出家人知足三衣也。（根本律云。苾芻上衣。若是新衣。兩重作僧伽胝。豎三肘。橫五肘。即僧伽黎也。若泥婆珊。又名厥蘇洛迦。豎二肘。橫五肘。即下裙也。餘二衣量如上所明。此約出家人造衣財量。不得更多求索）若居士自恣請多與衣。（謂檀越多持衣施。諸比丘隨意而取。非是夏滿自恣也）若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安緣。當肩上貼障垢膩處。應安鉤紐。若有餘殘。語居士言此餘殘衣裁作何等。若檀越言我不以失衣故與。我自與大德耳。（謂不以失衣來化而與。此是我自發心供養。所餘衣財何須語我。但在大德隨便別用）

結罪　是中犯者。若比丘過知足受衣。捨墮。此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具三緣。方成本罪。一是自恣請。二見境起貪。三不知足受

兼制　比丘尼捨墮。（同制）（同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若知足取。若減知足取。若居士多

與衣。若細薄不牢。若二三四重作衣安緣貼障垢膩處安鉤紐。若有餘殘。語居士言此作何等。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本律云若苾芻從他乞俗人上下衣時依量而得。若更乞時得惡作罪。得便捨墮。若乞苾芻上下衣時事亦同此

律攝云。若乞俗人上下衣縱少不足。不應更乞。若更乞者得罪。(謂乞時惡作罪。得衣捨墮罪)若有盈長。不須還主

若乞苾芻上下衣不足者應須更乞。若長應還若不還者得捨墮罪。有云苾芻上衣者謂三衣也下者謂裙也

善見律云。若比丘尼失五衣得受二衣。若失四衣得受一衣。若失三衣不得受。若親友若檀越自恣請。若自巳物隨意受

此戒大乘爲衆生故。一切所施隨請應受。然避譏生信不可無也

引證　律攝云。若三衣肩上垢膩汚者。於著肩處應以物替(代也)。長一肘半。廣一張手。(一張手卽佛一磔手也。此則長有二尺七寸。廣一尺六寸)四邊縫著。汚卽拆洗　三千威儀令帖四角

今時作三衣者。皆取一小方片帖於肩上障垢膩處之外。謂云須彌山。復於兩畔。更加兩小片。謂云日月。四角貼者謂云四天王。如斯之謬。出何律典

第八貪好乞求戒

若比丘。居士居士婦爲比丘辦衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請到居士家如是說。善哉居士。爲我買如是如是衣與我。爲好故。若得衣者尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國。有一比丘入城乞食。聞居士夫婦共議辦價買衣與跋難陀。還以報之。跋難陀問知其家。明日卽往語云。若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持。居士譏嫌。諸比丘聞知白佛。此初結戒也。是後居士自恣請比丘。問言大德須何等衣。時比丘意疑不敢答復有居士欲爲比丘作貴價衣。是比丘少欲知足不須大價衣。欲須不如者。亦意疑。不敢隨意索。佛

言。若居士恣比丘所索。應答自今聽諸比丘少欲知足。索不如者。故加先不受自恣之語。是第二結戒也。由強索好衣因相觸惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　文分三節。居士下明私議辦衣。是比丘下明自往為好。若得衣下結成所犯。律云居士居士婦如上。（此是夫婦篤信同心共議以植福也）衣價者。若金銀七寶等。（衣價而言辦者。辦謂備辦預為貯畜之）衣有十種如上。求者有二種。一求價。檀越與作大價衣。乃至增一錢十六分之一分。（西域一錢。此方準十六小錢。今云一分者。即一小錢也）二求衣。語居士言作如是廣長衣。乃至增一線。善哉居士者。（此是讚歎之詞。欲令彼所施者。愈更加其精妙）如是如是衣者。（謂廣大新好堅緻之衣也。堅謂堅固。緻謂緻密厚實）為好故者。（此顯貪求無厭。正是作業之因心）

結罪　是中犯者。若比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣。若得者捨墮。不得突吉羅

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具三緣方成本罪。一有貪好心。二自往求索。三所求已得

兼制　比丘尼捨墮（同制。同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。先受自恣請而往求索。若知足減少求。若從親里求。從出家人求。或為他求。或他為己求。或不求自得。及最初未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。為好者。好有三種。一知足好。若與細衣時便言我須麤者。是名知足好。得者捨墮。二不知足好。若與麤衣時便云若與我麤衣者不中觸我。是貴人應與我好衣。是名不知足好。得者捨墮。三麤知足好。若與細衣時便言我不用是好衣。我是阿練若。如鹿在林中住空地。若與麤者足障寒熱風雨。是名麤知足好。若得捨墮。（本律知足須不如者。聽其隨索。僧祇與細索麤亦犯。然聽者在檀越先自恣請時。索其衣尚未造。其犯者在檀越衣已成時。更索麤故。恐施主俛仰情不得已。復與之。施心不喜。兩律開遮。一合息貪制內而殄惡。一合息譏護外而增信。不無深意也）

五分律云。從親里索好者惡作罪

薩婆多論云。若遣使書信印信突吉羅。若親里

豐財多貨從索無過若貧者突吉羅　若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅

律攝云未近圓時已興方便近圓之後方始獲財若過價色量求時惡作入手捨墮　若從天等乞或乞縷纑及小帛片等無犯

此戒大乘同制即是惡求多求不慈愍衆生

第九貪好共索戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

釋義　此戒緣起亦由前人其中所犯輕重及捨懺還衣與夫不犯等悉皆同前但於二居士家勸令合作一衣使得精好爲異

第十索衣過六反戒

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取

※寫作一作　作爲

是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

緣起　佛在舍衛國給孤獨園城中有一大臣與跋難陀親友遣使送衣價與之跋難陀即將使入城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人云我前遣持衣價與跋難陀作衣爲我著不報言不著大臣便使索還衣價跋難陀聞已即疾疾至彼

長者家索衣時。城中諸長者集會。先有制。不至者罰錢五百。我今暫往赴之。大德小待。勿令我輸錢。跋難陀言。不得爾。先持衣價與我作衣。長者爲作衣竟。會坐已罷。輸錢五百。時彼長者及諸居士盡共譏嫌。佛知。爲僧結戒。此是遮罪。由取不淨財。不護他意。致生惱亂。制斯學處

釋義　文分六節。若王若大臣乃至今爲汝送衣價受取等。明檀越遣使以送信施。是比丘應語彼使如是言乃至常爲諸比丘執事等。明比丘持戒不受錢寶。彼使至執事人所乃至往彼當得衣等。明付囑還報知時。須衣須衣比丘當往執事人所乃至四反五反六反在前默然住得衣者善等。明依制索衣護他淨信。若不得衣過是求等。明違制過索犯本戒體。若不得衣從所得衣價處乃至此是時等。明不失信施告主知。取律云王大臣如上。婆羅門者。有生婆羅門生者謂是梵天苗裔。乃五天竺國之貴姓。餘國所無。是故五印土。皆號曰天方也。居士者。除國王大臣。在家貴人是。遣使爲比丘送衣價者。謂遣男女及黃門等爲使。衣價齎持金銀七寶貝齒等。以爲衣直持如

是衣價與某甲比丘者。乃檀越示其使者。自敬供之人。與即施也我不應受此衣價者。律攝云。苾芻法不受畜金銀寶等。及穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘。此金銀寶等。僧伽應受。若田地園圃亦合衆僧。應與寺家淨人及餘俗人。計分徵課。以供僧伽我若須衣合時清淨當受者。合時謂合比丘須用衣時。或佛開許比丘聽畜之時。清淨謂不違世饑禁制。及無諸障難。若堪可受時。我當納取以成衣守持也若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲比丘執事者。謂僧伽藍民即寺家淨人。緣從波斯匿王所施。不應王差。常爲僧伽執作衆務。給事比丘者。優婆塞此云近事男。謂皈依三寶。受持五禁。堪能親近承事衆僧。願爲比丘執事人者彼使往至執事人所者。謂彼使往至如比丘所示人處。以衣價付之。囑令合時當買清淨衣。與彼比丘著持也大德知時往彼當得衣者。謂彼使付衣價已。還比丘所報言。大德自知須用衣時。往彼某甲執事人所。當得如法淨衣也須衣比丘當往執事人所者。謂此比丘欲須衣時。當徐徐至彼所付衣價人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣者。謂二三往返。出言令彼執事人自憶念。憶念者。約於某月日方爲作衣也彼執事人若在家。若在市。買賣之所曰市若在作處。謂作衆務等處語言我今須衣與我作衣。是爲作憶念。釋文之巧。略其初反。但云二三若二反三反爲作憶念若得衣者善者。謂稱自求心合。他悅辦。不假餘索也若不得衣四反五反六反在前默然立者。彼執事人若在家。若在

市若在作處。至彼前默然而住。若彼執事人問言。
汝何在此立。比丘報言汝自知之。若執事人言我
不知。若有餘人知者。當語言彼人知之。所言餘人知者。凡比丘若以物委寄他人。或同行者。借衣著用時。必語一人知之。於後索取有證。免致鬭諍。是佛慈訓 若
比丘作一語破二反默然。作二語破四反默然。作
三語破六反默然。三反憶念之後。復聽六反默然索衣。若作一反語索。則准二反默然。乃至三反語索。則准六反默然。更不得再默索衣。皆破者。罪據世尊六默之正制也
結罪　是中犯者。若比丘過三反語索。過六反默
然立得衣者。捨墮
此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨衣竟不還
等得罪如上
此戒具四緣方成本罪。一心存貪取。二不護他心。
三違制過索。四衣已入手
兼制　比丘尼捨墮。同制 同學 式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅。是為犯
隨開　不犯者。三反語索得衣。六反默然立得衣。
若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣使往語言。
汝先遣使與某甲比丘衣。是比丘竟不得。可還取。
莫使失。若言我不須。即相布施。是比丘應以時機
語方便索衣。若為作波利迦羅故與。謂彼人故意作碎雜衲衣而與之 方便索得者。及最初未制戒等。是為不犯
會採　僧祇律云。三反往索。六反默住時。或緩期
或急期。云何緩急。若比丘至檀越所索衣時。語言
長壽。與我衣直。西域凡諸比丘稱呼檀越皆云長壽 答言尊者更一
月來。比丘滿一月往索。若檀越復言更一月來。比
丘仍滿一月復往索。若復言更一月來。比丘又滿
一月復往索。過三月已不得復索　若言半月來。
過三半月不得復索　若言十日。若言五日四日
三日二日一日。乃至須臾。此謂急期也 若過三半月。乃
至三須臾不得復索　六反往默時。檀越言我知
尊者往意。更一月來。滿一月復往默然住。如是滿
六月往默然。已不得復往　若言半月。若言十日
乃至須臾。若滿六半月。乃至六須臾。已不得復往
默然齊幾名默然住時。如人入庫取物。著店上頃。
又如裹襆物頃。即應去　若比丘方便現行相持
衣鉢錫杖水瓶。過寄物人前。若彼人問言。尊者欲

那去。答言欲去先送物主邊。語令自知此物莫使失。受寄者言。久已辦物不須復往。即時與物比丘取者捨墮　若不作方便道。由彼前彼人如上問。比丘如上答。與物取者。無罪　若受寄者言任意去。設能破我。如破多羅樹。亦不與汝一錢。（此樹斷即死。驅死也不與）比丘爾時應到物主邊。語令自知此物莫使失。若是物主言我先施比丘。隨方便更索比丘爾時得如前三反語索六反默然住

十誦律云。若六反默立不得衣。是比丘語衣主。已有餘因緣。到執事人處。若問何故來。答言我有餘事故來。若言持是衣去。答言我已語衣主。汝自往共分了。若言但持衣去。我自解語衣主。爾時受衣持去無犯

善見律云。若不口語索。得十二默然。求若一語索破二默然。二語索破四默然。乃至六語索破十二默然　若使者付執事人衣。直已不報比丘。比丘不得就執事人求索衣。若得衣。突吉羅

根本律云。若苾芻遣使報已。彼執事人來作是語。聖者可受此衣價。苾芻應報言。此衣價我已捨訖。汝當還彼送衣來處。如是報者善。若取衣者捨墮

若執事人言。聖者可受此衣價。彼之施主我共平章。令其心喜。若如是者。取衣無犯

此戒大乘同學。以護譏嫌增他淨信

第十一乞綿作具戒

若比丘雜野蠶綿作新臥具。尼薩耆波逸提

緣起　佛在曠野國時。六羣比丘作新野蠶綿臥具。彼索未成綿。或索已成綿。或索已染。或索未染。或新或故者。至養蠶家語言。我等須綿。報言小待須蠶熟時來。六羣比丘在邊住待。看彼曝繭。時蠶蛹作聲。居士譏嫌。諸比丘聞知白佛結戒。此是性罪。由殺諸生命。增長貪求。廢自善品。損他正信。制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義　律云。雜者。若劫貝。若拘遮羅乳。葉草。若芻摩若麻。野蠶綿者（僧祇律云。綿者耶有二種。一作者生細綿也。二者作紡綿也）新臥具者。（根本律云。新有二種。一謂新造。二謂新得。此中取新造。臥具者。氈褥也。此有二種。一者貯褥。二者紵成。皆不聽用　薩婆多論云。以綿作衣。此有二種。一者綿布貯。如作氈法。二以綿作

撚織以成衣作此二衣名作敷具敷具者非獨臥具乃衣之都名也

結罪　是中犯者若比丘自用雜野蠶綿作新臥具成者捨墮　作而不成者突吉羅　若語他人作成者捨墮　作而不成突吉羅　若爲他作成不成盡突吉羅

此應捨是中捨者若以斤斧細斬和泥若塗壁若塗埵

此戒具三緣方成本罪一情存貪愛二心無慈愍三臥具已成

兼制　比丘尼突吉羅同制不同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若得已成若以斧𠜾斬和泥塗壁埵及最初未制戒等是爲不犯

會採　僧祇律云若作三衣若經若緯若中若邊若間紃若緣若褋若補作成捨墮受用越毗尼罪

應僧中捨僧不應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地或敷牀座除捨𢑱比丘餘一切僧隨次坐臥雖不使人作他施而受亦捨墮

此戒本律制嚴而無僧中捨法名曰自壞捨自壞捨者以斧斬壞臥具之時貪愛業心隨斧下斷令永不復興故名自壞捨僧祇雖許捨入僧中聽衆僧用然用中之別未顯五分唯除捨𢑱人餘隨坐臥則剪除貪愛惜護檀施事義了然故今捨法宜准五分南山云犯過衣財如律所斷或永棄捨或永入僧蓋斯之謂於作持中明

此戒大乘爲利攝衆生故聽得畜但不得自用當護慈體廣運悲心

引證　緇門警訓引央掘經云緡綿皮物若展轉來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受者非悲不破戒

涅槃經云皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不畜是正經律

楞嚴經云若諸比丘不服東方絲綿絹帛及此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世眞脫酬還宿

儐。不遊三界。何以故。服其身。分皆爲彼緣

附考　資持記云。已前律制。但據蠶家大教轉來不許受用。乃知聲聞行劣。但取離非。菩薩慈深。遠推來處。離殺者手。無非殺來。足踏坐具也。身披三衣也。皆罪業分。非大士可忍。豈比丘所宜。請考經文。少懷信仰。廣敘利害。見章服儀。離殺手者。非蠶家。故不受者。應法大小俱順。故受者。非悲。違大順小。故小從大。出望制。雖順約義。還違。故知持戒行慈。方符聖旨。縱情受用。全乖道儀。故章服儀云。且自非悲之語。終爲永斷之言。據此爲論。頗彰深切。次引涅槃。乃終窮囑累。決了正教。明文制斷。何得遲疑。據僧傳中所敘。南嶽、道休二師。不衣綿帛。並服艾絮。故南山律師云。佛法東漸。幾六百載。唯斯衡嶽慈行可歸

第十二黑毛作具戒

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提

緣起　佛在毗舍離城獼猴江側樓閣講堂。諸離車子多行邪婬。以純黑羊毛作氈。被體夜行。使人不見。時六羣比丘效而作之。諸離車語言。我等爲婬欲故作。汝等作此何爲耶。諸比丘聞已白佛。佛故爲僧結戒。由愛上色。復求細軟。廢業長貪。遮無利益。故制斯學處

釋義　律云。純黑者。或生黑。或染黑。羺羊毛者。羺音平聲。羺猊乃胡羊之名。其毛最軟極細。如此方羔羊之絨毛也。猊音倪。薩婆多論云。此國黑羊毛貴故。不聽黑羊毛作衣。法亦有二種。一以黑羊毛擇治布貯作細褥。二作摟織成作衣。此二種衣盡名敷具。此羊毛得作三衣。護中受持

結罪　是中犯者。若比丘自以純黑羺羊毛作新臥具。成者捨墮。作而不成者突吉羅。若教他人作。成者捨墮。作而不成突吉羅。若爲他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還臥具等法。作持中明。於僧中捨臥具竟。若不還。若教莫還。若作淨施。若遣與人。若數數敷壞者。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一有貪慢心。二是純黑羺毛。三作具已成。

兼制　比丘尼突吉羅。（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若得已成者。若割截壞。若細薄揲作兩重。若以作褥。若作枕。若作方小坐具。若作臥氈。或作襯鉢內氈。或作剃刀囊。或作帽。或作襪。及最初未制戒等。是為不犯

會採　根本律云。苾芻撩理羊毛時。若於一片。若於小團。若大聚。或披。或擘。或以弓彈而作敷具。作時惡作。罪竟時得捨墮

薩婆多論云。若以駝毛。羖羊毛。牛毛。若芻麻衣。劫貝衣。褐衣。欽婆羅衣。合作者。皆突吉羅。作衣下至四肘捨墮

十誦律云。若為塔作。為僧作。不犯

此戒大乘同學。義如野蠶臥具

第十三減分作具戒

若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分白。四分尨。若比丘不用二分黑。三分白。四分尨。作新臥具者。尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國祇園精舍。時六羣比丘以純白羊毛作新臥具。諸居士皆譏嫌。謂沙門釋子似王若大臣。（西域國風。唯王及大臣長者著上好貴價細白氎衣。以表尊貴。餘無敢著）諸比丘聞知白佛。結戒亦同前由。愛上色等。制斯學處

釋義　文分二節。作新臥具下。明其正制。若比丘不用下。結成違犯。律云。白者。或生白。或染令白。尨色者。頭上毛。耳毛。脚毛。若餘尨色毛。（尨音茫。雜毛也。律攝云。頭足腹毛。由頭足腹是行動處。毛麤惡故）若作四十鉢羅臥具者。二十鉢羅純黑。十鉢羅白。十鉢羅尨。（十誦律云。一鉢羅四兩。立世毗曇論云。一波羅一兩。或稱之大小。故譯不同。今准十誦。則四十鉢羅重十斤。應用五斤黑。二斤半白。二斤半尨）若作三十鉢羅。二十鉢羅臥具者。准此斤兩。以黑色兩分。白尨各一分（此據黑者難得。白者次難。尨者易求。故又黑白是細軟貴物。長自恣情。尨者麤原非貴價。不增已欲也）

結罪　是中犯者。若不以二分黑。三分白。四分尨。自作新臥具成者。捨墮。作不成。突吉羅。若使他人作成。捨墮。作不成。突吉羅。若為他人作。成不成。皆突吉羅

此戒捨懺還臥具等法。於作持中明。若捨竟不還等得罪如上。

此戒具三緣。方成本罪。一有愛好心。二分兩違教。三作具已成。

兼制　比丘尼突吉羅。（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若依制作。若白不足。以牻足之。若作純牻者。若得已成者。若割截。若作壞色。若作枕氈褥。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。多用黑毛而作。等想。等用作減想而更益。若自作。若使人作。成者捨墮。受用越毗尼罪　多用白毛而作。等想。等用作減想而更益。得罪亦爾　少用下毛（即牻毛也）而作。等想。得罪亦爾。十誦律云。用黑者乃至多一兩。捨墮　用白者乃至多一兩。突吉羅　用牻者乃至減一兩。捨墮。律攝云。或黑者易得。餘色難求。斤數減增。並成無犯（此約地土所產。觀境隨開）

此戒大乘同學。外息世譏。內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新臥具。持至六年。若減六年。不捨故更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國時。六羣比丘嫌臥具或重或輕。或薄或厚。不捨故更作新者。彼如是常營求臥具。藏積衆多。知足比丘白佛。此初結戒也。後時一比丘得乾痟病。爲小因緣。欲遊人間。彼思世尊結戒。臥具持至六年。若減六年。不捨故更作新。即犯戒。我有糞掃臥具。重不堪持行。當云何。諸比丘白佛。佛聽僧與彼白二羯磨。作新臥具。故如除僧羯磨之語。此第二結戒也。爲遮不樂用故愛新好者。制斯學處

釋義　文分三節。作新臥具持至六年。此明創制。若減六年不捨故更作新者。結成所犯。除僧羯磨。此明隨開。減六年者。（僧祇律云。不滿六夏也。根本律云。雖情不樂。應持滿六年）

結罪，　是中犯者。若比丘減六年。不捨故更作新臥具。成者捨墮　作而不成。突吉羅　若使他人

作成者捨墮　作而不成突吉羅　若為他人作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還臥具及與羯磨作具等法於作持中明若捨臥具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪畜心二持不滿年三非羯磨聽許四作已成

兼制　比丘尼突吉羅同制不同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者僧聽及滿六年減六年捨故作新者若復無更自作謂無故者或失或壞等緣若他作與若得已成者及最初未制戒等是為不犯

會採　僧祇律云故氈現前若捨更作犯即是臥具　故氈現前不捨作亦犯　故氈不現前若捨作亦犯　故氈不現前不捨作新成皆捨墮　受用越毗尼罪

根本律云若苾芻於此年中作新敷具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯　雖非同年於第二歲更作餘褥如是三四乃至五年更造新者得罪同前　若於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造無犯若初作未了於第二年乃至三四五年若俱了時捨持前後得罪亦如是

善見律云除僧羯磨者若病未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨

僧祇律云是老病比丘僧羯磨已應當自疏記失受持故氈年月日數病差已還受持此故氈從前滿六年若是比丘病差不還補六年捨墮

此戒大乘同學愛惜信施降伏貪愛故

附考　根本律云佛在曠野林住處即曠野國　是時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有敷具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息佛知已告阿難言凡諸知事營作苾芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞六年內更作敷具聽僧伽與彼白二羯磨若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具來

至僧中。若太長者卽應截却。若太短者以毛添之。太寬太狹准事撩理。若有破處應將毛補。若皆破碎不堪修補者。僧應與法作白羯磨

第十五不貼作具戒

若比丘作新坐具。當取故者縱廣一磔手。貼著新者上。壞色故。若作新坐具。不取故者縱廣一磔手貼著新者上。用壞色故。尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時世尊遣人請食。諸佛常法。諸比丘受請後。偏行諸房。見故坐具處處狼籍。無人取攝。乃令諸比丘作新坐具。取故者縱廣一磔手。貼著新者上。以壞色故。六羣比丘不依佛教。世尊種種呵責已。與僧結戒。為欲遮其輕賤心。故制斯學處

根本律云。世尊有因緣不赴請處。遣人請食。一為宴默而居。二為諸天說法。三為觀察病者。四為看諸臥具。五為苾芻制戒

僧祇律云。世尊以五事利益。故五日一按行僧房。一者聲聞弟子不著有為事。二者不著世俗言論。三者不著睡眠妨行道。四者觀病比丘。五者為年少出家比丘見如來威儀庠序。起歡喜心

釋義　文分二節。若作新坐具當取故者下。明其正制。若作新坐具不取故者下。結成所犯。律云。作新坐具時。若故坐具未壞未有穿孔。當取浣染治牽挽令舒。裁割取縱廣一磔手。帖新者上。若貼邊若中央。壞色故（根本律云。為壞色者。欲令受用時得其堅牢故。坐具者。謂坐時或臥時數以坐臥。亦云隨坐衣。為護身護衣護臥具故。聽畜之。梵語謂之尼師壇。亦云尼師但那也）

結罪　是中犯者。不取故者帖新者上用壞色故。而更作新坐具。成者捨墮。作而不成突吉羅。若令他作。成捨墮。作不成突吉羅。若為他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還坐具等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具三緣方成本罪。一恣縱貪愛。二違制不貼。三作新已成

兼制　比丘尼突吉羅。（同制不同學）式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅。是爲犯
隨開　不犯者。裁取故者帖新者上。壞色故。若彼自無得更作新者。若他爲作。若得已成者。若純故者作。及最初未制戒等。是爲不犯
會採　根本律云。若以故者偏覆新者。若總破碎。不堪補貼新者。無犯　時諸苾芻不將坐具向餘處宿。謂犯離衣。佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿。非謂坐具。然諸苾芻不應故心而不持去。忘念者無犯　苾芻不應無坐具輒出外行。違者越毗尼罪
十誦律云。不應受單尼師壇。（單作則不堪久用。以減施福故）不應離尼師壇宿
勒伽論云。若離宿不須捨。但作突吉羅悔過
律攝云。尼師但那應兩重作。疊爲三分。應截斷作葉。與三衣葉同
此戒大乘同學
引證　善見律云。故者下至一經坐。是名故也。四邊隨取一邊。或方或圓。取帖新者上。若不能帖。細擗雜新者上。亦得
戒因緣經云。取故者。緣四邊以亂其色
薩婆多論云。取故敷具最長者廣中取一磔手長。裂。隨廣狹分作緣。周帀緣之
五分律云。取故者貼新坐具四角
附考　詳稽諸部作尼師壇。令以故者緣於四邊。帖於四角。蓋爲壞色去好。故堅牢久用。故爲護身衣臥具故。爲止貪重惜信施故。今時作具皆取雜色新財。緣帖四邊四角者。愈增貪好之心。過費信施之物。況復妄謂四角而爲四天王耶
南海寄歸內法傳云。禮拜敷具。五天所不見行。然律制所須者。但擬眠臥之時。護他氈席。若用他物新故並須安替。（代也）如是已物。故則不須。勿令污染虧損信施。非爲禮拜。南海諸僧人持一布。長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩上。西國苾芻來見。咸皆莞爾而笑也。（文）准寄歸所論。疑是五竺邊僧昔時先入華夏。訛規遺效。久習成風。倘入叢林。不免隨衆。要知展具禮拜。非律正制。若作

敬重法衣想庶宥違教之愆原夫禮拜意在自卑以表至敬理無敷具盛體而自重也然更有無慚之輩揀好紬綾配色衒美而令侍者展敷撩衣以體大喿若此乃慢上惑愚其罪何以逃之

第十六遠持羊毛戒

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀道路行多得羊毛貫杖頭上擔行諸居士見皆共嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛諸比丘聞已白佛結戒因譏嫌故制斯學處

釋義　文分二節在道路行得羊毛下明其正制若無人持自持過三由旬下結成所犯律云若在道路行若在住處得羊毛須者應取（或他施或糞掃得）若無人持（謂無淨人及餘白衣）得自持乃至三由旬（大約百里之途）若有人持應語彼人言我有此物當助我持乃至彼比丘於中間不得助持（謂既有淨人為持比丘自不得於中路復助彼持而）

結罪　是中犯者若比丘自持過三由旬捨墮令餘人持若於中間助持突吉羅　若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅　除羊毛若持一切草葉麻等過三由旬突吉羅　若復擔餘物著杖頭行者突吉羅

此戒捨懺還羊毛等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是羊毛二自持過制三心有貪著

兼制　比丘尼突吉羅（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持中間更不助擔若使比丘尼及下三眾擔三由旬若擔毳裝（獸毛細者）毳縟若擔頭項腳毛若作帽若作裹革屣及最初未制戒等是為不犯

會採　僧祇律云若比丘持羊毛著道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得

復過過者捨墮　若一由延半忘物得還。還已不得復去。去者捨墮　若直行齊三由延。過一脚越毗尼罪。過兩脚捨墮　若二人各有擔。齊三由延。已轉易各復得三由延。三人九由延。四人十二由延。若如是衆多人。隨人爲限。唯不得更重擔

五分律云。得使淨人擔。若無人。乃聽自持。不得擔頭戴背負。犯者突吉羅

此戒大乘同學

第十七使尼染羊毛戒

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時。六羣比丘作新臥具。使大愛道比丘尼浣染擘羊毛。染色污手。往禮世尊。世尊見已。問知其故。訶責六羣。此初爲僧結戒也。是後諸比丘各自有疑。不敢使親里尼浣染擘羊毛。佛更開之。故有第二結戒也。由自貪愛。廢他正修。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　律云。非親里如上。浣者下至一入水。染者乃至一入染汁。擘者下至以手擘一片（擘音伯擘也分擘也）

結罪（闡分析操理）　是中犯者。若使非親里尼浣染擘羊毛。各一捨墮　若彼浣染而不擘。二捨墮。一突吉羅　若不浣而染擘。二捨墮。一突吉羅　若浣不染而擘。二捨墮。一突吉羅　若彼不浣染擘。三突吉羅

使非親里沙彌尼式叉摩那浣染擘。突吉羅

此戒捨懺還羊毛等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具三緣方成本罪。一是羊毛。二是非親里尼。三如語作竟

兼制　比丘尼突吉羅（同制不同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。使親里比丘尼浣染擘。若爲病人浣染擘。若爲衆僧爲佛爲塔浣染擘。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本律云。若於尼作非親想。或復生疑。令

作三事。揀理羊毛。並得惡作

此戒大乘同學

附考　薩婆多論云。與諸比丘結戒者。為增上法故。若諸尼衆執作浣染。廢息正業。則無威德。破增上法。又為止惡法。次第因緣。又為二部衆。各有淨法

第十八受金銀戒

若比丘自手捉錢。若金銀。若教人捉。若置地受者。尼薩耆波逸提

緣起　佛在羅閱城耆闍崛山中。時城中有一大臣。與跋難陀親舊知識。彼於異時大得豬肉。即敕其婦留分與之。時城中節會。日作衆伎樂。竟夜不眠。時大臣兒亦在其中。竟夜不眠。饑乏。問母有殘肉不。母言。肉盡。唯有跋難陀分在。兒即取五錢與母言。持此錢更市肉與之。此肉與我。晨朝跋難陀著衣持鉢。詣大臣家。就座而坐。時大臣婦語其故。跋難陀言。若為我故。可與我錢。不須肉。彼即置錢於地。與時跋難陀持錢。寄市肆而去。王臣居士皆共譏嫌。言沙門釋子不捨金銀錢寶。時有珠髻大臣。而具威勢。善能解釋。令諸人衆。殄息譏嫌。歡喜信解。即往禮佛。以此因緣。啓白佛。佛告大臣。如汝所說。於正法中。多有所益。無有違失。何以故。沙門釋子捨離珍寶。不著飾好。若應捉金銀錢寶。則應受五欲。若受五欲。非沙門釋子法。若見沙門釋子以我為師。而捉金銀錢寶。則決定知非沙門釋子。當知日月有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。云何為四。阿修羅烟雲塵霧。是日月大患。沙門婆羅門亦有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。云何為四。不捨飲酒。不捨婬欲。不捨手捉持金銀。不捨邪命自活。諸比丘聞。其中有少欲知足者。嫌責跋難陀。已白佛。結戒。此是遮罪。為止誹謗故。為滅鬬諍故。為成聖種故。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　律云。錢者。上有文象。（其錢外圓象天。內方象地。以國王之號居中。以象天地生人也。）金銀者。（薩婆多論云。寶金銀牟尼眞珠珊瑚硨磲瑪瑙。此諸寶等。若作若不作。若相若不相。作者以寶作諸器物。不作者但是寶。不作器物。相者作器。實或作字。相或作印。都

不相者不作器實不作字相不作印相教人捉者。教人爲已捉置地受者。不從他手授而得他置地持受取離非自捉亦非教人捉他置地而受皆由貪畜心故是以俱制

結罪　是中犯者若比丘自手捉金銀若錢若教人捉者若置地受皆捨墮

此應捨是中捨者若彼有信樂守園人或優婆塞當語言此是我所不應汝當知之。此是對俗捨寶法對彼俗人如是捨已其墮罪對一淨比丘說悔於作持中明　若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故受敕淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇鍼筒應持貿易受持之此作他物想無自畜心縱得衣物名曰爲淨乃須持向同梵行者是何物應換何物受持而令淨之更淨者蓋爲蕩盡貪愛之念不存金銀之想也　若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇鍼筒應取持之。此是俗還寶法由彼淨人知法取已見比丘所闕衣具即爲造送比丘得之不必貿易此乃合時淸淨即便受持　若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物。此是俗不還實法言佛有教者謂是佛制而令比丘方便淨實之法非實與汝爾　若餘比丘不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸同學親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅知是看是即說淨法　此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是金銀錢寶三非淨語受持

兼制　比丘尼捨墮同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若語言知是見是若彼有信樂守園人乃至不欲令失彼信施即上捨中全文及最初未制戒等是爲不犯

第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然後得自持去

會採　僧祇律云病人得使淨人畜莫貪著　若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中無盡物即四方招提物也所生息利得作房舍中衣即僧房臥具氈帔不得食用　比丘凡得錢及安居訖衣直不應自取當使淨人知若無淨人指脚邊地語言是中知著地已自用草葉磚瓦等遮擲覆上待淨人來令知　隨國土中所用若銅錢鐵錢胡膠錢皮錢竹簽悉不應捉　或有國土

所用相不成就或相成就國土不用捉者皆越毗尼罪　國所不用相不成就作銅鐵捉無罪

五分律云僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是　若不棄不問而使淨人貿僧衣食與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分　不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之為買淨物　有諸比丘欲遠行從長者索道糧彼即使人賚金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白主主言我已為施不應還取汝可持至僧房施僧佛言聽淨人為僧受之以易僧所須物諸比丘不應知事

十誦律云自手取寶若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不應取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受　若不得同心淨人應作四方僧臥具應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言後莫復作　若言未捨僧應約敕令捨若不約敕一切僧得突吉羅罪　若約敕而不捨是比丘突吉羅

根本律云若為修營房舍等事應求草木車乘人工不應求金銀錢等　若捉方國共所用錢犯捨墮　若捉非方國所用錢得惡作罪　若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者不犯　若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而持畜之應委寄淨人使持不應自捉　若無淨人持物對一苾芻作如是語具壽存念我某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心　若復僧寺有賊驚怖所有增僧金銀錢寶應牢藏舉方可移去若無深信淨人居士應便求寂求寂亦無比丘自手穿坑藏舉如我為難所開事若難去之後則不應行

律攝云若他物自他物得墮無捨（自他物謂共他人者）若夏坐時安居施主持衣價與苾芻眾即作委寄此施

主心而受取之。諸苾芻應求敬信人。若寺家淨人。若鄔波索迦為淨施主。（此乃請金寶穀米淨施主法。於作持中明） 苾芻若得金寶等物。時作施主物想。執捉無犯。擬相去遠。得不淨物。遙作施主物心持之。乃至施主命存已來。並皆無犯。 若無施主可得者。應持金銀等物。對一苾芻言。具壽存念。我苾芻某甲得此不淨財。當持此不淨財換取淨財。如是三說。應自持舉。或令餘人舉之。（按懷素師所集四分僧羯磨中。亦采取此法。今在東震末世。誠為易行方便。是故作持之中遵奉此也） 若苾芻於行路中得金銀等。為道糧故。應自持去。或令淨人等及求寂持去。應知求寂於金銀等。但制自畜。不遮執捉。

此戒大乘為眾生故聽受。然須淨人掌舉。設無淨人者。必也心無染著。存施兩田。自捉可爾。若貪心自畜。不行利濟。即是多欲不知足。名染污犯。

引證 緇門警訓引鈔云。一田宅園林。二種植生種。三貯畜穀帛。四畜養人僕。五養繫禽獸。六錢寶貴物。七氈褥釜鑊。八象金飾牀及諸重物。此之八名。經論及律盛列通數。顯過不應。又律經言。若有畜者。非我弟子。五分亦云。必定不信我之法律。由此八種皆長貪壞道。污染梵行。有得穢果。故名不淨也。乃至云。律中在事。小機意狹。故多開畜。涅槃經云。若諸弟子無人供須。時世饑饉。飲食難得。為欲護持建立正法。我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米。貿易所須。雖聽受畜。如是等物要須淨施。篤信檀越。會正記云。上明大乘機教俱急。下明小乘機教俱緩。律在事者。違事故輕。則顯經宗於理。違理故重。小機意狹。不堪故開。反上大乘堪任故重。世人反謂小乘須戒。大教通方。幾許誤哉。

附考 善見律云。受施用有四種法。一者盜用。若比丘無戒。依僧次受施飲食。是名盜用。二者負債用。若比丘受人飲食衣服房舍牀席臥具。若有聰明智慧信心出家者。至受食時。口口作念。乃至受用臥具。亦應作念。若鈍根者。未食時作一念。受用衣時。應朝先作一念。若不為障寒障熱障慚恥而用衣。若不為饑渴病疾而受飲食湯藥。是名負債用。若受飲食衣服。不先作念。突吉羅。三者親友用。用

謂七學人受用施物。如子受父物無異。是名親友用。四者主用。謂眞人羅漢受用施物。於四種受用中。盜用最惡。

復有四種受用。一者有慚愧用。謂無慚愧人親近有慚愧人受用。無罪。二者無慚愧用。謂有慚愧人親近無慚愧人。是名無慚愧受用。得罪。有慚愧人親近無慚愧人。後必隨其作惡。故名無慚愧人。無慚愧人親近有慚愧人。必當改惡修善。是名有慚愧人。三者有法用。謂有慚愧人依法而得。四者無法用。謂無慚愧人不依法得。如得此物。如得毒藥無異。

僧祇律云。有一比丘將一沙彌歸看親里。路經曠野中。有非人化作龍形。右遶沙彌。散華讚言。善哉。大得善利。捨家出家。比丘到親里家。問訊已。欲還時。親里婦言。汝今還去。道過多乏。可持是錢。市易所須。沙彌受取。繫著衣頭。中道非人復化作龍。左遶沙彌。以土坌上。說如是言。汝失善利。出家修道。而捉錢行。沙彌便啼。比丘顧問其故。答言。我不憶有過。無故得惱。師言。汝有所捉耶。答言。持是錢來。師令棄已。非人復來如前供養。比丘以是因緣白佛。佛言。從今不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。越毘尼罪。若見沙彌先已捉。後使捉者。無罪。

毘尼止持會集卷第六

音義

舍衛城　或云舍婆提。此翻聞物。謂寶物多出此城。又翻豐德。天台云。舍衛城又名舍婆提者。昔有二仙。弟名舍婆。此云幼小。兄名阿跋提。此云不可害。合此二人以名城也。善見律云。舍衛者。見道士名也。昔有道士居住此地。往古有王見此地好。就道士乞爲立國。以道士名號爲舍衛。又名多有。謂諸國珍寶及雜異物。歸聚此國。故名多有。西域記云。室羅伐悉底國。舊云舍衛國。訛也。中印土境。周六千餘里。宮城周二十餘里。穀稼豐。氣序和。風俗

淳。質篤學好福。是勝軍大王所治國都也
跋難陀　此翻賢喜。或云優波難陀。或云鄔波難
。陀此翻近喜。於六群中最爲貪者
緻　音智
近圓　即受具足戒也。圓謂涅槃。若能受持二百
五十淨戒爲因。不毀則近於涅槃果
襆物頃　上音僕。帊也。帛三幅曰帊。頃乃俄頃。謂
似以帊裹物之少頃也
蠶蛹　蠶絲蟲也。三俯三起。二十七日而老。黃帝
元妃西陵氏始養蠶爲絲。下音勇。繭蟲也。蠶化爲
。蛹蛹化爲蛾
拘遮羅　未見翻譯。恐即具蘇摩。此云華
間紃　間去聲。紃音巡。紡縷也
南岳道休二師　南岳慧思禪師少以慈恕。聞於
閭里。常夢梵僧勸出俗。乃辭親入道。及稟具常習
坐禪。得宿命通。後悟法華三昧。最上乘門。於陳光
大六年。將四十僧。徑趨南岳。乃告曰。吾寄此山。止
期十載。必事遠遊。師習慈忍。奉菩薩三聚戒。衣服

率布。寒則加之以艾　釋道休恒以頭陀爲業。住
雍州新豐福緣寺南驪山幽谷。結草爲庵。一坐七
。日乃出。其定出山乞食。施說禁戒。誨人慈善。如是
積四十年。貞觀三年夏內依期不出。端拱而卒。然
休師出家已來。常但三衣。不服繒纊。以傷生也。所
著布衣積有年稔。塵朽零破。見者心寒。南山宣律
師云。余曾參翻譯。親問西域諸僧。皆以布氈而爲
袈裟。都無繒絹。著縱用以爲餘衣。不得加受持也。
其龜茲於遁諸國。見今養蠶。唯擬取綿。亦不殺害。
故知休之慈救。與衡岳同風
離車子　善見律云。往昔波羅奈國王夫人懷姙。
月滿生一肉段。無有手足。恐王見知必生惡賤。即
取盛貯器中。打金作薄。以朱砂書題云。是波羅奈
國王夫人所生。蓋覆器頂。以王印印之。使人送放
江中。棄江流已。諸鬼神營護。使無風浪飄沒。爾時
有一道士。依止牧牛人住於江邊。道士清朝往江
邊澡面。遙見此器。近已而取。又見金薄朱字。復見
王印。印之便擱器看。唯見一肉段。而作念云。若是

死肉久應爛臭必有異相取將歸住安於好處過半月已而成兩片復經半月二片各有五胞又卻後半月一片成男如黃金色一片成女如白銀色道士見如是瑞相已心生愛重如自生子以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名離車子此翻皮薄亦名同皮後時牧牛人來乞道士迎此二子供養年十六歲又見地平博處縱廣一百由旬起立舍宅以男立爲王女爲夫人於後女人生兒王子漸多復各開立舍宅造諸園池故號毗離城爲離車子所居而離車是其種姓正音應云栗呫婆此云仙施王種也

狠藉　狠乃獸名似犬銳頭白頰高前廣後其性多貪故曰貪狠蹂躪其草使之雜亂故曰狠藉

釋翅搜迦維羅衞尼拘律園　釋翅搜此云能也迦維羅衞此云赤澤總謂能仁住處赤澤城也鼻奈耶云釋翅搜者釋種也迦維羅衞亦云迦毗羅衞又翻赤澤又翻黃頭　尼拘律如大房戒釋此園在赤澤城南三四里是釋迦如來成等正覺已還國見父王爲說法處時淨飯王知佛不住王宮卽於此園造大寺院如祇陀林等無有異迎佛歸國於此而住佛卽於此度八王子及五百釋種出家入道八王子者除第九優婆離是也

珠鬘大臣　或云寶髻或云如意頂髮其義一也梵語摩尼此云如意珠摩尼是寶之總名此大臣是王舍城聚落主

日月四患　謂阿修羅烟雲塵霧四種也或爲五患以烟雲分爲二患如毗婆沙論云日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨一雲如盛夏時有少雲起須臾增長徧覆虛空障日月輪俱令不現　二烟如林野中焚燒草木率爾烟徧覆虛空障日月輪俱令不現　三塵如亢旱時大風旋擊囂塵卒起徧覆虛空障日月輪俱令不現　四霧如秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雰霏布散徧覆虛空障日月輪俱令不現　五阿修羅與天鬬時天用日月以爲旗幟由日月

威天。常勝彼時。阿修羅常心忿。日月欲摧滅之。由諸有情業增上力。盡其智術不能摧壞。遂以手遮令暫隱沒。亦名曷邏呼。阿素洛曷邏呼。是阿修羅名也

鍮石　銅似金也

鉛　青金也。有銀處有之

七學人　謂四向及初二三果人。三界煩惱未斷盡。故名七學人

毗尼止持會集卷第七

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第十九賣買寶物戒

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提

緣起　佛在王舍城耆闍崛山時。跋難陀往市肆上。以錢易錢。將去諸居士見已。皆譏嫌。有少欲比丘聞知白佛。結戒。由貪慢煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　律云。種種賣買者。以成金未成金。成金銀未成銀。(根本律云。成者。謂金銀等器。未成者。謂金銀鋌及碎金銀)及錢。錢有八種。金錢。銀錢。鐵錢。銅錢。白鑞錢。鉛錫錢。木錢。胡膠錢。

結罪　是中犯者。若比丘種種賣買寶物。以成金易成金。乃至易錢。捨墮

此應捨。是中捨者。准上捉寶戒無異。(三十尼薩耆波逸提。唯有二十七種還法。其第十一雜野蠶綿作臥具。第十八自捉寶。並此戒無還法。於作持中明)

此戒具三緣方成本罪。一有貪慢心。二畜寶轉易。三轉易已成

兼制　比丘尼捨墮。(同制同學)式叉摩那。沙彌。沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若語彼人言看是。知是。乃至若還與本主。何以故。不欲令失信施故。(與上戒文同故不全錄)若以錢貿瓔珞具。若以瓔珞具易錢。爲佛法僧。及最初未制戒等。是爲不犯

此戒大乘同制

引證　律攝云。若爲三寶出納。若施主作無盡藏。設有觝求。並成非犯。然此等物出利之時。應一倍納質。求好保證。明作契書。年終之日。應告上座及

授事人皆使同知。或復告彼信心鄔波索迦。

根本律云。時諸苾芻得無盡物。置房庫中。時施主來問言。聖者何意毗訶羅（此云寺）仍不修補。報言。爲無錢物。主曰。我豈不施無盡物耶。報言。其無盡物我豈食之。安僧庫中。今現在。主曰。其無盡物不合如是。我之家中豈無安處。何不迴易求生利耶。時諸苾芻以此因緣白佛。佛言。若信心居士等。爲佛法僧故。施無盡物。此三寶物應迴轉求利。所得還於三寶而作供養。時諸苾芻卽與彼原施主索利之時。多與諍競。便作是語。豈我已物生鬭諍耶。又共富貴者而爲出息。索物之時。恃官勢故不肯相還。復共貧人而爲出息。索時無物。佛言。不應共施主富貴人貧人而交易。若與物時。應可分明兩倍納質。書其券契。幷立保證。記其年月。安上座名及授事人字。假令信心鄔波索迦受五學處。亦應兩倍而納其質（根本令兩倍納質。律攝云一倍納質。二律皆義淨師所譯。事豈有異。恐後人傳寫之誤。二倍想是一倍稱量。當准律攝也）。

薩婆多毗婆沙云。此戒體正應言種種用寶。不得言種種賣買。此戒直往成罪。不同販賣戒。販賣戒爲利故買。已還賣成罪。

第二十販賣戒

若比丘種種販賣。尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時。跋難陀在拘薩羅國道行。往一無住處村（謂此村無有僧伽藍）。至村中已。持生薑易食而去。時舍利弗亦遊行至此。乞食至賣飯家。彼卽索價。報言。居士勿作此言。我等所不應。時彼人言。向者跋難陀以生薑易食而去。云何不應。又舍衛城中有一外道。得一貴價衣。持至僧伽藍。貿易跋難陀。言明日來。彼善能治衣。卽其夜浣故衣擣治光澤如新。遲明易之。外道得衣還所止園中。示諸外道。中有智慧者語言。汝爲彼所欺。汝是新衣。廣大堅緻。此是故衣。但擣治光澤如新耳。此外道卽持衣欲相還。跋難陀不允。外道譏嫌。諸比丘聞知白佛。結戒。由非法貪。制斯學處。乃初篇盜根本種類。

釋義　律云。種種販賣者（賤買貴賣曰販）。以時易時。以時

易非時。易七日。易盡形壽。易波利迦羅。以非時易
非時。易七日盡形壽及時等。乃至以波利迦羅易
時。非時等。賣者價直一錢。數數上下。增言直三錢
五錢。買亦如是
結罪　是中犯者。若比丘種種販賣得者。捨墮
不得。突吉羅
此戒捨懺還物等法。於作持中明。若捨竟不還等。
得罪如上
此戒具三緣。方成本罪。一有貪利心。二是販賣。三
販賣已成
兼制　比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅。是爲犯
隨開　不犯者。與五衆出家人貿易。自審定不相
高下。如市易法。不與餘人貿易（餘人謂外道及在家白衣等）若
使淨人貿易。若悔者應還。若以酥易油。以油易酥。
及最初未制戒等。是爲不犯
會採　僧祇律云。若自問價。若教人問價。若自上
價。若使人上價。若自下價。若使人下價。作不淨語

時。越毗尼罪。得時捨墮　若肆上物先有定價。比
丘持直來買。置地時應語物主言。此直知是物。若
不語默持去。越毗尼罪　若彼物應直五十。而索
百錢。比丘言我以五十。知是如是求者。不名爲下
若知前人欲買物。不得抄買。買者越毗尼罪
若見賣鉢時。作是念此鉢好。至某方當得利。買時
越毗尼罪。若作是念。我有是物。無有淨人。此是淨
物。得買去無罪。到某方或和尚阿闍黎所須。或自
爲病。或作功德買去。本不爲利。臨時得貴價賣。無
罪　若比丘糴穀時。作是念此後當貴糴時。越毗
尼罪。糴時捨墮。若恐某時穀貴。我今糴此穀。當依
是得誦經坐禪行道。到時穀大貴。若食長與和尚
阿闍黎。若作功德。餘者糶得利無罪　若營事比
丘雇一切作人賃車馬人船等。作不淨語者皆越
毗尼罪　若比丘爲僧直月。行市買酥油糴米豆
麥。求一切物時。作不淨語。越毗尼罪。若自爲買如
是等一切不作淨語。捨墮　若比丘市買時。得呵
嫌說實。前人物此好此惡。若麤若細。斗秤大小香

與淨無罪　有檀越爲比丘故與店上錢語言若某甲比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無犯

五分律云若欲貿易應使淨人語言爲我以此物易彼物又應心念寧使彼得我利我不得彼利若自貿易應於五衆中　若與白衣貿易突吉羅

根本律云若爲利買不爲利賣買時惡作賣時無犯　若不爲利買爲利賣買時無犯賣時捨墮若向餘方買物而去元不爲利到彼賣時雖得利無犯

律攝云若買賣時不依實說或以僞濫斗稱欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲買賣時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯

設爲三衣不應規利而作販賣　若現前衆物欲賣之時上座應先爲作本價不可因斯唱斷應取末後價極高者方可與之　若實不欲買妄增他價得惡作罪　唱得衣時未還價直便著者得惡作罪

尼陀那云苾芻不應爲俗人斷價不應酬價高下若無俗人代酬應可二三得自酬價過此得惡作罪

十誦律云以此不淨物買食口口突吉羅　買衣著隨著波逸提　若共貿物前人心悔應還若過七日不應還　若以減價索他貴衣突吉羅　若必須是物三索不肯者應覓淨人使買

此戒大乘同制

引證　薩婆多毗婆沙云此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒希望使天下荒餓霜雹災害若居鹽貯積物意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不應住中若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯

磨答曰。此販賣業罪過深重。若生在時衆僧食用此物者。雖復犯戒有罪。僧福田中故與受用。以受用故。續作不斷。是僧福田中不聽受用。今世無福。後得重罪。以此因緣不敢更行。比丘既死。更無販賣因故。是故聽羯磨取

第二十一畜長鉢戒

若比丘畜長鉢不淨施。得齊十日過者。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。時六羣比丘畜鉢好者持。不好者置。如是常覓好鉢。遂畜甚多。衆居士詣房觀見譏嫌。如陶師賣鉢肆。諸知足比丘聞已白佛。此初結戒也。時阿難得蘇摩國貴價鉢（此國之鉢色青好如閻浮樹）。意欲與大迦葉。而迦葉不在。長犯畜長鉢。往白世尊。佛問迦葉更幾日當還。報言却後十日當還。由是聽畜齊十日。此第二結戒也。由情貪積聚。增長煩惱。妨修正業。爲遮斷故。制斯學處

釋義　律云。鉢有六種。鐵鉢。蘇摩國鉢。烏伽羅國鉢。優伽賒國鉢。黑鉢。赤鉢。大要有二種。鐵鉢。泥鉢。大者受三斗。小者受一斗。此是鉢量（梵語波呾囉。或云鉢多羅。此翻爲鉢也。義翻應器。謂體色量三皆須應法也。體者泥及鐵也。色者熏作黑赤色。或孔雀咽色。或鴿色也。量者如律所分小大也）

薩婆多論云。諸論師有種種異說。然以一義爲正。鉢者三種。上者受三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物半羹　下者受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。上下兩間是名中鉢　梵語鉢他。此翻云升。三鉢他飯可秦升二升。秦升止有今之七合。一鉢他羹。餘可食物半羹者。是一鉢他半也。受食之時。留鉢上空處。不得太滿。須令指不觸食爲善

結罪　是中犯者。若比丘一日得鉢。二日三日四日乃至十日得鉢。畜至十一日明相出。十日中所得鉢盡捨墮

若十日內超間得。或但一日得。若不作淨施。若不遣與人。若不失。若不故壞。若不作非鉢（謂棄捨之不作受持應用）。如長衣戒中所明。皆犯捨墮

此戒捨懺還鉢等法。於作持中明。若捨竟不還等。

得罪如上

此戒具三緣。方成本罪。一是長鉢。二有貪畜心。三過十日

彙制　比丘尼捨墮(同制。同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。十日內若淨施。若遣與人。若劫奪想。失彼漂等想。若失鉢燒鉢取用(謂烝時火性燒壞)若與他用。若受寄鉢比丘死。若遠行。若休道。若被賊獸水漂等。難不遣與人。及最初未制戒等。是爲不犯

第三分云。鍵鎡小鉢次鉢。聽不淨畜

第四分云。比丘不應畜木鉢。此是外道鉢。若畜如法治(越毗尼罪也)　不應畜石鉢。此是如來法鉢。若畜得偷蘭遮　不應畜金銀雜寶香鉢。是白衣法。若畜得突吉羅　聽受鐵鉢。如法熏治

會採　僧祇律云。不聽鉢中安隔。若以餅隔及飯隔者無犯

十誦律云。鉢是恒沙諸佛幖幟。比丘不得盛不淨物

五分律云。持鉢應如法。不得除糞掃。盛殘食。盛過中飲。盛香及藥。當淨舉謹護如眼　過中不得用鉢飲。聽飲器用銅鐵瓦。聽別作粥器　若得二鉢。應問和尚阿闍黎。此二鉢何者勝。若二師不善分別。應各五日用。自勝者受持。不如者與人

善見律云。若買他鉢未還直。不得受持。若鉢主言但用。然後還直。鉢主雖作此語。亦不得受持。還直然後受持(此謂市易之人恐言不定。假有增添。凡比丘與俗交易。必先決斷分明。免致譏謗)　若買鉢已度直。竟鉢主爲熏。竟報比丘。比丘不往取。過十日犯捨墮　若鉢主熏竟。他人知傳向比丘道。比丘雖聞。過十日不犯

摩得勒伽云。若比丘有一鉢不受持。犯捨墮

律攝云。若減量若過量。若擬與人。出家近圓。濟其所用。雖不分別無犯(不分別謂滿十日不滿也)　若貯羹菜。或飲水。畜二小鉢。及安鹽盤子。並匙悉皆無犯　又於大鉢之中。隨容小鉢。若順所須。多畜非犯　應更畜一大鉢。防闕事故。此異外道。縫葉爲器。或於手內立拱而食。難養難供。非福田相。世尊許一。非多

非少善順中道。資身修業

薩婆多論云。若畜白鐵鉢瓦鉢未燒。一切不應量鉢。突吉羅　律攝云。若順所須。多畜非犯。乃必用之具。縱多亦有分限。故開此中若畜白鐵等鉢。結成所犯者。既非堪用之物。而仍積畜。則慳貪至極。故爾治之。然犯實在於心。非在於物也

此戒大乘為眾生故不同學

附考　第四分云。不應鉢中畫蒲萄蓮華像。及作卍字。作巳名字　不應纏鉢四邊。若口不應都纏。纏鉢應縵兩分。留一分。若有星孔。應𥘝縵食入孔中。隨可擿出。便擿出。餘者不可出。無犯　聽作囊盛。作帶絡肩。挾鉢腋下。令口向外。因比丘挾鉢腋下。鉢口向脇。道行遇雨。腳跌倒地。鉢隱脇。遂成患。故制口向外。今時謂入里乞食。則口向外。若受食已。則口向脇。斯乃謬傳。無本可據　鉢破聽補綴　若作鉢者。出家聽為諸比丘作鉢。聽畜作具。聽熏鉢。應作熏爐。若釜若瓨。種種泥塗。以杏子麻子泥裹。以灰平地。作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊。手按令堅。若新牛糞壅四邊燒之。當作如是熏

薩婆多論云。佛初出世。眾僧無鉢。佛敕釋提桓因。令天巧工作十萬鉢。在於世間肆上　梵語鍵鎡。母論譯為淺鐵鉢。十誦律云。鉢半大鍵鎡。小鍵鎡。本律云。鍵鎡入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢。據鍵鎡乃四鉢中之最小者。一往律家云。一鉢三鐼。稽考諸部。曾無此說。其鐼字海篇音墳。鐵也。又音飾也。又音奔。平聲。木器也。雖字彙音訓。亦鐵屬也

第二十二畜鉢求好戒

若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢為好故。尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令持。乃至破應持。此是時

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時跋難陀鉢破。入舍衛城。向居士求鉢。時居士即市鉢與。復至諸居士家。亦如是求。破一鉢。得眾多鉢。異時諸居士於一處集。各各自言得福無量。以市鉢與跋難陀故。由是諸居士皆共譏嫌。無有慚愧。破一鉢而得多鉢。畜雖施者無厭。而受者知足。諸比丘聞知白佛結戒。由情貪好。故增長煩惱。招世譏嫌。制斯學處

釋義　文分三節。若比丘下明故犯結罪。彼比丘下明僧中捨法。乃至下明守護綴鉢法。律云五綴

者相去兩指間一綴。（綴者聯綴也，謂合著連補。減五綴不漏者，謂現前守持之鉢雖破，補綴尚未滿五，盛貯藥飯不漏，仍堪受用行持，而爲貪新好勝妙故，更從他人乞求第二鉢也）

結罪　是中犯者，若比丘鉢破減五綴不漏，更求新鉢，捨墮。若滿五綴不漏，更求新鉢者，突吉羅。

此應捨，是中捨者，彼比丘應於此住處僧中捨。（揀非餘住處）捨已懺悔竟，僧應羯磨與鉢。此比丘鉢若貴價好者，應留置，取最下不如者，白二羯磨與之。白二羯磨已，彼比丘鉢應作白，次第問僧，當持與上座。若上座欲取此鉢與之，應取上座鉢與次座。若與彼比丘，彼比丘應取，不應護眾僧故不取。（謂應取即取，不必迴護眾僧）亦不應以此因緣受持最下鉢。若受，突吉羅。（此謂眾僧不應以此行有犯鉢因緣，而故受持最下鉢來集，欲換彼好鉢。若受來者，先存貪好之心，豈爲消淨眾所以治罪。此於根本律中顯，本部文略義隱）若第二上座取此鉢，應取第二上座鉢與第三上座。若與彼比丘，彼比丘應受，不應護眾僧故不受，不應以此因緣受持最下鉢。若受，突吉羅。如是展轉乃至下座。若持此比丘鉢還此比丘，若持最下座鉢與之。

此戒捨懺及還鉢，行鉢付鉢，單白白二羯磨等法，於作持中明。（准根本律，差一五德人行鉢，有白眾法，亦補作持內）彼比丘守護此鉢，不得著瓦石落處，不得著倚杖下及著倚刀下，不得著懸物下，不得著道中，不得著石上，不得著果樹下，不得著不平地。比丘不得一手捉兩鉢，除指隔中央；不得一手捉兩鉢開戶，除用心；不得著戶閫內戶扇下；不得持鉢著繩牀木牀下，除暫著；不得著繩牀木牀間，不得著繩牀木牀角頭，除暫著；不得立蕩鉢，乃至足令鉢破。比丘不得故壞鉢，不應故令失，若故壞，不應作非鉢。若捨竟不還等，得罪如上。

此戒具三緣方成本罪：一有貪積心，二受持鉢減綴不漏，三乞求好鉢已得。

兼制　比丘尼捨墮（同制。同學），式叉摩那、沙彌、沙彌尼突吉羅，是爲犯。

隨開　不犯者，五綴漏，若減五綴漏，更求新鉢；若從親里索，若從出家人索，若爲他索，他爲己索；若不求而得，若施僧得鉢時，當次得；若自有價買畜，及最初未制戒等，是爲不犯。

會採　根本律云。若苾芻鉢破。堪爲一綴。雖未安綴。尚得受用。更求餘鉢者。求時犯惡作。得便犯捨墮

律攝云。非好好想。但得惡作。好與不好作不好想。無犯

僧祇律云。是持綴鉢比丘。若故打破。犯波逸提若和尚阿闍黎及知識。等憫其洗鉢妨道。藏去。不見已。更乞無罪　乞得一鉢。應受持。若得兩鉢。一鉢入僧淨厨。乃至得十鉢。九鉢入僧淨厨。（僧淨厨乃白羯磨所結淨地。非今之厨也。）如得鉢直亦如是

薩婆多摩得勒伽云。若乞得衆多鉢。應捨一意所貪樂者。餘者應與同意

此戒大乘同學

附考　律攝云。有五種鎔瀉物。不應用綴鉢。謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦。（根本律云。此五種著熱物時便脫落）有五種綴鐵鉢法。一以細釘塞孔。二安小鐵片打入。令堅。三如魚齒。四邊鉸破內外相夾。四以鐵片掩孔周圓釘之。五用屑末。此有二種。一鍮鐵末。二磨石末。初補鐵鉢。次補瓦鉢。用末綴時。以油和末。於鐵鉢中。用鐵鎚熟研。方用塞孔。即以微火燒之。使硬。若麤澀者。更以油塗。依法熏之。若瓦鉢有孔隙者。用沙糖和泥塞之。以火乾炙。若畏破者。刻作鼓腰。以鐵鼓填之。上以泥塗。火熏應用。泛論鉢者。有四圓滿。一體圓滿。謂是鐵也。二相圓滿。謂堅牢無穴無綴。不受垢膩。三量圓滿。謂是大鉢。四得處圓滿。謂衆中分得。或施主處得

第二十三非親織衣戒

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作三衣者。尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國祇桓園中。時跋難陀欲縫僧伽黎。入城至諸居士家。處處求線。乞得線多。遂持與織師使織作三衣。彼自手作維。自看織。居士見而譏嫌。諸比丘聞知白佛。結戒。由惱物生譏制。斯學處乃初篇盜根本種類

釋義　律云。自乞者。在在處處自行求乞。縷線者。有十種。如上十種衣線也。織師非親里。與線者非

親里。織師非親里。與線者親里。織師是親里。與線者非親里。但非親里制遮不聽

結罪　是中犯者。若織師非親里與線者非親里。捨墮　若自看織。若自織若作維。蠢突吉羅罪

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還。等得罪如上

此戒具三緣。方成本罪。一貪求慢教。二從非親乞縷。三不與價。而使非親里織衣

兼制　比丘尼捨墮(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。織師是親里。與線者是親里。若自織作鉢囊革屣囊鍼氈禪帶。若作腰帶。若作帽。若作襪。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。自行乞縷。越毗尼心悔。得者。越毗尼罪　織成者。捨墮

十誦律云。若自織若令五衆織。突吉羅

律攝云。若彼施主自有信心。令彼爲織。或以價酬織者。無犯　若虛誑心陳已勝德。乞得物。時惡作他勝一時俱得(他勝謂棄罪也)。實有德者。得惡作墮罪雖親織師不知時。故令他生惱。或現異相。皆得惡作

薩婆多論云。少衣正應乞衣。不應乞縷作衣。須縷縫衣作帶。無乞

摩得勒伽云。爲僧乞不犯

此戒大乘爲衆生故不同學

第二十四勸織好衣戒

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣爲我作。與我極好織。令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。時城中有一居士。出好線。令織師爲跋難陀織衣。織師詣寺語跋難陀。彼卽遣織廣大堅緻者。織師言線少。跋難陀至居士家。更乞線。居士婦出線箱。卽恣意擇取好者。持與織師。織師言價少。卽更許與價。居士從他處還。問婦言。前所織衣今成未。婦報已

成持衣與看居士言。此非我先所織衣。婦即具說因緣。居士便生譏嫌。諸比丘聞知白佛。此初結戒也。如是結戒已。諸居士自恣請與比丘衣。諸比丘少疑不敢答。又有居士。欲與比丘貴價衣。然比丘少欲知足。欲得不如者。疑不敢答。佛言若先自恣請。及索不如者。隨意答。故更加先不受自恣請之語。此第二結戒也。由招世譏嫌。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　文分二節居士居士婦使織師下明貪求之事。是比丘與價下結成所犯。律云居士居士婦如上。衣有十種。如上。與我極好織者。謂令精妙也。亦是令衣廣大堅緻之義。密者。令足豎量。大者。令足橫量。堅者謂牢固。緻者謂細密。乃至一食直者。謂下至極少。與一餐之工價也

結罪　是中犯者。若比丘先不受自恣請。便往求衣。若得者。捨墮　不得。突吉羅

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具五緣方成本罪。一貪慢求好。二先未受請。三往囑織者。四許增價直。五衣成取獲

兼制　比丘尼捨墮（同制同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。先受自恣請。往求。知足減少求。若從親里索。或為他。或他為已。或不索而得者。及最初未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。若語織師言。與我好織堅織緻打。得越毗尼罪　織師下手打織時。下下波逸提　作是得者。捨墮　若但往勸不許價得衣者。越毗尼罪

根本律云。為求衣故。從座而起。整理衣服。持二五食等。至織師所。而授與之。勸令好織。皆得惡作罪

薩婆多論云。此衣不問應量不應量。盡皆得罪

若為織師說法。令好織。不與食具食直。得好衣。突吉羅　若遣使書信印信。許與食具食直。得好衣。捨墮　若自有縷令織師織。無罪

此戒大乘同制。即是惡求多求

第二十五與衣瞋奪戒

若比丘先與比丘衣。後瞋恚。若自奪。若教人奪。取還

我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園難陀弟子善能勸化跋難陀語言與我共行人間當與汝衣跋難陀與衣已餘比丘語言汝以何事共跋難陀行彼癡人不知誦戒不知說戒布薩羯磨後彼比丘即不隨行跋難陀乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪比丘高聲言莫爾莫爾比房諸比丘聞聲盡來集聚問知其故白佛結戒因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義　文分三節先與比丘衣者明其自樂施後瞋恚下明其瞋奪取若比丘還衣下結成所犯律云衣有十種如上　律攝云與衣者是句總標若與衣時告言汝可與我作使若不爲我作使奪衣　後瞋恚者後是別時瞋者以身業現惱相故恚者謂於內心結怨恚故　奪者據本心有所希望情既不遂所以乃返奪之

結罪　是中犯者若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者捨墮　若奪而不藏舉者突吉羅

若著樹上牆上籬上乃至衣架牀褥上若取離處捨墮　取不離處突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具四緣方成本罪一先本與他二人是淸淨比丘三因瞋復奪四離處藏舉

兼制　比丘尼捨墮同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我來若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣著他著無道理奪取若恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若爲命難梵行難如是一切奪取不藏舉及最初未制戒等是爲不犯

會採　僧祇律云或合與別奪或別與合奪或合與合奪或別與別奪合奪者得一波逸提別奪者得衆多波逸提　若與衣時作是言住我邊者與不住者奪或言汝適我意者與不適意還奪或爲受經故與不受經還奪一切無罪　或賣衣未取

直直未畢，仍取衣無罪。或弟子不可教誡，爲折伏故，奪。後折伏已還與無罪。

根本律云：若教比丘奪彼衣時，衣未離身，二俱惡作。若離身者，俱得波逸底迦罪。主有捨過（罪主即先與衣者捨過，謂得尼薩耆波逸提罪）。

薩婆多論云：奪比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣，突吉羅。若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那埵，盲瞎聾瘂，不見擯、惡邪不除擯、滅擯，突吉羅。若奪狂心亂心病壞心，犯四重五逆人，五法人衣，盡突吉羅。若比丘尼奪比丘尼衣，奪得戒沙彌尼，乃至五逆五法人衣，盡捨墮；奪比丘衣，突吉羅。若先根本與他衣（根本與謂是實意與他，而衣已屬彼，彼爲主故），後爲惱故，暫還奪取，捨墮衣，捨他波逸提（衣捨他者，謂仍與彼人）。若先根本與他衣，後根本奪，應計錢成罪（以過五錢犯重故）。若先暫與他衣，後便奪取，以忿恚欲令彼惱，突吉羅。若爲折伏，令離惡法，暫奪無罪（本律釋義戒見等衣不犯者，先爲持戒與衣，後因犯戒等故奪，此是折伏心，所以不犯。薩婆多制，奪得戒沙彌乃至被擧人衣，盡犯捨墮。由其本是與學被擧人，先以瞋恚與，後以瞋恚奪，則是喜怒不恒，恣任情見，所以結過也）。

此戒大乘同學

第二十六過七日藥戒

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜，齊七日得服；若過七日服者，尼薩耆波逸提。

緣起　佛在舍衛國時，諸比丘秋月風病動，形體枯燥，又生惡瘡。佛聽時非時有病服五種藥。畢陵伽婆蹉在羅閱城，多有所識，亦多徒衆，大得酥油生酥蜜石蜜五種藥，諸弟子積聚藏擧，處處流漫，房舍臭穢。時諸長者見，如是儲積猥藉，皆共譏嫌。謂如瓶沙王庫藏。有知足比丘聞已白佛，結戒。此是遮罪，因病藥事貪煩惱故，制斯學處。

釋義　文分二節：有病下明聽服藥，若過下結成所犯。律云：病者，醫教服爾所種藥也。藥者，酥油生酥蜜石蜜（根本律云：病有二種，一饑渴爲主病，二四百四病爲客病。諸病緣不出三種，謂風熱痰癊。此三種病以三藥能除：油除風氣，酥與石蜜除黃熱病，蜜及陳砂糖能除痰癊；雜病者，總盡用上藥可治。僧祇律云：四百四病者，風病一百一，火病一百一，水病一百一，雜病一百一）。

結罪　是中犯者，若比丘一日得藥畜，二日三日四日乃至七日得藥畜，八日明相出，七日所得藥。

盡捨墮（言一日者如毳長衣戒中所明）

若七日中或間日得藥或唯一日得藥至八日明相出盡捨墮

若七日內所得藥不淨施不遣與人若不失不故不壞作非藥（作非藥者若是酥及油用然燈或塗腳或塗戶嚮若是蜜乃石蜜施與寺中淨人）若不作親厚意取不忘去至八日明相出盡捨墮

若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一捨墮一突吉羅此戒受諸藥法及捨懺還藥等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是七日藥二有貪畜心三過七日已

彙制　比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶嚮若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用塗腳若然燈及最初未制戒等是爲不犯

會採　律攝云若七日滿作滿想並疑捨墮不滿作滿想並疑得惡作罪　若爲好容儀或著滋味或求肥盛戒詐僞心服食諸藥皆惡作罪　受七日藥正服之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘有六日在我當服之乃至七日准知

十誦律云若重病不犯食是四含消時應作是念我以治病故含不爲美味（四含消即酥油蜜石蜜也）石蜜非時不聽輒噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人少食人若施水處和水得飲（邇來或有講演禮懺謂米糖及陳皮橘餅可充藥食於非時觸啖不禁者斯皆師心自許致令後學做效研窮五部律章未見如是開聽）

此戒大乘同學

第二十七雨衣求用非時戒

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園毗舍佉母請佛及

僧。明日食時天大雨。佛言此雨是最後雨。四天下亦如是。令諸比丘盡出在雨中浴。婢來白食時到。遙見比丘皆裸形浴。疑是外道。還白主母。重敕往請佛。至其舍。既受供訖。毗舍佉母從佛請求八願。願與客比丘食。為諸客比丘遠來不知所趣。願與遠行比丘食。為或以食故不及伴。願與病比丘食。為若不得隨病食便命終。若得隨病食便除差。願與病比丘藥。為若不得隨病藥便命終。若得隨病藥便得差。願與瞻病人食。為彼自求故闕看病。願供給比丘粥。我晨朝遣婢至僧伽藍請僧白時到。諸比丘盡露形雨中浴。願供給比丘比丘尼雨浴衣。如是八願盡形供給。佛皆聽之。時六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣。即一切時春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣。猶裸形浴。諸比丘白佛結戒。因貪慢煩惱制斯學處。

釋義　文分二節。春殘一月下明制求用。若比丘過一月下結成所犯。律云雨浴衣者有十種如上。彼比丘三月十六日應求雨浴衣。四月一日應用

此准四月為一際。從正月十六日至四月十五日為春際也。今云春殘一月在當求雨浴衣者。謂春際三月已過。唯殘一月在。即三月十六日至四月十五日也。即於此一月中應求。至四月初一日應用。其量長短。於單墮中第八十九戒明之。然此衣以防其倉卒難辦。雨時將至。安居日近。故聽去夏前一月預求。不應更此時復不聽夏中求。以安居時宜當修道為本。不應經營求覓。恐防廢正業故

結罪　是中犯者。若比丘三月十六日前求衣。四月一日前用。捨墮。

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上。

此戒具三緣方成本罪。一無敕教心。二過一月前求得衣。三過半月前受用。

兼制　比丘尼突吉羅。同制不同學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨開　不犯者。三月十六日求。四月一日用。若捨雨衣已。乃更作餘用。若著浴衣浴。若無雨衣。若作浴衣。及最初未制戒等。是為不犯。

會採　根本律云。若苾芻欲作前安居。即於春殘一月求雨浴衣　若苾芻欲作後安居者。便作是念。彼尚求衣。我何不求。若求得者。犯捨墮　若苾

芻作後安居彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣至八月盡我何不持若持持者得捨墮　若苾芻各依自夏求衣持衣者無罪（安居雖分前後，期限各滿九旬，不可前後為例）

僧祇律云此衣不得受當三衣不得作淨施　不得著雨衣入河中池中浴不得小小雨時著浴亦不得裸身浴當著舍勒（內短小褌也）若餘故衣　不得著雨衣種種作事當須大雨時被浴　若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪　若比丘食時欲以油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半受用（謂春殘半月，夏際四月也）至八月十五日當捨一比丘僧中唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者越毗尼罪　捨已得用作三衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪

薩婆多論云尼得畜浴衣不得畜雨浴衣　比丘畜雨浴衣凡有二事一雨時障四邊於中浴天熱時亦以自障於中浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來　若閏三月不應前三月求比丘不畜雨浴衣無罪

此戒大乘同學

第二十八過時畜急施戒

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

緣起　佛在毗蘭若夏安居竟婆羅門請佛及僧食訖施衣佛聽諸比丘受夏衣六羣聞知即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得衣乃處處分得衣分持入祇桓少欲比丘知已白佛佛但呵責未與結戒時波斯匿王遣梨師達多富那羅二大臣往征反逆二大臣受命已自念往征未知得還不當預為僧設食施衣諸比丘以安居未竟不敢受衣白佛佛聽諸比丘受急施衣由是結戒

釋義　文分二節十日未竟下明聽受畜若過下結成所犯律云急施衣者受便得不受便失（此為檀越

有急務公出若當時施衣在現前便得不在現前便失衣者有十種如上。衣時者。自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月。自恣十日在。即七月初五日未至十五日故云十日在若比丘得急施衣。知是急施衣當受受已即十日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月。若自恣九日在。八日在。七日在。乃至若自恣一日在。即七月十四日來朔方十五故云一日在得急施衣。知是急施衣應受受巳。應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月

結罪　是中犯者若比丘得急施衣若過前過後。俱捨墮若七月初五日已前受謂之過前犯不受功德衣者畜至八月十五日若過八月十五日則犯受功德衣者畜至十二月十五日若過則犯此二謂之過後畜

此戒捨懺還衣等法。於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上。

此戒具三緣方成本罪一是急施衣二心存貪慢。三受畜過前後

兼制　比丘尼捨墮。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。得急施衣。不過前後。不犯。若爲賊奪衣失衣燒衣漂衣。過前不犯。作奪失燒漂等想。若嶮難道路不通。多諸賊盜惡獸。難若河水大漲。王者所執。閉命難。梵行難。若彼受寄比丘。或死或出行。或賊獸所害。或爲水所漂。過後無犯。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本律云。急施衣有其五種。或爲自病故施。或爲他病者故施。或將死時施。或爲死亡故施。或將行時施。若在夏中。或時施主欲得自手而行施者。取亦無犯　若其差得藏衣苾芻。或施主作如是語。我行還自手當施。雖過時分。畜亦無犯

薩婆多論云。急施衣者。若王施。若夫人施。若王子施。大官關將施衆僧。以諸貴人善心難得。又女欲嫁時。以至壻家不自在。故令得自在。以物施僧。若病人施。令存亡有益。如是等盡名急施衣　除急施衣。一切安居衣。必待自恣時分。若安居中分。突吉羅

此戒大乘爲衆生故得畜。然須如法淨施。准前所

論

第二十九後月離衣過六夜戒

若比丘夏三月竟。後迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐懼處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提

緣起　佛住給孤獨園。諸比丘夏安居竟。後迦提一月滿。在阿蘭若處住。時多有賊盜劫奪衣鉢。皆來趣祇桓精舍聚住。佛知其故。聽在是處住。留一一衣置舍內。時六群比丘聞佛開聽。即便留衣置舍內。囑親友比丘。已出行。受囑者出衣日中曬之。諸比丘詰問其故。白佛結戒。因癡慢煩惱。制斯學處

釋義　文分三節。夏三月竟下。明移居。滿夏若有疑恐懼下。明離開聽。若過下。結成所犯。夏三月竟者。謂四月十六日至七月十五日訖　後迦提一月者。迦提此翻昴星。謂昴星直此月故。即七月十六日至八月十五日。是夏四月之後一月也　滿者。謂後安居人。於五月十六日始來結坐。然雖隨前安居人。於七月十五日已自恣。其一夏之功未圓。必須滿此一月住。令足成九十日而不破夏制故　律云。阿蘭若處者。去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘。用中肘量。中人一肘。周尺一尺八寸。五百弓即五里也　有疑恐怖者。疑中有盜賊恐怖。比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內者。三衣謂僧伽黎。鬱多羅僧。安陀會。舍內謂村聚也。五分律云。一一衣者。若僧伽黎。若優多羅僧。隨所量寄一衣。不得寄安陀會。以蓋身故。不得寄二。以禮拜入僧乞食。不得單著故　有因緣離衣宿者。有因緣謂有塔事。和尚阿闍黎事。及以他事。總而言之。乃三寶病緣。及看病等事。離衣者。謂離所寄之衣也　乃至六夜者。薩婆多論云。從七月十六日。次第六夜。聽阿練若安居比丘。得離衣宿。所以聽者。此六夜中間。是賊發時。是故聽也　彼六夜竟。第七夜明相未出前。若捨三衣。若手捉衣。若至擲石所及處。此云擲石所及處者。非是阿蘭若界。是以所寄衣之村舍外界而論

結罪　是中犯者。若比丘六夜竟。第七夜明相未出前。不捨三衣。不手捉衣。不至擲石所及處住。第七夜明相出。離衣宿。一切犯捨墮

此戒捨懺還衣等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具四緣方成本罪。一期至六夜。二慢教不往衣所。三不作心念法捨。四明相已現

彙制　比丘尼突吉羅。同制同學不式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者劫奪想。失想。燒想。漂想。若船濟不通。路道嶮難。多盜賊。有惡獸。河水暴漲。强力所執。或繫閉。或命難。或梵行難。如是等不捨衣不捉衣不至擲石所及處。並最初未制戒。等是爲不犯

會採　五分律云。不聽近聚落住離衣宿　不聽阿蘭若無恐怖處離衣宿　若一宿二宿乃至五宿事訖不還。突吉羅

律攝云。本心暫去。即擬還來。因事稽留。不至衣所。無犯離衣過

善見律云。若阿蘭若處衆僧多房舍堅密。不須寄衣聚落。寄衣已六夜一往看見衣已。還阿蘭若處

此戒大乘比丘同學

附考　僧祇律云。佛在舍衛祇桓精舍。時沙祇園夏安居中。衆僧有諍事起。佛敕優波離滅諍。尊者因僧伽黎重。若被雨者不可勝。而今半安居中若留衣。則犯捨墮。是以不去。佛聽留衣得齊六夜。復以諍事非可卒斷。佛言。從今聽一月不失衣宿。白二羯磨。是以除僧羯磨。得一月不失衣也

僧祇律云。夏三月未滿。五分律云。安居三月未滿八月　十誦律云。三月過。未至八月未滿歲

根本律云。在阿蘭若處作後安居。故今滿字讀聯下句者。准餘四部事義方順。由本律譯文之古。一往讀聯上句。大乘制意實不相宜。故引諸部不無所據

第三十迴僧物入已戒

若比丘知是僧物。自求入已者。尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國祇樹園中。有一居士。恒好惠施。欲飯佛及僧。兼施好衣。時跋難陀聞知。即往彼居士家。語言。衆僧有大善利威力福德。施衆僧者多。汝今施衆僧衣。可施我。居士可之。使不復與衆僧衣。具唯設種種飲食。次日請僧至家。見衆僧威儀具足。發大聲言。我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難。諸比丘聞知其故。訶責跋難陀。云何斷衆僧利而自入已。以此因緣白佛。佛此初

結戒也。時諸比丘不知是僧物非僧物。為許僧不許僧。後乃知是僧物已許僧。或有作捨墮懺悔。或慚愧者。佛言不知無犯。此第二結戒也。由貪煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　律云。僧物者。為僧故作。已與僧。已許僧物者。衣鉢坐具鍼筒下至飲水器（律攝云。利物有二種。一衣利。二食利。凡衣服飲食臥具衣藥。皆從他得。故言利物。此中利者。據衣物利故。言求入已者。謂知是僧物而攝為私物也）

結罪　是中犯者。若知是僧物。求入已者。捨墮。若物許僧。轉與塔。突吉羅。若物許塔。轉與僧亦爾若物許四方僧。轉與現前僧。突吉羅。若物許現前僧。轉與四方僧亦爾　若物許比丘僧。轉與比丘尼僧。突吉羅。若物許比丘尼僧。轉與比丘僧亦爾

若物許異處。轉異處。突吉羅

若已許。作許想。若捨墮　若已許。心疑　未許。作已許想　未許。疑。皆突吉羅

此戒捨懺還物等法。於作持中明。若捨竟不還等。得罪如上

此戒具四緣。方成本罪。一間施迴貪。二物已許僧。三許想故迴。四得物入已

兼制　比丘尼捨墮（同制）式叉摩那沙彌沙彌尼（同學）突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若不知是僧物。若已許作不許想。若許少勸令與多。若許少人勸與多人。若許惡勸與好。若或戲笑語。若誤語。若獨處說。或眠中語。或欲說此乃說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。若有人來欲布施。問比丘言。應施何處。答言。隨汝心所敬處便與。復問何處果報多。答言。施僧果報多。復問何等清淨持戒有功德僧。答言。僧無有犯戒不清淨　若人持物來施比丘。應語言。施僧者得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。受之無罪　若有人問比丘言。我欲以此物布施。為置何處。使我此物長見受用。爾時應語。某甲比丘是坐禪誦經持戒。若施彼者。長得受用見　若知物向僧。迴向已。捨墮。是物僧不應還。僧應受用　若迴與餘人。波逸提。（物非入已。故無捨也）知

物向此僧迴與餘僧者。越毗尼　若知向此衆多人迴與彼衆多人。越毗尼　若知物向此畜生。迴與餘畜生。越毗尼心悔

根本律云。若苾芻知屬一苾芻物。自迴入已。迴時得惡作罪。得使捨墮　乃至知物屬二人三人。或屬僧自迴入已。得罪如前　若與此衆。入物迴與彼貧人。得惡作罪。若覓不得者。迴與無犯

五分律云。若施主自迴。欲以物與。已不犯

薩婆多論云。若物向僧。與前人說法。令物自入。捨墮物則還僧　若比丘知檀越以物施此塔。迴向彼塔物。即入彼塔。不須還取。以福同故。比丘作突吉羅懺　若知檀越以物施此僧祇。迴向餘僧祇。此物入餘僧祇。不須還取。以僧祇同。故比丘作突吉羅懺　若知檀越以自恣嚫與此衆僧。迴向餘僧。自恣物應還與此僧。以自恣物所屬異。故比丘作突吉羅懺　本律僧祇但明迴此僧物與餘僧得罪。而未判物當與誰。今准薩婆多。則不須還取。無復疑矣。

此戒大乘同制　三十捨墮法竟

毗尼止持會集卷第七

音義

糴糶　上音狄。買穀也。下音跳。賣米也

白鑞　音拉。錫鑞也

規利　規謀規求。計也。左傳云。規求無度

蘇摩國木　蘇摩此翻云月。按第四分云。佛在此國人間遊行。彼國有一信樂陶師。佛一一指授教令作鉢。彼如教隨作。即成。特異貴好蘇摩鉢。與諸比丘。不敢受。佛聽受畜

五分律云。佛於蘇摩國自作鉢坯。以爲後式。令陶師燒。陶師便多作。合燒開竈視之。皆成金色鉢。怖懼言此是大沙門神力。若王聞者。必當謂我多有金寶。便舉埋藏。佛復作令燒。皆成銀鉢。亦怖懼埋藏。佛復作令燒。乃成銅鉢。色青好如閻浮樹。與諸比丘。不敢受。佛聽受畜

烏伽羅國鉢　或作鬱伽羅。又名云優伽羅。總是一號。時諸比丘得此國貴好瓦鉢。不受。佛聽受畜

優伽隂國鉢　或云憂伽隂。或云烏伽隂。皆一也。諸比丘得此國貴好瓦鉢。不敢受。佛聽受畜。

黑鉢　此是毗舍離城上好黑色貴瓦鉢。諸比丘得不敢受。佛聽受畜。

赤鉢　此是舍衛國上貴赤色瓦鉢。諸比丘不敢受。佛聽受用。

瓨　與缸同

歕　穿入聲大飲也

疊　許愼切欣去聲凡瓦器裂皆曰疊

縺　音粹纖縺。說文云著絲於筟車。筟音夫織緯者

二五食　一者蒲闍尼。翻云噉食。此有五種。謂飯麨乾飯魚肉。二者佉闍尼。翻云嚼食。此有五種。謂枝葉華果細末食

難陀弟子　此難陀是跋難陀之兄。非佛弟難陀也。根本律云。難陀有一共住弟子名達磨。常懷慚恥。追悔爲心。於諸學處愛樂尊重。彼未曾知難陀惡行。與之共住。既知行跡。即便捨之。與善苾芻而爲同住。除三時禮。除三時禮者。律制弟子日三時中若不禮拜和尚者。得越法罪。

得戒沙彌　此是比丘犯重。即時發露無覆藏心。衆僧白四羯磨。與學戒法。既非比丘。又不擯離袈裟。仍同大僧共住。故名得戒沙彌

五法人　受提婆達多破僧五法者

酥　是牛羊等乳。鑽抨成之。或以莫葉藥而成之。所謂從牛出乳。從乳出酥。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。而醍醐最爲上藥。抨音弁大論云。牛乳驢乳。其乳雖同。牛乳抨則成酥。驢乳抨則成糞

油　律攝云。油謂苣藤蔓菁及木蜜等并五種脂。如法澄濾。苣藤即胡麻也。蔓菁即蕪菁也。其根莖葉可爲菜食。子可壓油也

蜜　謂蜂蜜也。蜂有黃黑。蜜分厚薄

石蜜　是甘蔗糖所成者。善見律云。甘蔗糖堅強如石。是名石蜜。然有黑白二種。白者味純甘。黑者味帶苦　本草云。一名乳糖。又名白雪糖。即白糖。

出益州及西戎用水牛乳汁米粉和沙糖煎煉作餅塊黃白色而堅重川浙者佳主心腹熱脹潤肺氣助五藏津治目中熱膜口乾渴可止目昏闇能明按根本律有糖無石蜜律攝云糖攝石蜜也

捼　音那又曰以兩手切摩也

梨師達多富那羅　梨師達多此云仙授或翻仙施又云仙餘謂從仙人邊求得子故也富那羅又名富蘭那此翻故舊或云宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國錢財巨富無與等者而能於佛及四部衆等共受用不計我所　雜阿含經云富蘭那常修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒爲勝梨師達不常精梵行然其智足達四聖諦智慧爲勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間盡苦邊際　具德經云而於信心中能具大智慧仙授爲波薩哥是於信心中能持梵行布囉拏爲波薩哥是爲波薩哥即優婆塞布囉拏即富那羅

毗尼止持會集卷第八

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

五波逸提法

有九十條然此波逸提究體則總攝前章列名則別居第五前論物爲重此以行爲非論物要先捨所食物而後求悔行非必須決心說懺乃可得除故前明三十尼薩耆波逸提法竟今復明九十波逸提法也

律攝云波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義雖復餘罪皆是其墮此但目於墮燒煮指其墮處也又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通文準此則深窮犯源由心不敬聖教故所多有違犯所犯若成隨事輕重結歸本罪然於最初少分墮義一一俱通

第一故妄語戒

若比丘知而故妄語者波逸提

緣起　佛在釋翅瘦迦維羅衛國尼拘類園中釋子象力比丘善能談論與外道梵志論議若不如

時便違反前語。若僧中間是語時。即復違反前語。梵志譏嫌。諸比丘白佛。世尊集十句義。爲僧結戒。此是性罪。由詐妄事。覆藏煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　律云。知而妄語者。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。見者眼識。聞者耳識。觸者鼻舌身三識。知者意識（此以六識束爲四名。以眼耳意三根性利。力用偏多。又能遠取境界。故各分爲名。鼻舌身三根性鈍。力用處少。又唯近取境界。故合名爲觸　律攝云。故者是決定心表非錯誤。妄語者。謂對了知人。違心異說。作誑言。名爲妄語　善見律云。妄語者。口與心相違。亦名空語也）

結罪　是中犯者。若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸知。知而妄語者。波逸提

若不見不聞不觸不知。是中見想聞想觸想知想。彼便言我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸提

若不見不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言。我無有疑。便言我見我聞我觸我知。知而妄語者。波逸提

若不見不聞不觸不知。意中有疑。便言我是中不疑。便言我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸提

若不見不聞不觸不知。意中無復疑。便言若有疑。我見我聞我觸我知。知而妄語者。波逸提

我不見我不聞我不觸我不知。意中無疑。便言我有疑。我不見不聞不觸不知。知而妄語者。波逸提

本作是念。我當妄語。妄語時自知是妄語。妄語已知是妄語。故妄語波逸提

本作是念。我當妄語。妄語時知是妄語。妄語竟不自憶作妄語。故妄語波逸提

本不作是念。我當妄語。妄語時知是妄語。妄語竟知是妄語。故妄語波逸提

本不作妄語意。妄語時知是妄語。妄語已不憶是妄語。故妄語波逸提

所見異。所忍異。所欲異。所觸異。所想異。所心異。如此諸事皆是妄語。一一說而了了者波逸提　說而不了了者突吉羅　若說戒時。乃至三問憶念

有罪而不說突吉羅

此九十波逸提懺悔法。總於作持中詳明。自斯以降。不再繁贅

此戒具四緣方成本罪。一有妄語心。二說事不實。三言說了了。四前人領解

兼制　此比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。據實說。意有見聞觸知想。依想而說。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本一切有部云。若苾芻凡有所語。違心而說。皆得波逸底迦罪　若不違心而說者。皆無犯

薩婆多論云。或有妄語入波羅夷。實無過人法。說有過人法故。或有妄語入僧伽婆尸沙。以無根法謗他比丘故。或有妄語入偷蘭遮。如說過人法不滿。以無根法謗他不滿。不滿者謂說不具足　或有妄語入波逸提。如無根僧殘謗他故。及此戒中所犯。或有妄語入突吉羅。如三衆妄語。或有妄語無罪。如先作如在家無師僧本破戒。還作比丘。既無師僧未曾受戒若破戒已更無戒證可受是以二皆無犯戒罪然作惡業難免苦報　若還使妄語。若書信妄語。盡突吉羅　若先無心妄語。誤亂失口妄語者。盡突吉羅　若說法義論。若傳人語。若凡說一切是非。莫自攝爲是。常令推寄有本。則無過也

此戒大乘同制。爲救濟衆生故。得開。謂之方便語利益語。若非濟救利益者。仍犯

附考　律攝云。佛弟子言。常說實不應爲盟。自雪表他不信故。設被誣謗。亦不應作誓雪者洗也

十誦律云。不得自呪呪他。不得以物自誓誓他。不得自投竄。令他投竄。呪與投竄一種故

第三分云。時六羣比丘有小事。至便作呪詛。作呪詛者即今投狀訴神等事　言我若作如是事。當墮三惡道。不生佛法中。若汝作如是事。亦當墮三惡道。不生佛法中。佛言不應爾。聽作如是語。若我作如是事。南無佛。若汝作如是事。亦南無佛　若居士嚏。及來禮足。應呪願言長壽。若下座嚏時。應呪願言無病。若上座嚏時。應言南無

第二毀呰戒

若比丘種類毀呰語者波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘斷諍事種種罵比丘比丘慚愧忘失前後不得語諸比丘聞知白佛世尊為僧結戒此是性罪由出家人事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義　律云種類毀呰人者卑姓家生卑行業卑伎術工巧卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊(此是天竺卑小之姓)拘尸婆蘇晝(此是天竺卑下種族)婆羅墮(此是婆羅門十八姓中之一姓元居卑末者)若本非卑姓習卑伎術即是卑姓　卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄　卑伎者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作竹作或言是犯過人(謂犯七聚罪)多結使人禿盲人禿瞎人蹇跛聾瘂及餘衆患所加若面罵言汝是旃陀羅家生乃至衆患所加人等　若喻罵言汝似旃陀羅家生乃至衆患所加人等若自比罵言我非旃陀羅家生乃至衆患所加人等　若以善法面罵汝是阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人若喻罵汝似阿蘭若乃至坐禪人若自比罵我非阿蘭若乃至坐禪人(根本律云毀呰語者謂於他人為毀辱事出言彰表也所以意和即悅口和不諍此皆違和非律語也)

結罪　是中犯者若比丘種類毀呰語若面罵若喻罵若自比罵說而了了者盡波逸提　說而不了了者盡突吉羅　若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了不了了者盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一要有毀呰心二所毀者須是比丘及他父母三必以下賤言毀四說聽了了

兼制　比丘尼波逸提(同制)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯(同學)

隨開　不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或夢中說或欲說此而誤說彼及最初未制戒等是為不犯

會採　僧祇律云種類毀呰有七事種姓業相貌

病罪羼結使（今因時當末運人多鬪諍是故廣引僧祇詳明犯相冀厭其繁此中凡云偷蘭遮罪皆是獨頭下品與罵僧同科非初二篇從生也）種姓有上中下　下者汝是旃陀羅毛師織師瓦師皮師若作此語使彼慚羞者得波夜提　若言汝父母如是波夜提　若言汝和尚阿闍黎如是得偷蘭遮　若言汝同友知識如是越毗尼罪　中者汝等是中間種姓（謂非貴姓所生亦非下流之子）作是語欲使彼慚羞者得偷蘭遮　汝父母如是得偷蘭遮　汝二師如是越毗尼罪　汝同友知識如是越毗尼心悔　上者語其人言汝是刹利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越毗尼罪　汝父母二師如是頭皆越毗尼罪　汝同友知識如是種越毗尼心悔

業者有下中上　下者汝是屠兒賣猪人魚獵人捕鳥人張羅人守城人魁膾人作是語欲使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毗尼罪　中者汝是賣香人米店肆人田作人種菜人通使人作是語欲使彼慚羞者偷蘭遮　汝父母如是偷蘭遮　汝二師如是越毗尼罪　汝同友知識如是越毗尼心悔　上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毗尼罪　汝父母二師如是越毗尼罪　汝同友知識如是越毗尼心悔

相貌者有下中上　下者汝是瞎眼曲脊跛脚鑷齒等作是語使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毗尼罪　中者汝是大黑大白大黃大赤作是語使彼慚羞者偷蘭遮　汝父母如是偷蘭遮　汝二師如是越毗尼罪　汝同友知識如是越毗尼心悔　上者汝有三十二相圓光金光若作是語欲使彼慚羞者越毗尼罪　汝父母二師如是皆得越毗尼罪　同友知識如是越毗尼心悔

病者無有下中上一切病盡名下　汝等癬疥癩病癰疽痔病黃病瘧病痟瘦顛狂如是等種種病作是語欲使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毗尼罪

罪者無下中上一切罪盡名下。汝犯波羅夷。乃至越毗尼罪。若作是語使彼慚羞者。波夜提。（此中言犯棄罪者。是以輕心毀呰。非同無根謗毀。故不結重）汝父母如是。波夜提　汝二師如是得偷蘭遮　同友知識如是。越毗尼罪

罵者無上中下。一切罵盡名下。作世間罵婬逸汚穢一切惡罵。作是語欲使彼慚羞者。波夜提　若言汝父母如是。波夜提　汝二師如是。偷蘭遮　汝同友知識如是。皆得越毗尼罪

結使者無上中下。一切結使盡名下。汝是愚癡闇鈍無知等。作如是種種語使彼慚羞者。波夜提　汝父母如是。波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是。越毗尼罪

五分律云。比丘毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅　比丘尼毀呰比丘。波逸提。毀呰餘三衆。突吉羅

此戒大乘同制。若但毀呰無事謗他良人。即攝謗毀戒。結輕。若兼自讚即攝自讚毀他戒。結重。若增上煩惱犯者。失菩薩戒

第三兩舌戒

若比丘兩舌語者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。爾時六羣比丘傳此屏語向彼。說傳彼屏語向此。說如是不息。遂至衆中未有鬬事而生。鬬已有鬬事而不滅。諸比丘知已。白佛結戒。此是性罪。由畜衆煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　律云。兩舌者比丘鬬亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門。如是乃至外道異學沙門婆羅門還鬬亂種種外道婆羅門比丘比丘尼等。亂者某甲說是言汝是旃陀羅乃至婆羅門種販賣猪羊乃至剃髮師。汝犯七聚戒結使人禿盲瞎等衆病人。若有比丘破皆是比丘鬬亂（薩婆多論。此戒亦名離間語。所謂離間恩義。挑唆鬬諍。令衆不和。妨修道業）

結罪　是中犯者。兩舌語說而了了者。波逸提　說不了了者。突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一有起事心。二往來傳語。

三人是比丘。四說聽了了

衆制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。破惡知識惡伴黨。二人三人非法

非律羯磨。破與僧與塔與和尚阿闍黎知識親友

數數語。作無義無利者。及最初未制戒等。是爲不

犯

會採　僧祇律云。若作是念。欲別離彼令向已。若

彼離。不離波夜提

薩婆多論云。是中犯者有八種。一種。二伎。三作。四

犯。五病。六相。七煩惱。八罵。此八事中種伎作三事。

傳向剎利婆羅門估客子突吉羅　若以八事。傳

向四衆。突吉羅。四衆者謂尼及小三衆　傳向在家無師僧。若

遣使書信。亦突吉羅

根本律云。若苾芻先無嫌隙。偶爾鬪之。或復聽已。

欲令鬪諍方便。殄息者無犯

十誦律云。若白衣於寺中欲作惡事。侵惱比丘。應

苦切語。令其折伏。若不折伏。不應直向王言。先與

是惡人。知識亦語王夫人及王子大臣等。若是人

捨便止。莫令得事

此戒大乘同制。梵網經云。鬪遘兩頭。謗欺賢人。罪

結輕垢

第四與婦女同室宿戒

若比丘與婦女同室宿者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。阿那律從舍衛國

向拘薩羅國中路。至無比丘住處村。聞知有一婬

女家常安止賓客。即往寄宿門下。時諸長者有行

緣之便。亦來投宿坐相逼近。婬女慇念尊者令入

舍內。尊者結加趺坐。繫念在前。婬女於初夜來求

作夫。默然不答。亦不觀視。到後夜。婬女復脫衣來

前捉之。尊者涌身空中。婬女慚愧著衣合掌懺悔

至三。尊者下在本處。爲說微妙法。婬女得法眼淨。

受三皈五戒爲優婆夷。次日尊者受其供養。說法

而去。到僧伽藍。以此因緣。向衆僧說。衆中有少欲

比丘。譏嫌白佛。結戒由女人事。婬染煩惱。制斯學

處。乃初篇婬根本種類

釋義　律云。女者人女有知命根不斷。室者四周牆壁。障上有覆蓋。或前敞而無壁。或雖覆而不徧。或覆徧而有開處

結罪　是中犯者。若比丘先宿婦女後至。或婦女先至比丘後到。或二人俱至。若敧臥隨脅著地。波逸提。敧音溪不正也 隨轉側波逸提

若天龍夜叉鬼神女同室宿者。突吉羅　與畜生中女能變化不能變化者同室宿。突吉羅　晝日婦女立比丘臥者。突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是人女。二同室無隔。三脇臥地

兼制　比丘尼波逸提。同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若比丘不知彼室內有婦女而宿。若比丘先至。而婦女後至。比丘不知。若屋有覆而無四邊障。或半障少障。若盡障而無覆。或少覆半覆。或露地。此室中若行若坐。若頭眩倒地。若爲強力所捉。若爲人所縛。若命難。淨行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。一房有隔別戶。無罪。異房無隔。波夜提　共房共隔。波夜提。別房異戶。無罪　比丘室內女人半身在屋內。越毗尼罪　女人屋內比丘半身在屋內。越毗尼罪

律攝云。若女在閣上。苾芻在下。或復翻此。若有梯除去。有戶牢閉。若不去梯。應安關鑰。或雖同室。以物遮障。使絕行路。若不爾者。明相出時。咸得墮罪

小旁生女不堪行婬者。無犯　若有父母夫主等守護者同宿無犯

五分律云。若同覆異隔。若大會說法。若母姊妹近親病患。有知男子。自伴不臥。皆不犯

十誦律云。通夜坐不臥不犯

此戒大乘同學

第五與未受大戒三宿戒

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在曠野城。六羣比丘與諸長者共在講堂止宿時。六羣中有一人散心睡眠。

無所覺知。轉側露形。有比丘以衣覆之。復更轉側露形。如是至三。長者譏嫌調弄。知足比丘慚愧白佛。此初結戒也。爾時佛在拘睒毗國。諸比丘嘗佛不聽我曹與未受大戒共宿。當遣羅云出。時羅云無屋住。往則止宿。世尊知之。詣廁引入自房共止一宿。明日清旦集僧告諸比丘。言汝等無慈心。乃驅出小兒。是佛子不護我意耶。故開其二宿。此第二結戒也。由眠宿事不寂靜煩惱。制斯學處。

義　文分二節。與未受大戒共宿明其正制。過二宿下結成所犯。律云未受大戒人者。除比丘比丘尼餘未受大戒人是。此攝小三衆及白衣等　同室宿者。如上。薩婆多論云。若不聽二宿。必有種種惱事。及失命因緣。以憐愍心故得共二宿。以護佛法故不聽三宿

結罪　是中犯不犯悉同上

此戒具四緣方成本罪。一彼是未受具人。二自身無病更無難緣。三共房至三宿。四明相未出不離」

兼制　比丘尼波逸提。同制同學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯。

會採　僧祇律云。若與未受具人同屋宿。第三宿時當異房。若露地。露地風雨雪寒時。當還入房坐至地了。地了即明相也。若老病不堪坐者。當以縵障。若齊項。若擲縵下至地。當用緻物作。不得容猫子過。

若道行時無帳縵者。若未受具人可信。應語言。汝眠。我當坐。比丘欲眠時。當喚使覺。我眠汝坐。若眠汝無福德　此同室宿戒罪未悔過。後共宿者。罪轉增長。悔過已當別房宿。更得共宿

薩婆多論云。若共宿過二夜已。第三夜更共餘人宿。波逸提。以前人相續故　若共宿二夜已。移在餘處過一宿。已還共同宿無過　若通夜坐無犯」

律攝云。至第三夜令出宿時。不應遣出寺外及離簷前。但可離自房勢分。若恐惡苾芻爲破戒緣者。至第三夜應令求寂向善友房。此若無者。應共擯出罪惡苾芻。或自將求寂餘處而臥。若自安居已。不得往者。應生心念爲防護故。於三月中與求寂同宿者無犯。

根本律云。若安居後有惡苾芻來入寺中。師主應

與求寂同房宿至夏終。勿致疑惑。或夏竟。已能驅者可擯斥之。不可擯者。應將求寂別詣餘寺　如在行路。雖過二宿。通夜應眠。勿生疑惑

十誦律云。有病比丘使沙彌供給。雖臥無犯。是中有不病比丘。不應臥

根本目得迦云。不合與俗人求寂。授學人別住人等同坐。必有難緣無犯

此戒大乘同學

附考　律攝云。若有難緣。無餘牀席。應疊七衣為四重而臥其上。以大衣疊安頭下。或用覆身。五衣以充內服。凡臥息時。右脇著牀。兩足重累。身不動搖。作光明想。安住正念。情無嬈惱。衣服不亂。於睡知量。念當早起。初夜後夜恒修善品。此是沙門睡息之法。若無病苦。晝不應臥。若眠息時。有人相惱。應向餘處

第六與未受戒人共誦戒

若比丘與未受戒人共誦者。波逸提

緣起　佛在曠野城。六羣比丘與諸長者共在講堂誦佛經語。聲高大如婆羅門誦書聲。亂諸坐禪者。有知足比丘白佛。結戒由教授事制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　律云。未受戒人者。除比丘比丘尼。餘者是。誦者句義。非句義。字義。非字義。句義者。與人同誦不前不後。諸惡莫作。眾善奉行。自淨其意。是諸佛教　非句義者。如一人說諸惡莫作未竟。第二人抄前言諸惡莫作　字義者。二人共誦不前不後。諸惡莫作　非字義者。如一人未稱諸。第二人抄前言諸。（僧祇律云。雖比丘尼受具戒。亦不得教若授弟子經。應教言。待我誦斷。汝當誦。若不受語者。不復得教）法者。佛所說。聲聞所說。仙人諸天所說。佛印可之。皆名為法（薩婆多論云。為諸比丘結戒者。為異外道故。為與弟子差別故。為分別言語令分了故。為實義不貴音辭故）

結罪　是中犯者。與未受戒人共誦。若口授。若書授。了了。波逸提　不了了。突吉羅

共天龍鬼子及畜生能變化者說。而了了不了了者。盡突吉羅　若師不教言。我說竟汝可說者。師突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一前人未近圓。二先不教誦。三同誦高聲。

兼制　比丘尼波逸提。同制同學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。我說竟汝說。一人誦竟一人書。若二人同業同誦。或疾疾說。乃至錯說。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。若教未受具戒人經。並誦波逸提。並誦者俱時誦。或授聲未絕。彼已誦。或彼誦未竟。此復授。句句波逸提

十誦律云。若以不足句法教未受具戒人。若偈說。偈偈波逸提。以四句為一偈。若經說事事波逸提。謂法喻中一段亦之。若別句說。句句波逸提。別句謂四句偈中但說一句。不足味不足句亦如是。味句不足謂一句亦未全

律攝云。若語喫。若性急言。若同誦為正文句。若教授時先告彼言。汝勿與我同時而說。雖同無犯

此戒大乘同學

引證　戒因緣經云。若比丘向未受戒者說一句戒法波逸提。由六群比丘向沙彌說毗尼語。佛知故制

律攝云。若有俗人為求過失。或偷法心。或無信敬。或是外道。以與律相應之說令彼聽者。彼若聞時。皆得墮罪

善見律云。若法師所撰文字。共同誦者不犯。准斯三律制意惟重毗尼。五篇之名。是大僧法。與沙彌等。必不可令聞也

附考　律攝云。有五種人不應為說毗奈耶藏。謂性無所知。强生異問。或不為除疑而發於問。或試弄故問。或惱他故問。或求過失故問。返上五人為說非犯

其受決者具三威儀為敬。故不應眠授弟子之法。若老若少到彼師所。合掌鞠躬方申請問。四大安不。應生敬仰。直心無諂。請決所疑。一心善領。不令忘失。若無疑者。如常受法。禮足而退。若師出行。隨後而去。若師坐者。自應蹲踞。或處卑坐。其師亦應敬彼學徒。勿生輕懱。虛心授與。於法無悋。善領善答。有忍有悲。無懷恚恨。令受業者情無疲惱。常給侍者。應數教授。性愚鈍者。亦應偏教。若作吟詠之聲而授法者。得惡作罪。若說法時或

為讚歎。於隱屏處。作吟諷聲誦經。非犯　不應讚誦外書典籍。若為降伏異道。自知有力。日作三時。兩分勝時。應學佛法。一分下時。應習外典。不應記年月。以為三分。夜亦三時。初後習禪誦經。中間繫心寢息。若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者。得越法罪。若方言若國法。隨時吟詠為唱導者。斯亦無犯　苾芻尼律亦應習學。尼來請學。如法教示。若有疑問。善為開釋　若講誦時。忘其所在方處者。於六大城。隨一應說。若忘國王並大地主及鄔波斯迦名者。應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦　又苾芻住處。常月八日及十四日至小食時。鳴揵椎集大眾。設香華。聽經法。有外道來。應設方便令彼出去。應請耆宿。情存虔敬。善威儀者。宣說聖言。不應求利以為活命。得惡作罪。若說非法。上座應遮　又說法人不應多領門徒。以為侍從。彼自遮行者。無犯（遮者要也）既至彼處。說法之師。踞師子座。前置高案。用承經典。敬設香華。若不請輒為人說。得越法罪

第七說他麤罪戒

若比丘。知他有麤惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提

緣起　此戒有三制。佛在羅閱城耆闍崛山中。時有行波利婆沙摩那埵比丘。在下行坐。六群語諸白衣言。此等犯如是事。故僧罰使在下行坐。有過比丘聞之慚愧。彼樂學戒者。譏嫌六群。往白世尊。此初結戒也。與結戒已。時諸比丘或不知麤惡。不知不麤惡。或有作波逸提懺悔者。或有畏慎者。佛言不知不犯。此第二結戒也。爾時舍利弗為眾所差。在王眾中及諸人民中。說調達過。調達所作者。莫言是佛法僧。當知是調達所作。舍利弗聞制戒已。便生畏慎心。諸比丘白佛。佛言眾僧所差無犯。故有除僧羯磨之語。此第三結戒也。由未近圓事。不忍煩惱。制斯學處。乃剎篇妄根本種類

釋義　文分二節。知他有下。明其所犯。除僧下。以顯開聽。律云。未受戒者。如前。麤惡罪者。波羅夷僧伽婆尸沙。向未受大戒人說者。（謂對彼陳說彰露前人所犯過也）

除僧羯磨者。僧謂同一羯磨。同一說戒（除僧和衆。公差說罪）

（不犯此法。於作持中明）

結罪　是中犯者。若說了了者。波逸提　不了了者。突吉羅　除麤惡罪。更以餘罪向未受大戒人說者。突吉羅　自犯麤惡罪。向未受大戒人說。突吉羅　除此比丘比丘尼。以餘人麤惡罪。向未受大戒人說。突吉羅（餘人謂三小衆及在家受戒二衆也）　麤惡罪麤惡想。波逸提　麤惡罪疑　非麤惡麤惡罪想　非麤惡疑。皆突吉羅

此戒具七緣。方成本罪。一要有故說心。二是麤罪作麤罪想。三他人先本不知作不知想。四非奉僧差。五犯者是受大戒人。六向未受戒者說。七說聽了了

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若不知。若衆僧差。麤惡非麤惡想。若白衣先以聞此麤惡罪。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。比丘尼雖受具戒。亦不得向說（以比丘尊勝。恐尼輕慢之。佛慈護僧故。遮不向彼說）

根本律云。若於不知俗家。作不知想。疑。向彼說他麤罪。得墮罪　若於知俗家。作不知想。疑。向彼說者。得惡作　無犯者。於不知俗家。作先知想。若大衆詳說其事。或時人衆普悉聞知。猶如壁畫人所共觀。非我獨知。說。皆無過（人衆普悉聞知。謂所集僧衆。非指世俗未近圓人也）

五分律云。教向甲說。而向乙說。教說此罪。而說彼罪。皆波逸提

十誦律云。若羯磨此比丘作說罪人。餘比丘說者。突吉羅（此由未被僧差。而受差者轉請彼說。既越毗尼。難免無過）　若令向此人說此處說。向餘人餘處說者。突吉羅　若僧作隨意隨時隨處說罪羯磨者。無犯（五分教向甲而向乙說。以其心存損陷。念無利益。是故結重。十誦令向此而向彼說。皆由誤聽羯磨。錯其趣向。所以結輕）

薩婆多論云。與諸比丘結戒者。爲大護佛法故。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無敬信心。寧破塔壞像。不向未受具戒人說比丘過惡。若說

過罪。則破法身。故若說二篇罪。名得波逸提。說罪事得惡作（罪事者。即隨犯婬盜等事）

此戒大乘同制。梵網義疏云。說過者有兩。一陷沒心。欲令前人失名利等。二治罰心。欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主。必犯重戒。若獎勸心說。及被差說罪。皆不犯。又犯七逆十重。前人失戒。失戒後。說但犯輕垢

第八向外人說法戒

若比丘向未受戒人說過人法。言我見是我知是實者。波逸提

緣起　此戒起自婆裘園比丘。如初篇中廣說。於間異者在虛實之別。故犯分重輕也

律攝云。先所未得而今得之。以上人法向未近圓者說。因未近圓人似求名利。似有貪故。制斯學處。乃初篇妄根本種類（按戒因緣經原爲向沙彌說故制）

釋義　律云。人法者。人界人陰人入。上人法者。諸法出要自言有念。善思惟。有戒。有欲。有不放逸。有精進。有定。有正定。有道。有修行。有智慧。有見。有得有果。（諸言有等。如初篇內廣釋。此中但云過人法而不言過天法者。謂佛出於人間。於人中詰戒。以人中有波羅提木叉戒故。又人勝於大故。以人能修習善法。多證聖道。諸天著樂。不能勤修。是以但言過人。則其聞已攝過天矣）實者。謂自身眞實證得此法

結罪　是中犯者。若眞實有此事。向未受大戒人說了了者。波逸提。說不了了者。突吉羅。若手印。書。若作知相。遣人。了了波逸提。不了了。突吉羅。若向天龍鬼子及畜生能變化者。說了了不了了。盡突吉羅。若向受大戒人。非同意者。說突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一實有過人法。二有貪名利心。三向未受戒人說。四前人領解

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若增上慢。若自言是業報不言是修得。若實得向同意比丘說。或戲說。獨語。夢中語。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　薩婆多毗婆沙云。若實得四果。乃至得不淨觀。向他說。盡波逸提。若爲名利故。言我淸淨

持戒實誦得三藏及隨所誦經隨所解義隨能問答向人說者盡突吉羅

僧祇律云現阿羅漢相越毗尼心悔

五分律云若受大戒人不問而向說語語突吉羅

不犯者若泥洹時說若受具戒人問而後說

律攝云對俗人現神通得惡作罪　不犯者爲顯聖教現希有事或欲令彼所化有情心調伏故雖說無犯

摩得勒伽云向狂人散亂心人重病人說突吉羅

此戒大乘同學

第九與女人過說法戒

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

緣起　此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷乞食詣長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見生疑云若說法者當高聲說令我等聞何乃耳中獨言耶有乞食比丘聞知訶責黑光往白世尊此初結戒也時有諸女人請比丘說法因佛制戒不敢爲說故開聽說不得過五六語此第二結戒也諸比丘復有畏愼心以無有知男子便休不與女人說法又加除有知男子之語故有第三結戒也此是遮罪因說法事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義　律云五語者色無我乃至識無我六語者眼無常乃至意無常律攝云五六相應所有言語名五六語過者謂應五過五至六應六過六至七有知男子者解麤惡不麤惡事僧祇律云若實若豐若儉亦名無知男子若減七歲若過七歲不解好惡語義味不名有知若七歲若過七歲解好惡義味是名有知

結罪　是中犯者若爲女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提　說不了了突吉羅

若天龍鬼女及畜生女能變化者說過五六語了了不了了盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一必是在家非幻小人婦女二無在家有知男伴三說法過五六語四言辭了了

兼制　比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者。若五六語說。若有知男子前過五六語說。若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法。授八關齋及說八關齋法。說八聖道法。說十善法。若女人問義。無有知男子。應答。若不解者得廣為說。並最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。為女人說五六語竟。語言法正齊此。從坐起去。更有因緣還復來坐。為說不犯若說五六語竟。更有女人來。為後女人說。如是相續。為無量女人說。皆不犯　若自誦經。女人來聽若女人問義。要使得解。過五六語。皆不犯

薩婆多論云。女謂能受婬欲者。若石女。若小女。未堪任作婬欲者。突吉羅　若說世間常事。突吉羅　若說布施福報呪願。不犯　得為尼說法。一切尼眾。以教誡故無過

律攝云。或男無欲意。女有染心。或時翻此。皆得惡作。縱是聰敏。亦不應說　雖曰女人。智同男子。由對此女無邪說。故亦不犯

此戒大乘同學。護譏嫌故。必若不起譏嫌。方可隨機。廣略無犯

第十掘地戒

若比丘自手掘地。若教人掘者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在曠野城。六群比丘與佛修治講堂。周匝自掘地。諸長者見皆譏嫌。斷他命根。此初結戒也。六群更教人掘地。言掘是置是。長者復譏嫌。此第二結戒也。此是遮罪。由作鄙業。妨廢正修。制斯學處

釋義　律云。地者。若已掘地。未掘地。若已掘地經四月被雨漬還如本。【十誦律云。地有二種。生地不生地。多雨國土。八月地生。此謂驚蟄後立冬前也。少雨國土。四月地生。此夏四月也。除是名不生地。律攝云。生地者。謂未曾掘。若曾經掘。被天雨濕。或餘水霑。時經三月。是名生地。若無雨濕。及水霑潤時經六月。亦名生地。異此非生。善見律云。若地四分石一分土。及被燒者。非生地。】

結罪　是中犯者。若用鋤。或以鑁斸。或以椎打。或鎌刀刺。乃至指爪掐傷地。打橛入地。地上然火。一切波逸提　若不教言看是知是。突吉羅【比丘法不得直言掘是置是。此是淨語。令淨人自知看所應掘所應置也。五分律云。一一所須。語淨人言。汝知是。若不解。復語言。汝看是。若不解。復語言。與我是。若不解。復語言。我須是。】

此戒具三緣方成本罪一是生地二無敬教心三自掘教他

彙制　比丘尼波逸提（同制同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反塼石取牛屎（西域壘壇及燒多取用故）取崩岸土若取鼠壞土若除經行處土若除屋內土若往來經行若掃地若杖築地若不故掘及最初未制戒等是爲不犯

會採　僧祇律云若河邊坎上以脚蹋墮蹋蹋波逸提坎岸邊行土崩無罪　若營事比丘多有塔物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏　若地打栓（古橛字）越毗尼罪傷如蚊脚波逸提拔栓亦爾　若死土被雨已比丘不得取使淨人取盡雨所洽際然後自取無罪　掘地波逸提牛沙越毗尼罪純沙無罪　若土塊一人不勝破者波逸提破減一人重者無罪　石墼石糞灰准此應知

十誦律云若掘不生地隨一一掘突吉羅　若掘生地隨一一掘波逸提　若掘泥處乃至沒膝處隨一一掘突吉羅　若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅　若生金銀等鑛處若雌黃赭土白墡處生石處黑石處沙處鹽處掘者不犯

根本律云若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地記疆界深四指者無犯

五分律云餘三衆無事掘地突吉羅若取燥土不犯（準此應知三衆有事不禁下斷草木例斯亦爾）

此戒大乘同學

第十一壞鬼神村戒

若比丘壞鬼神村波逸提

緣起　佛在曠野城有一比丘修治屋舍自手斫樹佛知訶責爲僧結戒此是遮罪因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

釋義　律云鬼者非人是（婆沙論云鬼者畏也謂虛怯多畏故又威也能令人畏其威故神者能也大力者能移山塡海小力者能隱顯變化）　村者一切諸草木是若斫截墮故名壞村有五種（本律五種梵語未翻今準根本）

律云。一根種。謂香附子菖蒲薑等。此物皆由根種乃生故 二莖種。即枝種也 謂石榴楊柳菩提貝多葡萄等樹。此等皆由莖生故 三節種。謂甘蔗竹葦等。此等皆由節生故 四開種。謂蘭香橘柚等。此等諸子皆由開裂乃得生故 五子種。謂稻麥豆芥等。此等皆由子還生子故。然斯五種鬼神託之棲止。猶若人之依村落也。故名鬼神村。戒因緣經云。有神依樹根。有神依樹枝。有依樹皮裏。有依樹皮裂中。有依樹蓓蕾。有依樹葉。有依樹華。有依樹果。一切藥草樹木盡有神。神所以依住者。食其香故。正法念處經云。樹下住鬼者。由見人種樹。爲施人作蔭。慈心祈伐取材而用。故墮樹中。常被寒熱

結罪 是中犯者。於五生種。若生生想。自斷自炒自煑。教他斷炒煑。盡波逸提 若生疑。自斷炒煑。教他斷炒煑。突吉羅 生非生想 非生生想 非生疑。盡突吉羅

若生草木生草木想。自斷炒煑。教他斷炒煑。盡波逸提 生草木疑。自斷。乃至教他煑。突吉羅 生草木非生草木想 非生草木生草木想 非生草木疑。盡突吉羅

若釘橛著樹上。若以火燒著生草木上。若斷多分生草木。盡波逸提 斷半乾半生草木。突吉羅

若不言看是知是。突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一知是生草木。二生草木作生草木想。三欲自壞或非淨語教他壞。四必斷已

兼制 比丘尼波逸提。同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開 不犯者。言看是知是。若斷枯乾草木。若於生草木上曳材曳竹。正籬障。若撥[illegible]塼石。若取牛屎。若生草覆道。以杖披遮令開。若以瓦石柱之而斷傷草木。若除經行地土。若掃經行來往處地。誤撥斷生草木。及最初未制戒等。是爲不犯

會採 第三分云。不應不淨果便食。應作五種淨法食。一火淨。乃至以火一觸 二刀淨。以刀損壞 三瘡淨。果上自有損處 四鳥啄淨。鳥曾啄傷 五不中種淨。不任爲種或未成熟 是中初後兩種淨已都食。餘三種淨應去子食 復有五種淨法。若皮剝。剝去少皮 若剝皮。皮盡剝去 若腐。爛壞 若破。劈裂 若瘀燥。自爛乾 不應噉不淨果菜。不應自作淨。不應自手捉令人作淨。應置地。使人作淨。作淨已。不應不

受而食

律攝云若萵𤓰瓜果總爲一聚於三四處以火拄之拄音主剌傷也 此便爲淨若刀爪一一皆須別淨若自將刀等作淨者食時無犯 淨時波逸提

五分律云若食根種亦應五種淨謂剝截破洗火若食莖葉應三種淨謂刀火洗若作淨時應作總淨於一聚一器中若淨一名爲總淨 餘三衆無故殺生草木突吉羅 若爲火燒若折若斫知必不生不犯 若比丘住處庭中生草聽使淨人知知乃令彼自知除去

僧祇律云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識此卽爲淨 若摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯 若拾乾牛屎合生草者波逸提

摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉羅 若語餘人言取是果我欲食突吉羅 生果未淨全咽突吉羅全咽謂口含也 咬破波逸提 取木耳突吉羅 打熟果落突吉羅 打生果落波逸提

善見律云若火淨已後生芽生芽處便淨非生芽處得食 若須導果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令技折 若樹高淨人不及比丘得抱淨人取之不犯 若木倒笮比丘而不死雖手中有刀斧等寧守死不斫木掘土以脫自命何以故掘土斫木得墮罪智慧人寧守戒而死不犯戒而生 若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命不犯須知犯已遐制勿犯速悲救生聽開全同大乘教意 若人放火燒寺爲護住處得剗草掘土以斷火不犯

根本律云若於生草及青苔地經行之時起念令草損壞者隨所損壞波逸提 若但作經行心者無犯 若拔地菌突吉羅

薩婆多論云有三戒[illegible]利益佛法一不得擔二不殺草木三不掘地若不制三戒國王當使比丘種作役有此三戒國王息心三衆是淨人故不犯本律並諸部式叉尼沙彌沙彌尼皆犯惡作者是制彼等隨律威儀也今云不犯者正明別開非類大僧也

此戒大乘同學

引證　根本雜事云。得叉尸羅國有醫羅鉢龍王。化身為摩納婆形。持滿篋金。徧遊諸處。說偈問言

何處王為上　於染而染著　無染而有染
何者是愚夫　何處愚者憂　何處智者喜
誰和合別離　說名為安樂

若有解者。即以金篋供養。然無有人能解釋者。漸行至婆羅尼斯國。復如是唱。有人報言。有上智人住阿蘭若。名那剌陀。當解斯義。未幾那剌陀至。龍王以偈問彼。聞記憶。告言十二年後。當為汝釋。龍言太長太久。漸求減至七日。時那剌陀即往告五苾芻。苾芻答言。汝可問佛。即詣鹿林。禮佛足而坐。佛為說法。證預流果。願求出家。佛言先為摩納婆解釋頌義。然後出家。應如是答。第六王為上。染處即生著。無染而起染。說此是愚夫。愚者於此憂。智者於此喜。愛處能別離。此則名安樂。彼若不解更為說頌。若人聞妙語。解已勝修定。若聞不了義。彼人由放逸。彼若更疑。汝可對彼以爪截葉。若問世尊出世。報言已出。若問何處。報言在施鹿林。時摩剌陀受佛教已。至彼龍所。具答如上。彼還化作金轉輪聖王。往世尊所。佛言。汝愚癡人。於迦攝波佛時受佛禁戒。不能護持。感此下劣長壽龍身。今者何故還起詐心。汝今可復本形。龍言。世尊。我是龍身。多諸怨惡。恐有眾生共相損害。佛敕金剛手為之守護。龍王別至一處。遂復本形。身有七頭。頭尾相去有二百驛。(謂二百日旬也)一一頭上各生一醫羅大樹。被風搖動。膿血皆流。霑汙形骸。臭穢可惡。常有蠅蛆諸蟲。徧其身上。晝夜唼食。是時龍王即以本身詣世尊所。禮足却住。白言。惟願世尊為我授記。當於何日捨此龍身。佛言當來人壽八萬歲時。有佛出世。號曰慈氏。為汝授記。當免龍身。龍王悲哭。諸頭眼中一時淚出。成十四河。駛流驚注。佛令裁止。勿致損國。龍禮佛足。忽然不現。大眾問其往因。佛言。迦攝佛時。此龍於佛法中出家修行。善閑三藏。具習定門。經行醫羅樹下。以自策勵。樹葉打頭。即便忍受。後時繫心疲倦。從定而起。策念經行。葉還打頭。極痛。發瞋恚心。以兩手折其樹葉。投地。作

如是語。迦攝波佛無情物上見何過咎。而制學處。令受斯苦。彼猛毒瞋心。毀戒命終。墮此龍中

附考　根本律云。凡授事苾芻為營作故。將伐樹時。於七八日前。在彼樹下。設諸祭食。誦三啓經。（翻三誦也）耆宿苾芻應為呪願。說十善道。讚歎善業。復應告言。若於此樹舊住天神。應別求居止。此樹今為三寶有所營作。過七八日。已當使淨人斬伐之。若伐樹時。有異相現者。應為讚歎施捨功德。說慳貪過。若仍現異相。則不應伐。若無別相。應可伐之（要令淨人知非自伐也）

毗尼止持會集卷第八

音義

象力比丘　或名象首。又名法手。舍夷國有象首聚落。彼因稱名也。是釋種子。雜阿含經佛記云。此人犯三種非法。所謂慳貪愚癡瞋恚。當墮於地獄中。偈云。若生不善心。成就貪瞋癡。此身自作惡。還復害於已。如芭蕉生實。自害於其身。若無貪瞋癡。是名為智慧。不害於已身。是名勝丈夫。是以應除斷貪瞋癡大患

嚏　音帝。鼻塞噴嚏也。西域凡僧俗禮敬時。若嚏皆願言長壽無病。如此方小兒若嚏。僉願言百歲

毀呰　口毀曰呰。根本律云。毀呰語者。謂於他人為毀辱事

皮韋作　柔皮熟曰韋。生皮曰革。作乃卑伎也

躄跛　上音碧。兩足俱廢曰躄。一足偏廢曰跛

[足匡]脚　[足匡]音匡。[足匡]躟行步急卒貌

阿蘭若　亦名阿練若。翻云遠離處。又云閑靜處。又云空寂處

魁膾　亦云旃陀羅。又云旃荼羅。應法師言此翻云嚴幟。一云主殺人。乃西方屠殺之輩。以惡業自嚴。行時搖鈴執竹以為標幟。故以為名。若不爾者。王必罪之。或翻可畏。法顯傳云。名為惡人。與人別居。若入城市。則擊竹以自異。人則識而避之。不相搪揬

六大城　佛生迦羅衛。成道摩竭提。說法波羅柰。入滅俱尸羅。並王舍城毗耶離城。此六城乃西域十六大國之首

五戒法　佛初爲提謂等在家弟子。受三皈已。卽授五戒。爲優婆塞優婆夷。若在家弟子破此五戒。則非淸淨士女。故經云。五戒者天下大禁忌。若犯五戒。在天則違五星。在地則違五嶽。在方則違五帝。在身則違五臟。如是等世間違犯無量。若約出世犯五戒者。則破五分法身。一切佛法。何以故。五戒是一切大小乘尸羅根本。若犯五戒。則不得更受大小乘戒。若能堅持。卽是五大施。此五通名戒者。以防止爲義。能防惡律儀無作之非。能止三業所起之惡。故通名防止

八關戒法　諸經論中。或名八關齋戒。或名八關戒。或名八戒齋。又名八種長養功德法。如是名雖不一。而戒則同也。謂以前八法名爲關。戒關謂閉八惡不起諸過。後一不非時食名之爲齋。齋以齊中爲義。卽是禁止八惡。而令修中道故也。

十善法　能反殺盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見十不善法。卽名十善法。或名十善道。天台云。十善有二種。一止。二行。止則但止前惡。不惱於他。行則修行勝德利樂一切。此二通稱善者。善以順利爲義。息倒歸眞曰順。理止則息於重倒之惡。行則漸歸勝道之善。故止作二種。皆名曰善。或以加道名。以能通至樂果也。

鉏　音徂與鋤同。去穢助苗也。又誅也。斫也。

钁　匡入聲。大鉏也

剅　音卓。削也

鎌　音廉。鉤刀。亦名楔子

掐　苦洽切。爪刺也

赭　音者。赤土

墡　音善。白土

柚　音右。小者爲橘。大者爲柚

蓓蕾　上音倍。下音壘。謂始花也

笮　音責。壓也

剗　音產。削平也

菌　音那羣之小者

得叉尸羅國　未見翻譯

醫羅鉢龍王，亦云醫羅鉢羅。醫羅樹名。此翻云臭氣鉢羅。此翻云極。由此龍王往昔損此樹葉。故致頭上生此臭極之樹也

摩納婆　此翻儒童

篋　音怯。箱篋也

婆羅尼斯國　舊云波羅柰。河名也。去河不遠造立王城。或翻爲江遶城

那剌陀　未見翻譯

駛　音使。又去聲。馬行疾也

五苾芻　即憍陳如等五人也

毗尼止持會集卷第九

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第十二異語惱他戒

若比丘妄作異語惱他者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在拘睒毗國瞿師羅園中。闡陀犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪不耶。即以餘事報言。汝向誰語。爲說何事。爲論何理。爲語我。爲語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。諸比丘譏嫌。白佛。佛令僧爲作餘語白。乃初結戒云。若比丘餘語者。波逸提。後便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。佛令僧復爲作觸白。此第二結戒也。餘語觸惱二種單白羯磨法。於作持中明　此是性罪。由違煩事嗔恚煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　律云。餘語者。汝向誰語。乃至我不見犯此罪。餘語即異語也　僧祇律云。異語惱他有八事。一者作羯磨時。比丘和集作折伏。乃至別住羯磨　二者如法論時說非常非斷。是名如法論　三者論阿毗曇時。九部修多羅。是名阿毗曇　四者論毗尼時。廣略波羅提木叉。是名毗尼　五者不異論。不得離所論更論餘事。是名不異論　六者不異人。不得緣先問人。更問餘人。是名不異人　七者停論。當說法時語言住。後當更論。是名停論　八者異語惱他。如發者闡陀異語惱他。是名八事

結罪　是中犯者。若僧未作餘語白。便作餘語。汝向誰語等者。一切盡突吉羅　若作白已。作如是餘語者。一切盡波逸提

若僧未作觸惱白。喚來不來等。一切盡突吉羅　若作白竟。作如是觸惱僧者。一切盡波逸提　若上座喚來不來。突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一自身有過。二覆藏違諫。三僧曾作白四。語默觸惱

彙制　比丘尼波逸提。（同制同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。重聽不解。或人語有參差。汝向誰說。乃至我不見此罪。（不犯異語）　若欲作非法非毗尼羯磨。若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎。若新舊知識等。若為作無利益羯磨。不與和合。喚來不來。若一坐食不作餘食法。若喚起不起。或舍崩火燒惡獸賊難等。教莫起便起。若惡心問上人法。說是不與說。（不犯觸惱）　若小語疾疾語。夢中語。獨自語。欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。若僧中問異答異。得波逸提　若多人中。和尚阿闍黎前。諸長老前。問異答異。得越毗尼罪

律攝云。若於僧伽及尊重類稱理之教。垢心違亦得墮罪　非稱理教作違惱言。得惡作罪　若向不解語人而違惱者。亦惡作罪　若差知眾事。以垢惡心應作不作。不應作而作。皆得墮罪　若無垢心。得惡作罪

根本律云。若苾芻見獵人逐鹿等入寺內。彼問頗見有鹿從此過不。不應言見。若是寒時。報言可入溫室向火。若是熱時。報言可入涼室飲水。若彼云我不疲倦。為問走鹿。應先自觀指甲。報言我見指甲。若更問者。應觀太虛。報言我見太虛。若彼云我不問指甲及太虛。然問可殺有情。於此過不。即應偏觀四方。作如是念。於勝義諦一切諸行本無有情。報言我不見有情。此皆無犯　若餘問時。不如實答。得墮罪

五分律云。若輕三師及戒。一一波逸提　輕餘比丘突吉羅　師令掃地不掃。教順掃而逆掃。皆突吉羅。（不恭敬戒。諸部皆有。唯本部無。大意與此同。今故採集。以入其中。俾不遺漏也）

此戒大乘同學

第十三嫌罵戒

若比丘嫌罵。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在羅閱城耆闍崛山中。沓婆摩羅子爲差使。知僧臥具及差僧食時。慈地比丘於眼見耳不聞處自相謂言。沓婆摩羅子有愛恚怖癡。餘比丘語言。莫作是說。報言。我不面說在屏譏嫌耳。佛知初爲結戒云。若比丘譏嫌波逸提。復更於耳聞眼不見處自相謂言。有愛恚怖癡。諸比丘語言。佛不制戒云。譏嫌波逸提。報言。我不嫌是罵耳。故有第二結戒也。此是性罪。由謗讟事瞋恨煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本所類

釋義　律云。若面譏嫌。齊眼見不聞處言有愛等。若背面罵。齊耳聞不見處言有愛等

結罪　是中犯者。若比丘嫌罵比丘。說而了了者。波逸提　不了了者。突吉羅　若上座教汝嫌罵。若受教嫌罵。突吉羅其教者例推亦難逊此罪

此戒具四緣。方成本罪。一有瞋恚心。二是僧所差人。三出言嫌罵。四說而了了

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。其人實有是事。恐後有悔恨。語令如法發露。或戲語。或夢中語。欲說此乃錯說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。嫌而不訶責者。得越毗尼罪。訶責而不嫌者。得越毗尼罪　亦嫌亦訶責者。得波逸提罪　嫌非訶責者。持已器中食。比比座器中食。作如是言。平等。不是嫌而非訶責　訶責而非嫌者。但言有愛恚怖癡。不以所分得物相比也亦嫌亦訶准此可知

善見律云。譏嫌被僧差人。波逸提　嫌餘人。突吉羅

摩得勒伽云。罵畜生。突吉羅

此戒大乘同制

第十四敷僧臥具不舉戒

若比丘取僧繩牀木牀。若臥具坐褥。露地敷。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時城中有長者飯僧。十七羣比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到。時到已不收攝便赴食。僧坐具即爲風塵土坌。蟲鳥啄壞。污穢不淨。諸比丘譏嫌白佛結戒。此是遮罪。因臥具事由輕慢心制斯學處

釋義　文分二節。取僧繩牀下明僧物。僧用若教敷下結成所犯。律云。衆僧物爲僧。屬僧物者。已捨與僧。爲僧者。爲僧作未捨與僧也。屬僧者。已入僧已捨與。僧繩牀者有五種。旋脚直脚曲脚入陛無脚。木牀有五種亦如是。臥具者。或用坐或用臥。礙者。是坐礙也。在露地(謂無覆蓋。非屋內)若自敷教人敷(敷謂安布也)若去彼有舊住比丘。若摩摩帝。若經營人。當語言。我今付授汝。汝守護看。(此謂教人舉也。舉者謂好收攝)若都無人者。當舉著屏處而去。若無屏處。自知此處必無有破壞。當安隱已持麤者覆好者上而去(此謂自舉也)若即時得還應去。若疾雨疾還不壞坐具者應往。若中雨中行及得還者應往。若少雨少行(少行謂徐行也)及得還者。應去(毗尼母云。如來所以敎諸比丘疊敷具者。見五種過。一不欲令風吹。二不令日曝。三不令天雨。四不令塵土坌之。五不令蟲鳥敷具上放不淨)

結罪　是中犯者。若不作方便而行。初出門波逸提。(本因露地敷具。今制約門者。是就彼時給孤獨園祇桓太子所建之都門而言。其中寬廣不無露地。可知如依此時論。但出僧伽藍之大門爲准)若一足在外。一足在內。欲去而不去還悔。一切突吉羅　若二人共一牀坐。下座應收而去。下座謂上座當收。而上座竟不收。下座犯波逸提。復以非威儀突吉羅(此謂下座違失尊卑所以更加一非威儀罪)上座謂下座當收而下座不收。上座犯波逸提。(此謂上座應敎下座。既自不舉。復不敎舉。縱是上座。亦結本罪)若二人不前不後。俱不收。二俱波逸提　若餘空繩牀木牀踞牀。若几浴牀。或臥具表裏。若地敷。若取繩索麤跗放露地。不收便去。突吉羅　若敷僧臥具在露地。不收而入房坐思惟。突吉羅(思惟乃習觀坐禪也)此戒具四緣方成本罪。一私用僧物。二敷於露地。三不收而去。四兩脚出門

兼制　比丘尼波逸提。(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。如上付授。乃至少雨少行得還者。

諸餘空牀等。收已而去。若爲力勢所縛。若命梵二難。不作次第而去。若二人共坐。下座應收。若收已入房思惟。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　善見律云。他人私物不舉。突吉羅

摩得勒伽云。自臥具不舉。不使人舉。突吉羅

十誦律云。諸比丘食竟。有諸白衣。卽坐僧臥具牀上。應待白衣食竟。若有病者。不能久待。應去。隨見者應舉　若失戶鉤戶鑰。無舉處。若八難中一一難起。不舉不犯

律攝云。若無苾芻。應告求寂。此若無者。囑近施主。無施主者。應觀四方。密藏戶鑰。方隨意去。若憶而不舉。得本罪　若忘念者。但得惡作罪　若路逢苾芻來者。應須指的告戶鑰處。有五種人。不堪囑授。謂無慚愧。有讐隙。年衰老。身帶病。未圓人　若苾芻路中。許他舉來。至寺內。初夜不舉。乃至明相出。不損而舉。得惡作罪　若損而舉。得墮罪

附考　律攝云。凡是僧伽所有衣服。不將餘物而襯替者。不合受用。是所替物。亦非疎破　若用僧敷具。有損壞者。不應默然捨不料理。有破穿處。應須縫補。若斷壞者。應爲連接。若不堪修補者。用充燈炷。或爲拂帚。或斬和泥。用塗牆壁。或塡孔隙。令施福增　門人弟子。每於月八日十五日二十三日月盡日。應觀師主臥具。拂拭曬曝。若不爲者。咸得惡作。若無門徒。自須料理　凡聽法時。不應與苾芻尼及俗人求寂。同一氈席相近而坐。授學之人亦不同座。有難緣非犯　無夏苾芻。不應共三夏者同座而坐。一夏者不應與四夏者同座。二夏以去。得共大三夏者同座　若白衣舍處所迮時。雖鄔波馱耶同座非犯。（鄔波馱耶。此翻親敎師。卽和尙也）於一牀上聽坐三人　不應一牀二人同臥。有慚愧者。無犯　若在行途。得大帳中間衣隔。同臥非犯　若有施主。以衣物布地。延請法衆。願爲蹈者。或寶莊飾師子座上。以俗人衣敷設者。苾芻應生愍念。起無常想。蹈坐非犯。爲令外道生信敬故　若施主借僧褥席。應與。事了應令送歸。有污應洗　若火燒寺。先出已衣鉢。次出常住資財。令無力人一處

看守（言無力人者。意在能守。不能持行也） 其火若滅。不應輙入大水漂。亦應准此

此戒大乘同學

第十五僧房不舉臥具戒

若比丘於僧房中。敷僧臥具。若自敷。若教人敷。若坐若臥。去時不自舉。不教人舉。波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園。時有客比丘語舊住比丘言。我在邊僧房中敷臥具宿。後異時不語舊比丘便去。僧臥具爛壞。蟲啖色變。舊住者久不見客比丘。到房看之。見已譏嫌白佛。結戒。此是遮罪。由敷具事不敬煩惱制斯學處

釋義 文分二節。於僧房中下明僧用僧物體通四方。物局住處。去時下結成所犯。律云。僧物臥具付授護舉如上。若無人付授。不畏失。當移牀離壁。高支牀腳。持枕褥臥具置裏。以餘臥具覆上而去。若恐壞敗。當收臥具氈褥枕。舉置衣架上。豎牀而去（前戒露地。此以僧房為異。十誦律云。房者或屬衆僧。或屬一人。極小乃至容客比丘四威儀行住坐臥）

結罪 是中犯者。不作如是方便而去。若出界外。波逸提 一腳在界外。一腳在界內。還悔而不去。一切突吉羅 若期去而不去。突吉羅。若即還。二宿在界外。至第三宿明相未出。若不自往房中。不遣使語摩摩帝及知事人。言當護此物者。波逸提

此戒具三緣方成本罪。一受用僧物。二去不自舉。復不語主。三兩腳出界

兼制 比丘尼波逸提（同制同學） 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開 不犯者。作如上次第事去。若舍壞崩落。火燒。若有難緣。第三宿明相出。不自往不遣使語及最初未制戒等。是為不犯

會採 善見律云。內房敷僧臥具。若無難障去離一擲石外。還惡作（此以中人二擲石處）。二擲石還墮罪。僧祇律云。若欲去時。房舍內當灑地令淨。枕褥曬令燥。語知牀褥人知。 若在俗家宿去時。應示語。若草敷者。去時應問。此草欲安何處。隨主人語安之。若主言但去。我自料理。應少斂一角而去

根本律云。苾芻雖在俗舍用草敷時。亦應捨去所臥之草。白施主知彼云。留即留。若違得越法罪

此戒大乘同制

第十六強奪止宿戒

若比丘知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿。念言彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣非餘。非威儀。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國祇園精舍。時六羣比丘與十七羣比丘。在拘薩羅國道路行。至無比丘住處村。十七羣與六羣言。汝是我等上座。應先求住處。我等當後求。六羣報言。汝等自去。我不求住處。十七羣即往求住處。自敷臥具止宿。六羣知已。乃往語言。汝等起。當以大小次第止。十七羣不允。即強在座間敷臥具。十七羣高聲言。諸尊莫爾。衆中有少欲比丘。譏嫌。往白世尊。此初結戒也。於是諸比丘不知先住處非先住處。後乃知是先住處。或有作波逸提懺者。或有畏愼者。佛言不知不犯。故復爲僧第二結戒也。此是性罪。由臥具事惱生不忍。制斯學處

釋義　文分二節。知先比丘下。特尊強宿。作如是因緣下。結成所犯。知者。或自了知。或他告知。顯非不知先比丘住處者。謂彼比丘先已在中安靜止宿後來者。謂後至比丘恃勢驕爲。故意放肆於彼臥具中間。更重敷已臥其縱身其上坐臥也律云。中間者。若頭邊。若腳邊。若兩脇邊。臥具者。若草敷。若葉敷。乃至地敷臥具。念言等者。念言揀非口語。乃意內生不善之念。謂被迮苦所逼不樂。彼自當避我遠去。何必加以言遣作如是因緣非餘者。謂作如上強緣。令他自避。非爲餘事因緣也非威儀者。謂先止者未曾遜訴。後來者必欲安宿。四儀紊亂。非僧所宜也

結罪　是中犯者。隨轉側脇著牀。波逸提。此戒具三緣。方成本罪。一處先有人。二心存惱亂。三強敷具竟

兼制　比丘尼波逸提。同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。先不知。若語已住。若寬廣不相妨礙。若有親舊人。教於中敷。若倒地。若病轉側墮上。若被繫閉。若命難。若梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云若住處少一比丘當一住間敷牀褥尼師壇覆上已向和尙阿闍黎或禮拜問訊或受經去後比丘來却先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持尼師壇去是後比丘波逸提坐禪病亦如是　若後來眠他牀上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應訶責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上　若比丘在他處經行者見先比丘來應當避去（他處者謂先有他比丘於此處經行後來比丘亦經行此）若比丘夜眠時雖振動牀語不作擾亂意無罪擾亂比丘波逸提

十誦律云若能敷者波逸提　不能敷者突吉羅　若爲惱他故閉戶開戶閉向開向（向謂窗牖也）然火滅火然燈滅燈梵唄讀經說法問難隨他不喜事作一一波逸提

附考　律攝云大小便室不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住　洗足之處須依長幼　僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染汁作留滯心廢他所用　讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避　僧伽剃刀既用已了應復本處不應停留更俟後須此等不依行者咸得惡罪

此戒大乘同學

第十七牽他出房戒

若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提

緣起　佛在祇桓精舍六羣及十七羣行處同前十七羣入寺掃灑房舍敷臥具止宿已六羣知之即往入房令起隨戒次坐十七羣報言長老實是我等上座然已先語今不能起六羣强牽瞋不喜驅出房佛爲結戒此是性罪由臥具事瞋惱他人制斯學處

釋義　瞋他等者（謂情懷不悅於他不安惡行所爲故）　牽出者（根本律云或言驅出或以手牽自作使人）

結罪　是中犯者若自牽若教人牽若牽多人出

多戶多波逸提　若牽多人出一戶。多波逸提　若牽一人出多戶。多波逸提　若牽一人出一戶。一波逸提

若持他物出。若持物擲著戶外。若閉他著戶外。盡突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一有嗔他心。二彼是無過比丘。三牽出戶外

衆制　比尼丘波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者。無嗔恨心次第出。若共宿二夜至三夜。遣未受戒人出。若破戒。破見。破威儀。若爲所擯罰僧已。滅擯之　若應擯謂比丘所犯事。是應滅擯者。僧來與作滅擯羯磨也　若有命難。梵行難。驅遣如此等人。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。若將其所不喜人來共房住。欲令自出。若出若不出。皆突吉羅　牽比丘尼及餘三衆出。突吉羅　若牽無慚愧人。若欲降伏弟子。而牽出者。不犯

律攝云。若有苾芻是鬭諍者。戒見軌式。多有虧違。如此之人。嗔而或出。若無善心。亦得惡作。嗔而出者。乃現權折伏。而非實嗔故。無犯。無善心者。謂絕儕懸。不以折伏心故得罪　若於非僧房處。曳出清淨苾芻。得惡作罪　若破戒人。大衆應共驅出。若倚門。若抱柱。咸應斫去。并推出之。事殄息後。所斫截處。僧應修補　若門徒等。冀其懲惡。牽出房時。無犯。然不應令出其住處。若無破戒罪。但雖共語者。應爲曳擯法。而折伏之。言曳擯法者。謂暫捨置。不與共語同宿。如惡馬難調。應合擯棄而捨棄之　若於住處。龍蛇忽至。應彈指語曰。賢首汝應還去。勿惱苾芻。若告已不去。應持軟物而羂去之。勿以毛繩等緊。勿令傷損。於草叢處。安詳解放。待入穴已。然後捨去　若棄蚤虱等。應於故布帛上。觀時冷熱而安置之。此若無者。應安壁隙柱孔。任其自活

僧祇律云。若駱駝牛馬在塔寺中。踐污壞塔寺。驅出者。無罪

此戒大乘同制

第十八重閣坐脫脚牀戒

若比丘若房若重閣上。脫脚繩牀木牀若坐若臥。波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園。諸比丘在重閣上住。坐脫脚牀。坐不安詳。閣薄。牀脚脫墮下。止宿比丘上傷身血出。有慚愧比丘嫌責。佛爲結戒。由臥具事及不愼威儀。制斯學處

釋義 律云。房者。若僧房若私房。重閣者。立頭不至者。是脫脚牀者。脚入陛。謂脚入陛孔不以楔堅故所脫脚 薩婆多論云。凡坐臥法。一切安詳。若不審詳者。必有所傷。兼壞威儀

結罪 是中犯者。若坐若臥。隨脇著牀。隨轉側。波逸提 除脫脚已。若在獨坐牀。或一板牀。或浴牀。一切突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一住閣板薄。二閣下有人。三牀壞脫脚。四不安詳坐臥

兼制 比丘尼波逸提。同制。同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開 不犯者。坐旋脚。直脚。曲脚。無脚牀。若重閣上有板覆。若反牀坐。若脫去牀脚坐。及最初未制

令成疑衆

戒等。是爲不犯

會採 僧祇律云。閣下無人坐。無犯

此戒大成同學

第十九蟲水澆泥草戒

若比丘知水有蟲。若自澆泥若草。若教人澆者。波逸提

緣起 此戒有二制。佛在拘睒彌國。闡陀起大屋。以蟲水和泥。教人和。諸居士見。以無慈心害衆生命。譏嫌。此初結戒也。時諸比丘有疑。不知有蟲無蟲。或有作波逸提懺。或有提愼者。佛言不知不犯。復與第二結戒也。此是性罪。由用水事無慈悲煩惱制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義 知者。或自察知。或他語知。水者。謂河池井水。乃至漿等類。蟲者。五分律云。有蟲水者。囊濾所得。肉眼所見。澆者。滴也。亦是用水之異名。五分律云。用有內外。內用者。飲食之類。外用者。澆灌洗浴之類。此間爲外用故。制其內用。如後所禁。此二用皆顯於慈護有情之微細也

結罪 是中犯者。若知水有蟲用澆泥草。若以草若土擲有蟲中者。波逸提 除水已。若有蟲酪漿

潸酪漿。若漬麥漿。以澆泥若草。若教人澆者。波逸提　若以土若草。著如上有蟲等漿中。若教人者。波逸提

若蟲水有蟲水想。波逸提　蟲水疑　無蟲水有蟲水想　無蟲水疑。蠡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一知水有蟲。二作有蟲想。三自教澆用

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。不知有蟲。作無蟲想。若蟲大以手觸水令蟲去。若漉水灑地。教人灑。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　善見律云。自澆者。隨息一一波逸提。息者止也若教他澆。隨語語得波逸提

根本律云。河池水處。多有蟲魚。苾芻殺心決去水。隨有蟲魚命斷之時。皆得墮罪　若不死者。皆得惡作　若於此水處堰之令斷。於其下牛。隨蟲命斷。或時不死。得罪同前

此戒大乘同制

附考　僧祇律云。若比丘營作房舍。須水若河若池若井。漉取滿器。看無蟲。然後用。若故有蟲。當重囊漉諦觀之。若故有蟲。至三重。若故有蟲。當別作井。如前諦觀。若故有蟲。當捨所營事。至餘處去。蟲生無常。或先無今有。或今有後無。是故比丘日日諦觀。無蟲便用

薩婆多論云。殺生有三種。有貪毛角及皮肉而殺衆生。有怨憎恚害而殺衆生。有無所貪利。有無瞋害而殺衆生。是名愚癡殺。此戒用有蟲水。是謂愚癡殺衆生

第二十覆房過三節戒

若比丘作大房舍。戶扉窻牖及餘莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過波逸提

緣起　佛在拘睒毗國美音園中。闡陀起大房。覆有餘草復更重第三。猶有餘草。彼作念言。我不能常從檀越求索草。爲更重覆不止。屋便摧破。諸居士見共皆譏嫌。時有知足比丘聞之。白佛結戒。此

是遮罪。由房舍事貪慢煩惱制。斯學處

釋義 文分二節。作大房下明其營造。若過下結成所犯。律云大舍者多用物。律攝云大住處有二種。一形量大。二施物大。此據形大。有主爲作及餘莊飾者。刻鏤綵畫。覆者有二種。縱覆、橫覆。按西國所造室宇或板屋平頭壁泥石灰覆以瓦甎或茅苫草及以板木。戶牖垣牆圖畫彫鏤種種奇製嚴飾不一。今律云及餘莊飾者。乃是總句也 彼比丘指授二節覆已。節謂節度也 第三節未竟。當去至不見不聞處。

結罪 是中犯者。若二節覆已。第三節未竟。不去至不見不聞處。第三節竟。波逸提。 若捨聞處至見處。捨見處至聞處。一切突吉羅。

此戒具三緣方成本罪。一作房廣求。二貪造堅固。三過覆看竟。

兼制 比丘尼波逸提。同制。同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯。

隨開 不犯者。若水陸道斷。賊難。惡獸難。水大漲。或爲勢力所持。若被繫。若命難。梵行難。指授第二。至第三節未竟。不去至不見不聞處。及最初未制戒等。是爲不犯。

會採 薩婆多論云。凡作房法有三。上中下覆房法各自有限。若下房以中上房覆法者。以鎮重故。兼頓成故。若用草覆。草草波逸提。 若中房以上房覆法者。亦以鎮重故。若用草覆。草草波逸提。若隨上中下覆法者。以頓成故。房成已。一波逸提。若不頓壘牆成。無罪。

根本律云。若起牆時。是濕泥者。始從治地築基創起牆壁。應二三重布其模墼。過者墮罪。 若是熟甎及以石木。或可施主欲得疾成。雖過重數。並皆無犯。按本部與十誦。至第三節覆未竟。捨去無犯。餘部至第四節。方成其罪。今如本部之制。餘部但可通曉。

此戒大乘同學。

第二十一 自往教尼戒

若比丘僧不差。教戒比丘尼者。波逸提。

緣起 佛在舍衛國給孤獨園。大愛道比丘尼請佛。聽諸比丘與尼教戒說法。勅佛阿難隨次差上座往。時次當般陀。然尊者所誦唯一偈。至往受尼

禮。請說一偈已。即入第四禪。六群尼各相向調戲。言我先有此語。難陀比丘癡人唯誦一偈。若來教我等。說已更何所說。今者默然。果如所言。有諸阿羅漢比丘尼。聞尊者所說。皆大歡喜。如是三番說偈。三番入第四禪。尊者出定。觀衆尼心。或有喜者。或有不喜者。即昇虛空。現諸神變。說法而去。時六群比丘自往教戒。不說正法。但說一切世論。乃至笑傑跛行等。六群尼極大歡喜。羅漢尼以恭敬心故。默然無言。大愛道白佛。佛制僧中差教授尼。白二羯磨。於是六群比丘即出界外。更互相差。往大愛道。重白佛。佛制成就十法。然後得教授尼。一戒律具足。二多聞誦二部戒相。三決斷無疑。四善能說法。五族姓出家。六顏貌端正。七尼衆見便歡喜。八堪任與尼衆說法。勸令歡喜。九不爲佛出家而被法服犯重法。十滿二十歲。若過二十。二十歲即二十夏臘 如此等可與尼教戒。遂爲結戒。此是遮罪。由尼事貪心希望。招世譏嫌。待緣煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類。按根本律云。具七法者。僧應差教授尼。一持戒。二多聞。三住耆宿位。四善都城語。五不曾以身污尼。六於八他勝法。善能分別。七於八尊重法。善能解釋

釋義 律云。僧者。一說戒一羯磨。差者。僧中所差白二羯磨。此法於作持中明 教授者。八不可違法。百臘比丘尼見初受戒比丘。當起迎逆問訊。禮拜請令坐。一不得罵比丘。不得誹謗言破戒破見破威儀。二不得舉比丘罪。作憶念。作自言。不得遮他覓罪。遮說戒自恣。比丘尼不得說比丘過失。比丘得說比丘尼過失。三已學於學式叉摩那。從衆僧求受大戒。四若犯僧殘。應在二部僧中。半月行摩那埵。五於半月當從僧中求索教授人。六不應在無比丘處夏安居。七夏安居訖。當詣衆僧中求三事自恣見聞疑。八如此八事。應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違。此八敬法。尼初求度。佛即先宣已。令半月請僧教誡。今大愛道復請者。爲欲發起羯磨差往因緣故。然所教者。即此八不可違法也。

結罪 是中犯者。若僧不差。或非教授日而往與說八不可違法。突吉羅。若僧差往。應赴時到。尼亦赴時迎。若赴時不到。突吉羅。 尼應出半由旬迎。供給所須。若不辦者。突吉羅。 若僧不差而往。

與說法者波逸提

此戒具三緣方成本罪。一必貪心違制。二是教誡比丘尼。三兩脚入門。

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）。式叉摩那、沙彌、沙彌尼突吉羅。是爲犯。

隨開　不犯者，如上僧中差往，尅時而至。若諸難緣留阻，不容尅時而至，及最初未制戒等，是爲不犯。

會採　僧祇律云：教誡尼不得從日沒至明相未出，不得深猥處，不得露現處，當在不深不露處，若講堂若樹下。不得十四日、十五日、月一日、二日、三日，應從四日至十三日往教誡。不得教誡不和合尼衆，到已應問尼僧和合不。若和合，應遣使呼來；若不得來者，應與教誡欲。不得偏教誡，不得長語教誡。

五分律云：若不差教誡尼，語語波逸提。教誡式叉摩那、沙彌尼突吉羅。若僧不差，爲教授故入尼住處，隨入多少，步步波逸提。若一脚入門，突吉羅。除比丘尼病。

善見律云：若不說八敬，先說餘法，突吉羅。若說八敬已，後說餘法，不犯。

十誦律云：比丘應誦尼戒，莫令忘失。何以故？諸女人喜忘，智慧散亂。我泥洹後，當從大僧問戒法。

此戒大乘同學。必若觀機知有大益，不犯。然在末法，尤宜愼重。

附考　薩婆多論問云：教誡、教授有何差別？答曰：遮無利益，故名教誡；與有利益，故名教授。又教住正念，故名教誡；教住正知，故名教授。乃至令修世間善法，故名教誡；令修出世間善法，故名教授。以是差別。

第二十二敎尼至暮戒

若比丘爲僧差教授比丘尼，乃至日暮者，波逸提。

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍。時難陀（薩婆多論云：此非佛弟難陀）爲衆僧所差，教授比丘尼。教已，默然而住。大愛道重請，乃至三教。難陀好音聲，聽者樂聞，遂至日暮。尼出祇桓，入舍衛城，城門已閉，卽依城塹中

宿晨旦在前入城諸長者見已譏爲與比丘共宿佛知爲僧結戒因譏嫌事制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義　律云彼比丘僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還（此戒非爲比丘往尼寺而制所制者是比丘尼來僧寺聽誨也准前緣起餘後開中可知）

結罪　是中犯者若教授至日暮者波逸提　除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅　除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅　若日暮日暮想波逸提　日暮疑　日暮不日暮想　不日暮疑盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一必在僧寺教授比丘尼二尼寺隔城三時至日暮作日暮想

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若船濟處說法尼聽共賈客行夜說法尼聽若至尼寺中說法若說戒日來請教授人值說法便聽及最初未制戒等是爲不犯

會採　律攝云雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾不息或身有拘礙而爲說法者亦名非時　若施主本意請法師通夜說法或尼寺近對城門或城門夜不關閉或尼寺在城中或尼衆在白衣舍此皆無犯　其教授尼人一被差已盡形壽教授更不須差

此戒大乘同學

第二十三譏論教尼戒

若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦飲食洗浴處六羣不爲僧差生嫉妬心言諸比丘無有眞實但爲飲食故教授尼有少欲比丘聞知嫌責六羣白佛結戒由懷嫉心制斯學處

結罪　是中犯者言諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問說而了了波逸提

不了了者突吉羅

此戒具四緣方成本罪一要有嫉妬心二必教誡比丘尼三妄語爲飲食故四說而了了

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者其事實爾爲飲食供養故教授尼爲飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採　僧祇律云若言爲醫藥者得越毗尼罪五分律云若言爲供養故教誡比丘尼及式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　若言比丘行十二頭陀行坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語語突吉羅

此戒大乘同學

第二十四與非親里尼衣戒

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

緣起　此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請此比丘比丘不受請異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出門見彼比丘尼來欲酬前請意彼不受即以衣與彼尼輒便受之此比丘數數向人說嫌責有少欲慚愧比丘聞知啓白世尊此初結戒也後比丘不敢與親里尼衣佛言聽與第二結戒也時二部僧共分衣僧尼錯取白佛佛言聽貿易此第三結戒也因致譏嫌制斯學處乃初篇婬根本種類（須知僧尼衣分錯者爲僧祇云此是比丘衣此是比丘尼衣然衣本無二式若式有二則不聽貿易披著今訛傳云僧衣邊縫向外尼衣邊縫向內諸部律制並無斯說）

釋義　律云親里者如上衣者有十種如上貿易者（共相換易）以衣易衣乃至以非衣易衣鍼貿刀若縷線下至藥草一片

結罪　是中犯者與非親里尼衣波逸提

此戒具三緣方成本罪一必是無過非親里尼二物非貿易及餘因緣三衣財應量

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者與親里共相貿易與塔與佛與僧

及最初未制戒等。是爲不犯

會採　薩婆多論云。若與應量衣。波逸提　與不應量衣物等。突吉羅

五分律云。若與破戒邪見親里比丘尼衣。突吉羅　與非親里餘二女衆衣。突吉羅　若爲料理功業事。若爲善說經法。若爲多誦經戒。與衣皆不犯

根本律云。若見遭難無衣服者。與之或受戒施無犯

此戒大乘同學。然在末法。應須審慎

第二十五與非親尼作衣戒

若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國祇桓精舍。時有比丘尼欲作僧伽黎。持至寺中。迦留陀夷善知作衣法。即與裁縫之。作男女行欲像。尼來即襞衣授與之。語言。此衣不得妄解披看。亦莫示人。若白時到（謂檀越請僧白時到赴供也）著此衣在尼僧後行。尼如其教。諸居士見。拍手高聲大笑。大愛道問知其故。遂白諸比丘。諸比丘轉白世尊。此初結戒也。時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣。佛聽。此第二結戒也。因致譏嫌制斯學處

釋義　律云。親里如上。衣有十種如上（律攝云作衣者謂割截染浣）

結罪　是中犯者。若與非親里比丘尼作衣。隨刀截多少。波逸提　隨一縫一鍼。波逸提　若復披看牽挽熨治。以手摩捫。若捉角頭挽方正。若安帖若緣。若索線。若續線。一切突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一尼非親里。二心欲戲弄。三自手作衣

彙制　比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若與親里比丘尼作。若爲塔。若借著浣染治還主。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。取衣時。突吉羅

薩婆多論云。若尼遣使持衣財來與作衣。突吉羅　若使人與作。突吉羅　若與作不應量衣。突吉羅　若浣。隨一一事。突吉羅

此戒大乘同學

第二十六與尼屏坐戒

若比丘與比丘尼在屏處坐者。波逸提

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍。迦留陀夷顏貌端正。偷蘭難陀比丘尼亦爾。彼此皆有欲意。時迦留陀夷清旦至偷蘭難陀所。在門外共一處坐。諸居士見咸共嫌之。有知足慚愧比丘聞已白佛。結戒。因招譏嫌制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　律云一處者。一是比丘一是比丘尼。屏處者。見屏處。聞屏處。見屏覆者。若塵若霧若黑暗中不相見。聞屏覆者。乃至常語不聞聲處是

結罪　是中犯者。若比丘獨在屏處與比丘尼坐者。波逸提　若盲而不聾。聾而不盲。突吉羅　立住者。突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是屏處。二唯一尼。三身同坐

兼制　比丘尼突吉羅。（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若比丘有伴。若有智人（智人謂在家知善惡語之男子也）若行過。卒倒地。或病轉倒。或爲勢所持繫閉。若命難梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。與餘二女衆屏處坐者。亦波逸提

薩婆多論云。經行已還坐。波逸提　隨起還坐。隨得爾所波逸提

律攝云。此言坐者。據起犯緣。設餘威儀。亦皆同犯

此戒大乘同學

第二十七與尼同行戒

若比丘與比丘尼期同一道行。從一村乃至一村。除異時。波逸提。異時者。與估客行。若疑畏怖時。是謂異時

緣起　此戒有三制。佛在舍衛國給孤獨園。六羣比丘與六羣尼在拘薩羅人間遊行。諸居士見皆譏嫌。此初結戒也。時諸比丘不先與尼共期。卒道路相遇。畏慎不敢共行。佛言不共期不犯。故加期同一道行。此第二結戒也。時有僧尼二衆俱欲至

毗舍離國以比丘不敢同行諸尼在後爲賊所劫
因是復開異時故有第三結戒也此是遮罪由譏
嫌故制斯學處乃初篇婬根本種類
釋義　文分二節與比丘尼下明其所犯異時下
明其隨開律云期者言共去至某村某城某國道
者村間有分齊行處言同一道行顯非異路也異時者謂在難緣有商
賈同行不犯疑者疑有賊盜劫處畏怖者有賊劫盜十誦
律云疑有二種一疑失衣鉢二疑失種食尼之衣食比丘應取持去至安隱處應還與言姊妹汝等隨意
不得共行
結罪　是中犯者若與尼期同一道行乃至村間
分齊處隨衆多少界多少一一波逸提　非村若
空地行乃至十里波逸提　若減一村減十里突
吉羅　若多村同一界行突吉羅　方便欲去共
期莊嚴一切突吉羅
此戒具三緣方成本罪一有心共期二躬同道行
三村里越制
兼制　比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者不共期大伴行若爲力勢者所持
若命難若梵行難及最初未制戒等是爲不犯
會採　僧祇律云若共隨車伴行止息發去時喚
尼來勿使不及伴波逸提　若言去去勿使失伴
無罪　乃至問路檀越家亦爾
薩婆多論云不期而偶共同道當使相去語言不
聞處若相聞已還突吉羅　若尼與比丘期比
丘不許若比丘與尼期尼不許若相聞語聲突吉
羅　若與式叉摩那沙彌尼識共道行同尼也
此戒大乘同學
附考　律攝云凡苾芻苾芻尼將行之時預先一
日應白和尚阿闍黎實今有事詣彼村坊聽不坊者
邑里之名隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥
具囑佛守護　苾芻有讐隙若不應共行若有因
緣須共行時應懺摩已同去　凡涉路時應爲法
語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂　若至天
神祠廟誦伽陀舊云偈也彈指而進　苾芻不應供養
天神若路次止息處或泉池取水之處皆誦伽陀

其止宿處應誦三啓。汲水繩索亦應持行。若有
機緣與尼同行。尼食苾芻應持食。時更相授與。
有病苾芻共舁去。若人少者。尼亦助舁。若至村落。
為覓醫藥。若乞食時。令人看物。持食來與。若尼有
病。准此應知

第二十八與尼同船戒

若比丘與比丘尼共期同乘一船。上水下水。除直渡
者。波逸提

緣起　此戒有三制。佛在舍衛國祇桓精舍。六羣
比丘與六羣尼共乘船上水下水。諸居士見皆譏
嫌。此初結戒也。於是諸比丘不期而尼來。畏慎。佛
言不期無犯。此第二結戒也。復有衆比丘及尼。欲
同渡恒水。從此岸至彼岸。比丘不允同船。先渡。尼
衆在後。天大暴雨。江水泛漲。船到彼岸未還。間日
已暮。尼衆即在岸邊止宿。為賊劫奪。因開除直渡
不犯。故有第三結戒也。此是遮罪。譏過同前。制斯
學處。乃初篇婬根本種類

結罪　是中犯者。若期同上水下水入船。波逸提
若一脚在船上。一脚在地。若方便欲入而不入。
若共期莊嚴。一切突吉羅
此戒具三緣。方成本罪。一有心期行。二身已入船。
三順水上下

兼制　比丘尼突吉羅。同制別學　式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。不共期。若直渡彼岸。若入船。船師
失濟。上水下水。或為力勢持縛。或命難。梵行難。及
最初未制戒等。是為不犯

會採　薩婆多論云。與式叉摩那沙彌尼共期載
船。同尼犯也　尼與比丘識載船。突吉羅
根本律云。若篙棹柁折。隨流而去。或避灘磧。或柁
師不用其語。此皆無犯
此戒大乘同學

第二十九尼讚得食戒

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食。食除檀越先
有意者。波逸提

緣起　此戒有三制。佛在舍衛國給孤獨園城中。

有一居士請舍利弗目揵連食。於夜辦具種種美食。晨旦露地敷床多好坐具。偷蘭難陀比丘尼先至其家毀謗二尊者。是下賤人。讚調達等五人。是龍中之龍。言語之頃二尊者至。偷蘭難陀見已語居士言。龍中之龍已至。居士語比丘尼言。向者言下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今已去勿復來往我家。二尊者食竟。還白世尊。世尊呵責調達部黨汝等云何遣尼勸化得食。此初結戒也。時諸比丘不知有勸化無勸化。後乃知。或作波逸提懺。者或有疑者。故開不知無犯。此第二結戒也。又羅閱城有大長者。是梨師達親友。待梨師達至。供養衆僧。後梨師達至城。有比丘尼往語長者。因即設齋。梨師達恐犯戒不受食。故更除檀越先有意者。此第三結戒也。因不敬事制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節。知比丘尼下明其所犯。除檀越先有意者。明其隨開。律云教化者。阿練若乞食人。著糞掃衣。作餘食法不食。一坐食。一摶食。塚間露地坐。樹下坐。常坐。隨坐。持三衣。此十二頭陀行。讚偈多聞法師持律坐禪。非以如是過分讚美其德令檀越生信敬心希冀其惠施也食者從旦至中得食

結罪　是中犯者。彼比丘知比丘尼教化得食。食咽咽波逸提　除此飯食已。教化得餘襯體衣燈油塗足油。一切突吉羅

知教化教化想波逸提　教化疑　不教化教化想　不教化疑。盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一知尼讚歎。二讚歎想。三自有食心。四食已入咽

兼制　比丘尼突吉羅。同制別學。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若不知。若檀越先意。若教化無教化想。若比丘尼自作。若檀越令比丘尼經營。若不故教化而乞食與。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。以除四衆讚歎因緣得食。食突吉羅。餘四衆除比丘尼是

薩婆多論云。若不曲讚功德。但說布施沙門福德

甚大食者無罪

僧祇律云。若有如是讚歎食當展轉貿易。不得捨食而去。若比座垢穢不淨。不喜與貿者。當作是念。此鉢中食。是某甲比丘許我當食（此謂自具慚愧不退信心故開）

此戒大乘同制。是邪命自活

第三十婦女同行戒

若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國祇桓精舍。有毗舍離女。嫁與舍衛國人。後與姑共諍。還詣本國。時阿那律從舍衛至毗舍離。彼婦女欲隨行。尊者許之。夫主追至。謗打尊者幾死。尊者下道在一靜處。結跏趺坐。入火光三昧。夫主待其出定。禮拜懺悔。尊者為說法而去。還告衆僧。衆僧白佛。此初結戒也。時諸比丘不共期。道路相遇。有畏愼不敢共行。佛知開聽。故有期同一道行之語。此第二結戒也。由道行事。譏謗煩惱。制新學處。乃初篇婬根本種類

結罪　是中犯相輕重及不犯等。與尼同行戒無別。此唯以白衣婦女為異。故不重釋

此戒具三緣。方成本罪。一有心期約。二自身同行。三限滿村里

兼制　比丘尼突吉羅（同制）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（別學）。是為犯

會採　根本律云。若他遣女人引道。或迷於道路。女人為指授。無犯

此戒大乘同學

毗尼止持會集卷第九

音義

一座食　謂比丘受頭陀法者。不數數食及小食等。唯受一坐食法。於一坐中食令滿足。更無坐食。設未滿足。有因緣起者。亦無更坐食。故名一坐食

十七群比丘　時羅閱城中有十七群童子。共為親友。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最貧者八十千。有一童子名優婆離。此翻上

首。最為大者。時諸童子要共出家。即往僧伽藍中。求為見度。諸比丘即共令出家。與授具足。多習婬戲。少學禪誦。唯優婆離童子先斷煩惱。證阿羅漢果。此非持律優婆離尊者

啄　音捉。鳥食物也

帔　音轡。裙屬。又衣帔也

讛　音義。啞語也

懲　音呈。止也。戒也

嚥　音燕。嚥水也

墼　音吉。土墼未燒塼坯也

般陀　或云槃陀伽。或云周羅般陀。具云周利槃陀伽。此云小路邊生。又翻繼道。以其兄生路邊。弟生繼於道邊。故名繼。從其兄後來出家。不久即得阿羅漢。其弟後厭俗。是兄出家。兄教一偈。四月不得忘前失後。兄自念言。此人於佛法無緣。當遣還家。即牽袈裟驅令出門。門外啼哭。不欲還家。佛以天眼觀見般陀應可度緣。往至其所。問知安慰其心。即以少許白氎與般陀。捉此向日而嗽。當作如是念。取垢取垢。世尊教已。入衆受請。時臨日中。觀般陀將得道果。即說偈言。入寂者歡喜。見法得安樂。世無瞋最樂。不害於衆生。世間無欲樂。出離於愛樂。若調伏我慢。是為第一樂。般陀適聞此偈。即得阿羅漢果。此據善見律略錄。彼教授尼即此一偈　薩婆多論云。尊者小路於昔迦葉波佛法中。具足持彼佛三藏。由法慳垢。覆蔽其心。曾不為他授文解義。及毘廢忘。由彼業故。今得如是極闇鈍果

大愛道比丘尼　增一阿含經云。我聲聞中第一比丘尼久出家學。國王所敬。所謂大愛道瞿曇彌是。瞿曇是其姓也

難陀　文句云。亦名放牛難陀。此翻善歡喜。亦翻欣喜。文句記云。從初發道為名。歡喜中勝。故云善也。本是放牛之人。因問佛放牛十一事。知佛具一切智。出家獲阿羅漢果　根本律云。難鐸迦尊者。佛遣彼為尼衆說法教誡。時五百苾芻尼聞法。得阿羅漢果　薩婆多論云。往昔惟衛佛出現於世。為

衆生說法。彼佛滅後。有王起牛頭旃檀塔種種莊
嚴。此王有五百夫人。供養此塔。各發願言。願我等
將來從此王邊。而得解脫。爾時王者。今難陀是。爾
時五百夫人者。今五百比丘尼。是以是本願因緣
故。應從難陀而得解脫
襞　音碧。襞攝疊衣也
熨治　尉音畏。謂以火申繒從上而按下也。俗謂
之火斗。是也。本作尉。今俗作熨。非
舁　音于。亦音預。對舉也
磧　音迹。水渚有石者
黎師達　此云仙授。亦云仙與。又云仙施。三義皆
一。謂從仙人求得之子也
火光三昧　即第四禪定

毗尼止持會集卷第十

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第三十一過受一食施戒

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者。波逸
提

緣起　此戒有二制。佛在舍衞國給孤獨園。爾時
拘薩羅國有無住處村。居士為比丘作住處。常供
給飲食。若在此住者。常聽一食。六羣比丘至彼處
經一宿。得美好飲食。故復住第二宿。復得美好飲
食。念言。我等所以遊行者。正為食爾。今者已得彼
於此住處。數數食。居士譏嫌。此初結戒也。後舍利
弗遊行。詣此。得病。恐犯此戒。扶病而去。病遂增劇。
故更增無病之言。此第二結戒也。因宿食事。招俗
譏嫌。制斯學處
釋義　律云。住處者。在中一宿。食者。乃至時食。乃至者。超略其五嚼也。病者。離彼村增劇者是。十誦律云。病者下至竹葉所傷
結罪　是中犯者。若無病比丘於彼一宿處過受
食。咽咽波逸提。除食已。更受餘襯身衣。燈油。塗
腳油。盡突吉羅
此戒具三緣。方成本罪。一無病。二有貪心。三過
受入咽
兼制　比丘尼波逸提。同制。同學。式叉摩那。沙彌。沙彌

尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者一宿受食病過受食若諸居士請留食若檀越次第請食今日受此人食明日受彼人食或水陸道阻或諸難緣及最初未制戒等是爲不犯

會採　十誦律云過一宿不食突吉羅　餘處宿是中食波逸提

此戒大乘同學

第三十二展轉食戒

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時（根本律云餘時者病時作時道行時施衣時此是時）

緣起　此戒有三制佛在羅閱城迦蘭陀竹園與諸比丘遊行人間有沙㝹婆羅門以五百乘車載滿飲食經多涉夏隨逐世尊伺候空缺設供而不得便往語阿難爲我白佛欲以飲食布地令佛僧蹈過則爲受供佛乃聽作餠粥供僧時阿那頻頭國諸居士聞佛聽僧食粥及餠皆大歡喜快得作福有一少信大臣見佛及僧大得供養即生福田想辦肥美飲食請僧然僧先受他請復食濃粥不能多食大臣嫌之佛言不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合是也時佛還至羅閱城中有一少信樂師其事亦爾由是不聽展轉食（亦名數數食）此初結戒也諸病比丘所請食處無有隨病藥食若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯其戒佛聽病比丘展轉食此第二結戒也又有一居士亦請佛僧施食及衣比丘畏慎白佛佛聽施衣時展轉食故有第三結戒也（此戒雖開亦不得過午食於後會採中有據）此是遮罪因食事過分廢闕寂靜滋嫌煩惱制斯學處」

釋義　文分二節展轉食明其創制除餘時下明其隨開律云展轉食者請也請有二種若僧次請別請也食者飯麨餠等病者不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘時食及衣（律攝云謂有施主施與浴衣及餘被服或貝當物等以充衣直）

結罪　是中犯者若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布

施汝。若比丘不捨前請。受後請食。咽咽波逸提

若不捨後請。受前請食者。咽咽突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一無開緣。二不捨前受。後三食已入咽

兼制　比丘尼突吉羅。同制別學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若請與非食。或食不足。或無請食者。或食已更得食。或一處有前食後食。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。佛言從今日憐愍利益病比丘故。聽三種足食應食。謂好色香味。若一請處不能飽。應受第二請。第二處不能飽。應受第三請。第三處不能飽。應受第四請　第三請處不能飽。應受已漸漸食。乃至日中。所言日中者。不聽過午明矣　聽節日數數食　下文共有九句。初三句明有衣請食。中三句明無衣請食。後三句明衣不定請食。而今比丘知除時因緣中復有遇。恐先須的量然後赴之可也

若比丘有衣食請彼有衣食來受請。不犯。食亦不犯

又有衣食請彼無衣食來受請。不犯。食者。波逸提。此謂先請時。言有衣有食。彼比丘來赴請時。但有食而無衣。是以受請時不犯。若受食時即犯

又有衣食請彼有衣食無衣食來受請。不犯。食者波逸提　此謂彼比丘知請有衣而作衣不定想來赴請。到已。食有衣無。若食者即犯。受請來不犯。此初三句竟

又無衣食請彼無衣食來受請。突吉羅。食者波逸提　此謂請時無衣。不合開緣理。當善却請主。以護信檀。乃名持律。倘淨比丘設聞請即赴。所以來並受食。二俱有犯

又無衣食請彼有衣食來受請。突吉羅。食者不犯　此謂請時主言無衣。彼比丘作有衣想。而來赴請。到已有衣。是故違制受請則犯。有衣受食不犯

又無衣食請彼有衣食無衣食來受請。突吉羅。食者波逸提　此謂請原無衣。彼比丘作衣不定想。而來既到已無衣噉食。所以二俱有犯。此中三句竟

又有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請。突吉羅。食者波逸提　此謂施主請時言衣恐有無不定。是以非應開緣。彼比丘亦作衣不定想。而來到已。無衣受食。二皆成犯

又有衣食無衣食請彼有衣食來受請。突吉羅。食者不犯　此謂請時雖言其衣不定。彼比丘作有衣想。而來到已。有衣有食。是以皆開受請則

犯有衣受食無犯
又有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提 此謂明知白請不定自作無衣想而來到已若無衣受食者兩罪俱犯 後三句竟
不犯者若得多有衣食請一一有衣食來悉皆不犯
摩得勒伽云若先受無衣請食後受有衣請食不犯
律攝云若於一舍或在寺中或阿蘭若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪 若輕賤心矯詐不食者亦得惡作
五分律云若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯
根本律云作時道行時展轉食皆無犯
僧祇律云一切菜一切麨一切果非處處食非別衆食非足食多積舍里不犯
此戒大乘同學
引證 毗尼序云阿難先受他請時忘不憶復同佛受波斯匿王請以食入口乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告令心念與他便食優波離問佛除人亦得爾不佛言除五種人一坐禪人專心在道諸念不生故 二獨處蘭若自居無人可對說故 三遠行逐次就路容有忘念故 四長病五饑餓時依親里住除悉不聽

第三十三別衆食戒

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

緣起 此戒有八制佛在羅閱城耆闍崛山中爾時調達教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食故制不得別衆食此初結戒也有病比丘畏慎不敢別衆佛知故聽此第二結戒也時自恣竟迦提月中比丘作衣諸優婆塞念衆疲苦來請與食報言但請三人我等不應別衆佛言作衣時聽此第三結戒也時有居士欲施食及衣來請報言但請三人與食我等不

得別衆食。佛言受施衣時別衆食。此第四結戒也。有諸比丘與衆居士同行險道。乞食時至。語衆居士。我欲詣村乞食少見留待。還當共俱。居士白言此路有疑恐怖。我當供給飲食。莫在後來。比丘去。但與三人。我等不得別衆食。即入村乞食。伴便前進不及。爲賊所劫衣服。佛言若在險道中行。聽別衆食。此第五結戒也。與諸居士乘船。順流而去。亦如是。爲賊所劫。故開此第六結戒也。時衆多比丘遊行。詣一小村。諸居士念言衆僧多而村落小。可與僧作食。勿令疲苦。即至僧伽藍中白。請明日受食。比丘報言但請三人。我等不得別衆食。佛言聽大衆集時別衆食。此第七結戒也。時瓶沙王姊子欲於外道沙門中出家。設食已往白王。王問言欲於何處出家。答言於尼犍子中出家。王復問言竟與我曹沙門釋子設食。不因而設食。請僧亦如上答。不受。佛言聽沙門施食時得別衆食。乃第八結戒也。此是遮罪。因提婆達多制斯學處。

釋義　文分二節。別衆食。明其創制。餘時等明其隨開。律云別衆食者。若四人若過四人。（五分律云。若於界內。別請四人已上。名別衆食。根本律云。別衆食者。謂別別而食。律攝云。別衆者。謂不同處食。若四苾芻同一界內。下至一人。不共同食。並名別衆。）食者。飯麨乾餅等。（此中所制五正食。餘食無犯。）作衣時者。自恣竟無功德衣一月。有功德衣五月。乃至衣上作馬齒一縫。（薩婆多論云。作衣時。食難得者。聽別衆食。食若易得不聽。）施衣時者。如上一月五月。及餘所施食及衣。（根本律云。施衣時者。謂如拭巾稱量緣條等。）道行者。下至半由旬內。有來去者。乘船行者。下至半由旬內。乘船上下。大衆集者。食足四人。長一人爲患。五人十人乃至百人。長一人爲患。（此謂人多食不足故。薩婆多論云。大衆集者。或以法事。或以餘緣。衆僧集會。極少齊比丘四人。客比丘四人。名爲大衆。遇大衆集食。不難得者不聽。）沙門施食者。在此沙門釋子外諸出家者。及從外道出家者是。若比丘無別衆食因緣。（因緣即餘時等）彼比丘即當起白言。我於此別衆食中。無因緣。欲求出。聽使出。若二人三人隨意食。若四人若過四人。應分作二部。更互入食。若比丘有別衆食因緣。欲入尋當起白言。我有別衆食因緣。欲求入。隨上座次入」

結罪　是中犯者。若比丘別衆食者。咽咽波逸提

若有因緣不說者。突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一無別衆緣。二滿衆而受。三得食入咽

彙制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。除餘時。若三人四人更互食。若有因緣去。及最初未制戒等。是為不犯

會採　善見律云。別衆食有二種。一請。二乞。如一居士至四比丘所。以正食請言。願大德受之。是名請。一時受一處食。四人俱得罪（即重罪也）若一時受請。各去各受各食。不得罪。若別請別去至居士家。一時受食得罪。是名受請得罪　從乞得罪者。如四乞食比丘見居士。語言。與我等四人食。或俱去或各去一時受食得罪。是名從乞得罪　若請四人有一解法者。欲俱食畏犯。即作方便。行食時覆鉢不受。居士問言。何以不受。答言。但與三人食。我欲呪願。三人食竟。後便受食不犯　若請與飯。至家與粥。不犯

十誦律云。有二利故。遮別衆食。一者隨護檀越。以憐愍故。二者破諸惡欲比丘力勢故。若三比丘別共一處食。第四人取食分。不犯　若道行乘船。昨日來今日受食。明日行今日食。皆波逸提（同行緣不及伴。因難許開。若前日後日。則非開緣。受食故犯）

僧祇律云。若三人食。一人不食。若三圓具。一未圓具。皆無犯　若以食送彼。乃至鹽一匙。與彼衆處食。皆無犯　或施主言。但來入者。我皆與食。或施主別造房施。住我房者。我皆與食。斯亦無過

律攝云。若四苾芻同一界內。若四人中一有開緣。若僧伽食。若私已食。並皆無犯

薩婆多論云。若僧伽食時。應作四種相。一打揵椎。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞知。此四種相隨定作一。勿使雜亂。不成僧法。若不作相而食僧伽食者。食不清淨。名為盜僧伽食。不名別衆罪。（盜僧伽食。乃計錢多少犯盜也）若作相食者。設使界內有比丘無比丘。若多若少。若知有比丘無比丘。若來不來。但使不遮。一切無咎。若使有遮。雖打揵椎食。不清淨。名盜

僧祇。遮謂遮外來客比丘也 若大界內有二處三處。各有始終。僧祇但一布薩。若食時但各打揵椎。一切無遮。清淨無過 若檀越請四人已上。在布薩界內。食應布薩處請僧次一人。若送一分食。不爾者墮罪 若二處三處亦如是。此謂有多處共結法食二同界也 若各至布薩處僧中請一人。若送一分食。則清淨隨何處不請僧中一人。不送一分食者墮罪 若聚落界內雖無僧界。設二檀越請四人已上。於二處食。應打揵椎。二處互請一人。若送一分。若有異處比丘應如法入。乃至一人不爾者。墮罪 若僧食時自在維那。自在者謂任其主宰也 以僧祇物別作肥美。四人共食。四人雖在二處。無別衆食罪。但食不清淨。凡是別衆食。盡是檀越食。若僧祇食。一切盡無別衆食。但不如法食僧祇食者。食不清淨。多得盜僧祇罪

若檀越舍內請四人已上食。雖打揵椎。若檀越遮者。知一比丘不得食者。盡得墮罪。遮者謂檀越雖遮。未來比丘不應別衆食。若知一比丘不得食者得罪

戒因緣經云。毗舍佉母別請佛及五百阿羅漢食。世尊知而故問阿難。頗有一比丘。於僧中唱使行否。答言不也。佛言。愍此毗舍佉。不獲一福。云何不食一比丘食。一比丘僧者得大福。獲大果。若比丘衆中不唱。私會者犯墮

此戒大乘同學

附考 根本律云。五因緣早請食。來房中食。一是客新來。二將欲行去。三身嬰病苦。四是看病人。五身充知事

摩得勒迦云。若檢校人。應於齋食。先取自分食之無過

按此別衆。其義有二。一者別爲衆。如四分等所明。二者別於衆。如律攝所釋。緣則乞食不得四人同行。受請必須隨次差往。僧中當食。要打揵椎。請食私房。無緣不許。泥制昭然。豈容廢越。嗟今雙廚私廚。倒設美味任餐。致令後學倣效。而偭規也。仰冀智者思幻質非堅。美食難保。恒遵師模。往重嚴制。豈可廢亡

第三十四過三鉢受請戒

若比丘至白衣家。請比丘與餅麨飯。若比丘欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病。過兩三鉢受。持還至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。彼有大村女嫁鬱禪國。還父母家施比丘食。後於異時其夫遣使呼還。即辦食粧嚴共往。有諸比丘來至父家乞食。時女見之。即復以所辦食盡與。方更辦具。未還之間。其夫已更取婦矣。又波羅奈城外衆多商賈車伴共止宿。有一乞食比丘於一信樂商賈處得食去。展轉告餘比丘乞食令盡。時商主方入城更市糴糧。諸伴先去。在後不及道路。為賊所劫。諸比丘聞知。白佛。此初結戒也。於是諸病比丘畏愼不敢過受食。佛言聽諸病者過受食。乃第二結戒。犯此是遮罪。由食事多食煩惱制斯學處。

釋義　文分二節。至白衣家下明受食法。無病下結成所犯。律云若比丘至白衣家請與餅麨食（請謂發言邀請。與謂施與檀越）。當問其主。若彼言是歸婦食商客道路糧者。即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有商客道路糧。若欲食者食已應出。若欲持食還者齊二三鉢。我今不持食來。（二三鉢是其限也。鉢量有上中下如上）若持一鉢食還共分食之。（謂一界同居利和均分也）當語餘比丘言若有至彼家者即於彼食。若持食還者應取兩鉢。我已持一鉢還。如若持兩鉢還共分食之。復語諸比丘言若有至彼家乞者可即彼家食。欲持來者應取一鉢還。我今已持兩鉢還。如若盡持三鉢還共分食之。白餘比丘言若欲至彼家乞者可即於彼食。若欲持還者愼勿持還。我已持三鉢來。

結罪　是中犯者若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提。若一足在門內一足在門外方便欲去而還住者盡突吉羅。若不問歸婦食賈客道路糧而取食者突吉羅。若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者若不語餘比丘盡突吉羅。

此戒具四緣方成本罪。一是歸婦食及商客道路糧。二自身無病。三受過三鉢。四持出彼門。

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯。

隨開　不犯者不違上制。若彼自送至僧伽藍中

得受。若復送至比丘尼寺中得受。及最初未制戒等。是為不犯

會採　十誦律云。若以上鉢取者。應取一鉢。不應取二。若以中鉢取者。極多取二鉢。不應取三。若以下鉢取者。極多取三。不應取四。過取皆得墮罪

根本律云。要而言之。若苾芻取他食時。過四升半米飯分量已上。當得墮罪　若施主任取多少者。無犯

律攝云。若於非人及外道家。過三鉢取。咸得惡作

若即此座過三而食。除餅麨。但將餘物。或施主歡喜隨意將去。並皆無犯　有三種虛損信施。一施主信心施持戒者。受已與犯戒人。二信心施正見者。受已與邪見人。三過量而受。不自噉食。乃至長受一掬之食。除其施主先有隨意。如斯三事。並名虛損信施。當招惡果（掬者。兩手所奉也。又撮也）

此戒大乘同學

第三十五不作餘食法戒

若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。波逸提

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍。讚歎一食法。諸比丘即隨所噉根葉華果飯麨乾餅。若飲漿若服藥。便當一食。形體枯燥。顏色憔悴。佛乃聽於一座上食飯麨餅等令飽滿。（律攝云。一座食者。若尊者來亦不應起。既受食已不應離座。下至行鹽及受食葉。皆不應起）病比丘不能一座食者。聽數數食。病人無足食法。時諸病比丘若得好美食。食不能盡。瞻病人足食已。不敢食。便棄之。衆鳥爭鳴。復聽瞻病人足食已。得食殘食。時諸比丘請日受食舉已入村乞食。食已還舉所舉食與諸比丘。彼已足食。皆不敢食。佛聽取所受食作餘食法應食。有一長老多知識。入村乞食。大得積聚一處。共食持還與諸比丘衆。已足食亦不敢食。佛聽從彼處持食還。作餘食法而食之。當作如是餘食法。言大德我足食已。知是看是。此作餘食法。彼應取少許食已。當語彼比丘言。我止汝取食之。是名餘食法。時舍衛國有一食饕比丘。不知足食不足食。不知餘食不餘食。得便食之。諸比丘嫌責白佛。結戒。此是

遮罪。由貪餮無厭制斯學處

釋義　律云食者五正食。於五食中若食一一令飽。足有五種足食。一知飯。（謂五正食。餘不名足食律攝云粥若初熟豎匙不倒。變若和水指畫見跡。此皆成足食。異此不成）二知持來。（謂有人授與從彼受持也）三知遮。（謂足食竟心發言不須也）四知威儀。（謂四儀中曾得受食也）五知捨威儀。（謂坐者行住臥乃至臥者坐住行也）

結罪　是中犯者若比丘足食已捨威儀。不作餘食法而食。咽咽波逸提　若佉闍尼枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末食。足食已。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提

若足食已。為他作餘食法　若知他足食已。向之作餘食法　若自手捉食作餘食法　若持食置地作餘食法　若使淨人持食作餘食法　若以不好食。覆好食上。作餘食法　若受他餘食法盡持去。如是等不成餘食法。一切盡突吉羅

若足食足食想。波逸提　足食疑　不足食足食想　不足食疑。盡突吉羅

此戒具五緣方成本罪。一受食飽足。二足食想。三已捨威儀。四不作餘法。五復食入咽

兼制　比丘尼突吉羅。（同制別學。准五分律尼亦同犯）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。食作非食想。不受作餘食法。非食不作餘食法。自取作餘食法。不置地作餘食法。乃至手及處。若與他。他與已作餘食法。若病。若病人殘食。不作餘食法。及最初未制戒等。是為不犯

會採　十誦律云。以二利故。聽受殘食法。（即作餘食法也）一者看病比丘因緣故。二者比丘有因緣食不足故

律攝云。有五蒲膳尼。即可噉食。（此食取含敢之義也）一飯。二麥豆飯。三麨。四肉。五餅。又五珂但尼。即可嚼食。（此食取嚼嚼之義也）謂根莖葉華果。若先食五嚼食。及乳酪菜等。後食五噉食。無犯　若先食五噉食。更食五嚼食及乳酪菜等。名犯　應知有五未足之言。謂授食時。未即須者。應報言且待。且去。且有。且待我食。且待我盡。若兼且言。名曰未足。若無且聲。便是遮足。若未為足意。設作足言。亦不成足。得惡作罪。由

言不稱法故　若得餘食作法食者。自身樂住。施主得福。欲作法時。洗手受食。持就一未足苾芻。或雖已足未離本座者。（謂不捨威儀也）對彼作法。彼若自未遮足。應取兩三口食。已而報之曰。此是汝物。隨意應食。此據前人自未遮足得食。無犯。若自足已。便不合食。應以手按如前報之　有五不成作餘食法。一身在界內對界外人。二不相及處。三在旁邊。四在背後。五前人離座。翻此便成　若一人作法。設餘人食。並皆無犯

僧祇律云。聽一人作殘食。餘人皆得食　若比丘持食來欲作殘食時。即於鉢上碗中作殘者。正得碗中名作殘食。鉢中食不名作。若碗中食汁流入鉢中。得俱名殘食　若並兩鉢求作殘食。前人止食一鉢中食者。正一鉢名作殘食　若或餅或菜通覆橫二鉢上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦爾　若比丘足食已。有大檀越持種種飲食至。應問有直月維那知事人未足食者。後彼作殘食。若彼已足食。當從上座未足者作。若上座羞不能人中作者。當合坐舉上座至屏處作　若上座已足食。有客比丘來。應問彼若未足食。即向彼作　若客已足食。僧應作方便。勿破檀越善心。或衆中有大沙彌（大者謂年滿二十也）將至戒場與受具。教作殘食法已。然後當食（五分律與此同也。其法儀准律於作持中詳明）

此戒大乘同學

引證　毗尼母經云。比丘受人施不如法。爲施所墮。墮有二種。一者食他人施不如法修道。放心縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處當墮三塗　應施者。若父母貧苦。應先受三皈五戒十善。然後施與。若不貧賤受皈戒。不中施與。復有施處。治塔人。奉僧人。治僧房人。計某功勞。當酬作價。若過與。爲施所墮　施病者食。當作慈心。隨所宜與之。若錯誤與食。爲施所墮　嬰兒牢獄繫人懷姙者。當以慈心施之。勿望出入得報　詣僧房乞者。若自有糧不須施之。若無糧食施之。無咎　若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施。爲施所墮。若前人無此三業。知而轉施。與者受

者皆爲施所墮。寧呑鐵丸而死。不以無戒食人信施 若足食已。更强食者。不加色力。但增其患。是故不應無度食也

大涅槃經云。若一切法無常苦空無我。云何爲食。起身口意三種惡業。若爲貪食起三惡業。所得財物。衆皆共言。後受苦果無共分者 復觀一切衆生爲飲食故。身心受苦。我當云何於是食中而生貪著 復次因於飲食身爲增長。我今出家受戒修道。爲欲捨身。今貪此食。云何當得捨此身耶。如是觀已。雖復受食。猶如曠野食其子肉。其心厭惡。都不甘樂。深觀揣食有如是過。次觀觸食如被剝牛。爲無量蟲之所唼食。次觀思食如大火聚。識食猶如三百鑽矛。若有比丘乞食預作是念。願得好者。願必多得。亦願速得。不名於食得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法慚當增長。若欲乞食先當願言。令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量福。我若得食。爲療毒身。修習善法。利益衆生。作是願時。所修善法日夜增長。不善之法漸當消滅

第三十六使他犯餘食法戒

若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。殷勤請與食。長老取是食。以是因緣非餘。欲使他犯。波逸提

緣起 此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。有一貪餮比丘。被如法比丘所訶。言未曾有汝今貪餮嗜食者。不知足食不足食。餘食不餘食。聞此語已。心懷恚恨。後異時見彼比丘食已不作餘食法。殷勤請與食。欲令他犯戒。彼即受食之。貪餮比丘亦如上。返訶詰過。有少欲者白佛。此初結戒也。時諸比丘未知已食未食。不知足食不足食。後乃知已食已足食。或作波逸提懺者。或有畏慎者。佛言不知無犯。故更加知。此第二結戒也。由欲令他犯。返詰過。故瞋恚煩惱。制斯學處

釋義 律云。食有五種。如上。殷勤請與食者。(謂再三勸)(請强勸令歡喜也)(因緣也) 欲使他犯者。(謂欲令彼比丘因此犯罪心生煩惱。此非餘時開聽)

結罪 是中犯者。若彼比丘即受食之。咽咽二俱

波逸提　若與令食彼不食棄之若受而不食舉置若受已轉與餘人其與者皆突吉羅　若不作餘食法與彼作餘食而食之與者突吉羅　若與病人食欲令他犯若持病人殘食與他欲令他犯若作餘食法已與他欲令他犯其與者皆突吉羅

足食足食想波逸提　足食疑　不足食足食想　不足食疑盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一彼足食已捨威儀二足食想欲使他犯三以未作法食殷勤請與食四彼受已不作餘食法而復食入咽

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若先不知足食不足食若與令棄令舉置令遣與人而彼取食之若未作餘食法與令作已食彼不作食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯及最初未制戒等是爲不犯

會採　薩婆多論云若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提　一切麥粟稻蘇莜未作麨飯餅盡名似食若變成麨飯餅盡名正食（五不正食及此五似五正故名十五種）

此戒大乘同學

第三十七非時食戒

若比丘非時受食食者波逸提

緣起　佛在羅閱城耆闍崛山中時城中人民節會作衆伎樂難陀跋難陀往看衆人與食食訖故看向暮方還又迦留陀夷日暮入城乞食天陰闇至一懷姙婦家此婦持食出門值天雷電暫見其面謂言是鬼怖而墮身（由尊者面黑光故）報言我非鬼是迦留陀夷婦即恚言沙門釋子寧自破腹不應夜行乞食諸比丘嫌責難陀跋難陀及黑光具陳白佛爲僧結戒此是遮罪因長貪招譏制斯學處

釋義　律云時者明相出乃至日中按此時法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼蒲闍尼如上（僧祇律云日中影過一髮一瞬即是非時）

結罪　是中犯者若非時受食食咽咽波逸提

若非時藥過非時。波逸提　七日藥過七日。波逸提　盡形壽藥無因緣服者。突吉羅　若非時非時想波逸提　非時疑　非時時想　時非時想　時疑。盡突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一是非時食。二非時想。三食入咽

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。噉黑石蜜。若有病服吐下藥。聽羹麨令皮不破。漉汁飲之。若喉中哯出還咽。及最初未制戒等。是爲不犯

此戒大乘同學

引證　婆沙論云。世尊性離非時食。故如來自誕生王宮。以至涅槃。於中曾無非時之餐。謂諸佛性恒處中道。不著二邊。故離非時食。以表中道。故制中食。而中前得食者。表前方便得有證義。亦令身心獲現利。故中後不食。則少昏睡。無宿食患。身輕安隱。心易得定。有如是義。故故令中食

毗尼三昧經云。諸天早起食。三世諸佛日中食。畜生日西食。鬼神日暮食。是故佛制斷六趣因。令同三世佛食

處世經云。佛言中後不食。有五福。一少婬。二少睡。三得一心。四無下風。五身得安樂。亦不作病起也。舍利弗問經云。舍利弗復白佛言。有諸檀越。造僧伽藍。厚置資給。供來世僧。有似出家人。非時就典食者索食。與者食者。得何等罪。其本檀越。得何等福。佛言非時食者。是破戒人。是犯盜人。非時與者亦破戒人。亦犯盜人。盜檀越物。非施主意。施主無福。以失物故。但有發心置立之善。舍利弗言。時受時食。時不盡者。非時復食。或有時受。至非時食。復得福不。佛言時食淨者。是即福田。是即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶爲破戒。劫盜餓鬼。爲罪窟宅。非時索者。以時非時非時輒與。是典食者。是名退道惡魔。名三惡道。破器癩病人。壞善果。故諸婆羅門不非時食。外道梵志亦不邪食。況我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如

此者非我弟子。非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燋腸地獄。吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中。食諸不淨。又生惡鳥。人怪其聲。後生餓鬼。還伽藍中處都圊內。噉食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。所可言說人不信用。不如盜一人物。其罪尚輕。劇奪多人福田。故斷出世道故

附考 毗尼序云。比丘病服下藥中後心悶。佛令與煮稻華汁飲。與竟悶猶不止。佛令與竹筍汁。與竟不瘥。佛令囊盛米粥絞汁與飲。病猶不瘥。佛令將至屏處與米粥

根本尼陀那云。有病苾芻醫令以水和麨。非時可食。佛言有無齒牛食麥。後時便出其粒仍全。用此為麨。非時應服。服猶不瘥。用牛麥麨。多將水攪以物濾之。然後應服。服猶不瘥。佛言醫人處方令服麨飲。若稠若團。隨意應服。凡所有事我為病人。非時開者。於病瘥後咸不應作

根本百一羯磨云。有五種果。若時非時若病無病。並隨意食。一訶黎勒。此云天主持來。二毗醯勒。三菴摩勒。即嶺南餘甘子。形似梹榔。食之除風。四末栗者。即胡椒。五畢茇利。即蒟醬

四分隨機羯磨云。有渴病因緣。許受非時漿。請果漿蜜漿等。澄如水色。以水渧淨受之 有風熱病因緣。許受五種七日藥 有諸病因緣。聽受盡形壽藥。謂一切鹹苦酸辛不任食者。如薑椒之類。乃至白朮散丸湯膏之類 若非時漿不得留至明日 若七日藥不得畜至八日

南海寄歸內法傳云。牙中食在舌上膩存。未將淨水重漱。已來涎唾必須外棄。若日時過更犯非時。

文一往傳來。以前展轉食並別眾食戒中開緣。言是非時食戒聽許。然前戒雖開亦在日中。過午任噉。訛之又訛。慨今久染邪風。急難除蕩。有云師命令開。究詰無典可據。有云參學應須。佛世尚無烟厨。況今叢林與夫蘭若。早則小食。晚則茶水。備足倍於聖世。精修焉及先賢。不特西域釋子定日咎以奉行。即此方古德淨齋法者尤多實行芳規。俱載傳記。願蹈先蹤。開發後學。又若云晚食稱為藥

石者。期非法王永久之軌。凡預同遵。莫過古人一時之權。勿依恒用。今附辯於此。明知非有據。言是

攝受

第三十八殘宿食戒

若比丘殘宿食而食者。波逸提（根本部云食曾經觸食皆墮罪）

緣起　佛在羅閱城靈鷲山中。時尊者迦羅亦在此住。常坐禪思惟。時到入城乞食。易得。作如是念。我何爲日日入城乞食疲苦。寧可食先得者。後得食當持還。即如所念。時諸比丘於小食大食上不見迦羅。疑是命終。若遠行。若罷道。若爲惡獸所害。後見問知其故。白佛結戒。此是遮罪。由非法故。制斯學處

釋義　律云。宿食者。今日受已至明日。一切沙門釋子受大戒者。皆不清淨。食有二種。正食非正食。如上

結罪　是中犯者。若舉宿食而食。咽咽波逸提。非時過非時食者。七日過七日食者。皆波逸提。盡形壽藥無病因緣而服者。突吉羅　宿作宿想波逸提　宿疑　非宿宿想　非宿疑。皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一殘食共宿。二殘宿食想。三復食入咽

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。宿受食有餘。與父母。與塔作人。與作房舍人計價。若鉢有孔。罅食入中。如法洗。餘不出。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。大比丘未手受而共宿者。名曰內宿。噉者。突吉羅　若已手受。舉共宿者。名殘宿食。噉者。波逸提　先自取果。後從淨人受而食。突吉羅　有二種觸食無罪。一清淨比丘誤觸。二破戒比丘無慚愧觸　天食過中可受七日受

根本尼陀那云。所餘餅果。持與求寂。明旦還得食之。若有希望心與時惡作　食時犯墮　若總無希望心不犯

目得迦云。若病者營設是殘觸酥油。服之無犯

苾芻行路。令求寂持路糧。亦得爲其擎舉擎下

又諸苾芻道行應持糧者。既無俗人。又無求寂。應勸施主。施主亦無。應自持去。後見俗人。共換而食。換處亦無。分為兩分。告俗人曰。汝取一分。彼既入手。應告彼曰。汝取我食。我取汝分。換易而食。此復難求。於第一日應須絕食。明日如有授人。受取而食。若無授者。自取一彪拳許食之。至第三日還無授者。食二彪拳。至第四日復無授人。隨情自取飽食無犯。於後路糧罄盡。見有熟果墮地。應取作淨受已而食。若淨人難得者。授已應食。授者亦無。應可自取。作北洲想而食。樹上果熟未落地者。應自上樹搖振令墮。自取而食。如上開者。並為難緣。若無難時。悉皆制斷。

善見律云。若多比丘共行。唯一小沙彌。比丘各自擔糧。至食時各白分分沙彌。得分已。語比丘言。今持沙彌分與大德。易得已。復與第二座。易展轉乃至眾多。食皆無罪。若沙彌不解法者。比丘自持食分與沙彌。展轉易得食不犯。

此戒大乘同學

第三十九自取食戒

若比丘。不受食。若藥。著口中。除水及楊枝。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。有一比丘。常乞食。著糞掃衣。時城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹夫婦男女。於四衢道頭。或門下。或河邊。乃至樹下廟中。作飲食祭祀供養。彼比丘自取食之。居士譏嫌。有少欲者。聞知白佛。此初結戒也。時諸比丘於中生疑。不敢自取楊枝淨水。佛言。除水及楊枝不犯。故有第二結戒也。此是遮罪。因其非法。制斯學處。

釋義　文分二節。不受下。明其創制。除水等。明其隨開。律云。受者有五種。受手與手受。或手與持物受。或持物與持物受。或持物與手受。或遙過物與。與者受者俱知中無觸礙得墮手中。復有五種受。身與身受。衣與衣受。曲肘與曲肘受。器與器受。或有因緣。置地與。（根本律云。佛作念言。凡諸苾芻由不受食。有此過生。是故我今教諸苾芻受取應食。令他證知。故如佛所教。受取而食。）藥者。酥油生酥蜜石蜜。楊枝者。（第四分云。佛言。應嚼楊枝。不嚼有五過。一口臭氣。二不別味。三增益熱陰。四不引食。

五眼不明嚼楊枝有五利益反上可知楊枝極長者聽一磔手極短者聽長四指不應在多人處溫室食堂經行堂廁應在屏處

結罪　是中犯者若不受食自取著口中咽咽波逸提　非時藥過非時食者　七日藥過七日食者皆波逸提　盡形壽藥無因緣不受而食突吉羅不受不受想波逸提　不受疑　受不受想若受有疑皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是未受之食二作未受想三自取而咽咽已

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若乞食比丘風吹鳥啣食墮鉢中除去乃至一指爪餘者食及最初未制戒等是爲不犯

會採　五分律云聽嘗食知鹹淡但不得咽　聽從天龍鬼獼猴受食以施主語受食　不得受擲食　四分遮遮聽受爲有因緣五分擲食不聽由其輕慢其事是同開遮之緣有異也

薩婆多論云凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以非人畜生邊受食者廣絕無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也

根本目得伽云正受食時未及得遂使墮地應更受食授者若無應自取已除去多分可食之

此戒大乘同學

引證　薩婆多論云昔有一比丘與外道同行至一樹下樹上有果外道語比丘言上樹取果比丘報言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果報言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食報言我法不得不受而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家受具尋得漏盡

附考　內法傳云梵語憚哆家瑟詫憚哆譯之爲齒家瑟詫即是其木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號佛齒木樹實非楊枝那爛陀寺目自親觀然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲近山莊者則柞條葛蔓爲

先處平疇者乃楮桃槐柳隨意。或可大木破用。或可小條截爲聖教俗流俱通利益

第四十無病索美食戒

若比丘得美飲食乳酪魚及肉。若比丘如此美食無病自爲已索者波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有一商主爲檀越。詣彼家索雜食。商主問言。今有何患乃思此食。報言無所患苦但意欲得雜食耳。商主譏嫌。有乞食比丘聞知白佛。此初結戒也。時諸病比丘皆畏慎不敢乞。不敢爲病比丘乞。得已不敢食。佛咸聽許。此第二結戒也。由生譏嫌制斯學處

釋義　律云美食者乳酪魚肉（乳酪是飲。魚肉是食）。病者乃至一坐間不堪食竟

結罪　是中犯者。若無病自爲身乞如此美食。食咽咽波逸提

此戒具三緣方成本罪。一是美好雜食。二無病自求。三入口吞咽

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學。按尼律此犯可訶法）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。病人自乞。爲病人乞。乞得而食。或已爲他。他爲已。若不乞而得。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。索得波逸提　不得突吉羅

根本律云。無病時乞。無病而食。乞時惡作。食便墮罪　無病時乞。有病而食。乞時惡作。食時無犯　有病時乞。無病而食。乞時無犯。食時墮罪　有病乞有病食無犯　若乞食時。他持飯出。欲須餘者。勿受其飯。默然而住。彼問曰。尊者欲何所須。作此言時。是表其隨情所欲。若須者。即可隨覓無犯　又施主見苾芻時。語言有所須者。隨意當索。苾芻隨覓何物無犯

此戒大乘有病亦不得食魚肉。若食者罪結輕垢

毗尼止持會集卷第十

無住處村　時拘薩羅國有一村。無僧伽藍及停留之舍。有居士爲福德故造立住處。備諸飲食。供給往來衆僧。唯施一食。不能多供。因以福德施設故。餘律皆名福德舍

沙彌婆羅門　未見翻譯。餘律多云何耆達婆羅門

維那　梵語羯磨陀那。此翻知事。亦翻悅衆。維那二字華梵雙舉。維是綱維。華言也。那是梵語。略去羯磨陀三字

偭　音麵。背也。偭規矩而改錯

揣食　揣吹上聲。卽摶食。亦名段食。有形段故

觸食　前六識相應之觸心所。對前境生喜樂。如觀劇戲。終日不食而自飽等。又凉煖諸觸。能滋養身

思食　第六識相應之思心所。於可意境而生希望。意思資潤諸根。增長。又思想飲食。令人不死。如小兒視梁上懸囊。及望梅止渴等

識食　第八識執持之相。由前三食勢分所資。令此識增勝。能持諸根大種故。又第七識執第八識爲自內我。此是三界衆生因名之爲食。若入滅受想定。令第七識染分心心所滅。不復執第八識爲我。便於三界不得久住。故知識是食也　若約六道分別者。人畜具四食。段食顯勝。鬼神欲天除段食。則具三食。觸食顯勝。禪天除段觸二食。則具二食。思食顯勝。無想四空幷無間獄除段觸思三食。唯依識食而住

啑　色洽切。衫入聲。唼啑水鳥聚食貌

積　音續。與鐏同。矛戟柄底鋭者

哯出　音衍。不顧而吐也。說文云。不嘔而吐也

食饕　音鐵。貪也。貪財曰饕。貪食曰餮

嗜食　音示。欲也。好也

圊　音淸。溷也。廁也。至穢之處。宜常修治使淨潔也

蒟　音舉。果也。似王爪蔓生。子長大。苗爲留藤。實似桑椹。皮黑肉白。食之辛香。今嶺南人取其葉合

柸椰食之

迦羅　此翻黑或云哥羅是尊者已得阿羅漢果

鏬　罅去聲裂也

彪　補尤切音彪小虎也

柞　音昨櫟也枝長葉盛叢生有刺櫟音歷

詫　㗛去聲

敁　音喬敁麥也俗作蕎非

毗尼止持會集卷第十一

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第四十一與外道食戒

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

緣起　此戒有二制世尊將諸弟子從拘薩羅國遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大得餅食佛敕阿難分餅與衆僧分已故有餘在世尊復令以此餅與乞人彼乞兒衆中有一倮形外道女顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女得餅已即問旁人汝得幾餅如是轉相推問彼得一者遂生疑謗時會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信相士問從何來報言從舍衛國於禿頭居士邊得食來復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是相士言汝是何人食他食已發此惡言篤信相士至僧伽藍中如所聞事語諸比丘以此二因緣佛故制云若比丘與倮形外道若男若女食者波逸提此初結戒也後諸外道等皆有怨言一一外道有過我曹復有何過而不得食耶佛知令置地與若使人與更加自手與之語此第二結戒也由外道事長物譏嫌制斯學處

釋義　律云外道者倮形異學人薩婆多論云除佛五衆出家餘出家皆名外道言倮形者乃據緣起因人而制准薩婆多則無論倮形非倮形一切外道皆不聽自手與食自手與者謂自親手授與教令彼生觸侵而無慚恥也食者謂五正食非五正食也

結罪　是中犯者若自手與外道男女食而受者波逸提　與而不受者突吉羅　方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是外道二親手與三彼

已受之

彙制　比丘尼突吉羅。同制別學按尼本律亦犯波逸提　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者。若捨著地與。若使人與。若與父母與塔作人僧房作人計作食價與。若勢力强奪。及最初未制戒等。是爲不犯

根本律云。或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯此是四攝之一。令彼反邪歸正與大乘游權同也

會採　十誦律云。不犯者。若彼有病。若親里。若求出家時與。謂於四月羯磨共住試探彼心之時也。未受食不應與他先受已後當與彼　若父母。若繫閉人急須食人。姙身女人應正觀多少與之　畜生應與一口

五分律云。若外道來乞。應以已分一摶別著一處。使其自取。不應持僧分與　若乞兒乞狗乞烏。應量已食多少取分。然後減以乞之。不得取分外爲施若乞蹋比丘乞食之時

僧祇律云。若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家者。亦不得自手與食。當使淨人與食

此戒大乘同學。或觀機得與

引證　賢愚經云。目連携福增比丘入海行次。見一大樹多蟲圍唼其身。乃至枝葉無有空處。鍼頭許大。叫震動如地獄聲。比丘問目連。目連告曰。是瀨利吒營事比丘。用僧祇物華果飲食。送與白衣。受此華報。後墮地獄。樹唼諸蟲。即是得物之人

附考　阿含經云。若復有人。以父著左肩上。以母著右肩上。至于萬歲。衣被飲食。牀榻臥具。病瘦醫藥。即於肩上放屎溺。而猶不能得報其恩。婆沙論云。如經所說佛告苾芻。當知若有孝子。一肩擔父。一肩擔母。經於百年。處處遊歷。猶非眞實報父母恩。若有孝子。能勸父母於佛法僧因果等法。未信者信。信者增長。無淨戒者。勸受持戒。有慳貪者。勸行惠施。無勝慧者。勸修勝慧。令善住安。以自調伏。乃名眞實報父母恩

第四十二詣餘家不囑授戒

若比丘先受請。已前食後食詣餘家。不囑授餘比丘。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。是謂時

緣起　此戒有六制佛在舍衛國給孤獨園城中有一長者是跋難陀親友為跋難陀故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得飽滿佛知制云先受請小食時至餘家者犯此初結戒也復有一大臣是跋難陀知舊遣使送新果至僧伽藍待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果故制先受請前食後食至餘家者犯此第二結戒也又羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言聽相囑授入城此第三結戒也時病比丘先語檀越家作羹及粥飯畏慎不敢入城恐犯故開病時此第四結戒也又諸比丘作衣時到或須大小釜瓶杓等器皆畏慎不敢入城故開作衣時此第五結戒也又諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城故開施衣時此第六結戒也由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

釋義　文分二節先受請下明其所犯餘時者下明其隨開律云前食者明相出至食時後食者從食時至日中餘比丘者一界共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫是施衣時者一月五月亦齊除此已餘時勸化作食並施衣也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授若欲去時當更囑授若囑授詣村乃更詣餘家若囑授至白衣家乃更往庫藏處或聚落邊房或比丘尼寺若即白衣家還出皆失前囑授應更囑授而往

結罪　是中犯者若先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村者波逸提　若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅（莊嚴者謂著衣整儀也）

此戒具三緣方成本罪一同衆受請而檀越為已二不囑餘比丘而任意他往三兩脚出門

兼制　比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（同學）是為犯

隨開　不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚落邊

。房至所囑家。若勢力所持。或命難。梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　薩婆多論云。雖大界內近寺白衣家。不白亦犯墮（所謂以有村來五意故。除如作持結衣界中明）若白而還。既令僧惱者。突吉羅

律攝云。若語施主。我設不來。應與僧食。勿令廢闕

若施主不以此人而爲先首。並無犯

此戒大乘同學

第四十三食家强坐戒

若比丘在食家中有寶。强安坐者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。迦留陀夷本處俗時同友白衣婦名齋優婆私。彼此顔貌端正。各相繫意。時迦留陀夷著衣持鉢。至家就座而坐。時齋優婆私洗浴莊嚴其身。夫主心極愛敬。未曾相離。夫主問迦留陀夷。汝須何等。報言須食。即使婦與食。食已坐住不去。夫主云。汝向者言須食。已與食竟。何以不去耶。齋優婆私現相令其不去。時夫主瞋恚言。我今捨汝出去。隨汝在後。欲何所作。諸比丘聞知。白佛。結戒。由詣他家及婬煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　律云。食者。男以女爲食。女以男爲食。故名食家。寶者。硨磲碼磁珍珠琥珀金銀。强安坐者（謂他不許而縱巳情。故名爲强。放身就座。名爲安坐。按此戒乃知他男女有欲意時須交合。故强安坐以妨他事。令其所欲不得隨意。致生恚恨得罪。不從有實得罪。而言有寶者。或有實則是夫婦可行欲處故耳）

結罪　是中犯者。若在食家有寶。强安坐者。波逸提　若盲不聾　若聾不盲　若立不坐。盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一必欲心染著。二非斷欲食家。三無有知男子。四須有寶强坐

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若入食家中有寶。舒手及戶處坐。若有二比丘爲伴。或有客人在一處。不盲不聾。不聾不盲。或從前過不住。或卒病發倒地。或爲勢力所持。或被繫閉。或命難。梵行難。及最初未制戒等。

是爲不犯

會採　十誦律云若女人受一日戒男子不受若男子受一日戒女人不受是家中坐突吉羅　若二俱受者不犯

薩婆多論云若斷婬家若受齋家若自有所尊重人在座謂和尚阿闍黎父母若此舍多人出入處皆不犯

此戒大乘同學

第四十四食家屏坐戒

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷自念言世尊制戒食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐即便往彼家在戶扇後坐與齋優婆私共語有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責言云何在食家有寶屏處坐令我等不知爲何所作白佛結戒由向俗家爲婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義　律云食家如上寶亦如上屏處者若樹牆壁籬障若衣障及餘物障

結罪　是中犯者食家中有寶在屏處坐者波逸提　若盲而不聾　若聾而不盲　若立而不坐盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一欲心染著二食家有寶三無伴獨入四屏坐共語

兼制　比丘尼波逸提同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘爲伴若有客在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地勢力者所持或被緊閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

第四十五獨與女人坐戒

若比丘獨與女人露地坐波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園亦起自迦留陀夷往彼齋優婆私家在露地共一處坐語有乞食比

丘來至其家見已嫌責白佛結戒因招譏嫌制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義　律云女人者有智命根不斷獨者一女人一比丘露地坐者非屏處

結罪　是中犯者獨與女人露地共一處坐波逸提　若盲不聾　若聾不盲　若立不坐盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一欲心染著二獨無伴侶三露坐共語與上二戒犯與不犯皆同今一一詳出者爲便初學故

兼制　比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者有二比丘爲伴或有識別人在邊不盲不聾或從過不住或卒病倒地或勢力所持或繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採　十誦律云相去一丈坐波逸提　相去丈五坐突吉羅　過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聾騃等共屏坐時咸得惡作

此戒大乘同學

一本與下有汝字

第四十六故使他不得食戒

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園跋難陀與餘比丘共鬬結恨在心後時語彼比丘言汝隨我行當與汝食俱入舍衛城將至無食處周迴遍行少時念言彼出城至祇桓中日時已過即與彼言未曾有汝是大惡人今由汝故并使我不得食可速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂便自至有食家而食彼比丘出城至寺日時已過不得食乏極有少欲比丘聞已嫌責跋難陀白佛結戒由伴屬[illegible]不忍煩惱制斯學處

釋義　文分二節語餘比丘下明其誑誘彼比丘竟不教與是比丘食下結成所犯律云聚落四種

如上當汝與食者。（謂欲惱他故作此誑言以誘誡之也）食者。（謂時食非時不得食也）語言汝去者。（是驅遣之詞）若坐若語不樂等者。（是重彰驅遣令生困惱之義。根本律云。坐謂禪思。語謂讀誦也）以此因緣非餘者。（謂正由嫌恨故使他絕食以生惱為緣。非為餘利益事而遣去）方便遣去者。（謂假坐語不樂等方便去之）

結罪　是中犯者。若方便遣去。捨見聞處。波逸提　捨見處至聞處　捨聞處至見處。皆突吉羅　方便遣去。自捨見聞處。波逸提　捨見處至聞處　捨聞處至見處。皆突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一心存舊恨。欲使斷食。二人須稟具。三呼作伴往。四時將正午。遣離見聞處

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。與食遣去。若病若無威儀人見不喜者。語言汝去。我當送食至僧伽藍中。彼若破戒破見破威儀。若眾中所舉。若被擯若應擯。若見命難淨行難。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。作此惱餘四眾。突吉羅　尼作此惱二眾。波逸提　惱餘三眾突吉羅　若薩婆多論云。若來未入城門令還者突吉羅　若未入白衣家外門中入城門令還者突吉羅　若入內門未至聞處令門內門令還者突吉羅　若至聞處令還者波逸提還者突吉羅

律攝云。若隨醫教為病令斷食者。無犯

此戒大乘同學

第四十七過受藥戒

若比丘受四月請與藥。無病比丘應受。若過受。除常請更請分請盡形壽請。波逸提

緣起　此戒有六制。佛在迦維羅衛國尼拘律園中。釋種摩訶男請僧供藥。六群自相謂言。摩訶男供眾僧藥。恭敬上座。施與好者。求者亦與。不求亦與。於我等無恭敬心。惡者施我等。求索猶不見與。況不求而得。我等當詣其家。求難得所無之藥。即往索之。摩訶男報言。若家中有當相與。若無者當為詣市求買相給。六群即訶彼有愛。及以妄語。因是不復供給僧藥。佛知制云。應受四月因緣請與

藥不得過受。此初結戒也。時病比丘畏愼不敢過受藥。白佛故開此第二結戒也。時諸居士常請比丘受藥。皆畏愼不敢受。白佛故開此第三結戒也。後時摩訶男復作念言。我今不可以一人二人故斷衆僧藥耶。當更請供給。至僧伽藍中。言願諸大德受我請供藥。諸比丘畏愼不敢受。白佛故開此第四結戒也。時諸居士請比丘與分藥。不敢受。畏愼白佛故開此第五結戒也。又諸居士請比丘與盡形壽藥。畏愼不敢受。白佛聽受。此第六結戒也。由他施事多求煩惱。制斯學處。

釋義　文分二節。受四月藥下。明其所犯。除常請等。明其隨開。律云。四月者。夏四月。病者。醫所教服藥也。常請者。其人作如是言。我常與藥。更請者。斷已後復更請與。不得計前日數。應從斷藥還與日數。分請者。持藥至僧伽藍中。分與。盡形壽請者。其人言我常盡形壽與藥　請有四種。或請夜有限齊。藥無限齊。謂彼作夜分齊。不作藥分齊。我與如許夜藥　或請夜有限齊。藥有限齊。謂彼作夜分齊藥分齊。如是言。爾許夜與如是藥。此二種請。應夏四月受。（所言夜者。由日以該夜。若其夜分未過。猶非越限也。）或請藥有限齊。夜無限齊。謂彼作藥分齊。不作夜分齊。作如是言。我與如是藥　或請夜無限齊。藥無限齊。謂彼不作夜分齊藥分齊。作如是言。我請汝與藥。此二種請。應隨施時受。

結罪　是中犯者。若過受。咽咽波逸提。此戒具三緣。方成本罪。一是請藥。二無開緣。三過受入咽。

兼制　比丘尼波逸提（同制。同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯。

隨開　不犯者。如上隨開。及最初未制戒等。是爲不犯。

會採　僧祇律云。或夏四月。冬四月。春四月。檀越請不必定。或四月。或一月半月。期滿已。不得更索。若請前食。不得索後食。（前謂小食。後謂時食。）若請後食。不得索前食。藥及餘物亦爾。若言盡壽受我四事供養。爾時得隨意索。

十誦律云。索得波逸提。索不得突吉羅。索呵黎勒等苦藥。得不得盡突吉羅。

律攝云。四月未竟。請麤食更求好者。得惡作。食便得墮罪。請好食更索麤者。索得惡作。食時無犯。

善見律云。檀越施藥。應作藥用。不得作食。與油乞酥。犯突吉羅。

此戒大衆同學。為衆生故索不犯。

附考　五分律云。若人施僧藥。執事比丘應問。為留聚落中。為著僧坊內。若言留聚落中。須時應語。我須如是藥。為我辦。勿使乏。若言留僧坊內。應白二羯磨。差五法比丘。不應愛恚怖畏癡。知藥知非藥者。作守僧藥人。彼應以新器盛訶梨勒。訶摩勒。鞞醯勒。畢跋羅。乾薑。甘蔗糖。石蜜。若器不漏。應盛酥油蜜。應持物結口。題上藥名。若病比丘須者。應歡喜與。若病者自知須此藥。應自取服。若不知。應問醫。若無醫。應問和尚阿闍黎。我如是如是病。應服何藥。若二師不知。應取藥。再三服不差。復取餘藥服。

第四十八觀軍陣戒

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提。

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。波斯匿王征伐反叛。六羣比丘往觀。王言。諸尊在此軍中。欲何所為。報言。我無所作。來看軍陣。時王聞已。心甚不悅。復問。今何所至。報言。詣舍衛見佛。王寄石蜜一裹。奉上世尊。教持己名禮拜問訊。六羣以此因緣禮拜問訊。佛知。訶責此初結戒也。後梨師達。富羅那二大臣在軍中。渴仰欲見比丘。遣使來請。諸比丘畏慎不敢往。白佛。故開除時因緣。此第二結戒也。由觀軍事。情亂煩惱。制斯學處。（王寄石蜜以奉世尊者。乃藉申信敬。暗興制緣。而為往觀軍陣之證據也）

釋義　律云。陣者。若戲若鬬。（根本律云。陣有四種。一稍刃勢。二車轅勢。三半月勢。四鵝翼勢）軍者。有四種軍。一象。二馬。三車。四步。（僧祇律云。象軍者。四人護象足。馬軍者。八人護馬足。車軍者。十六人護車。步軍者。三十二人執兵杖）

結罪　是中犯者。若往觀軍陣。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。而去見者。波逸提。不見者。突吉羅。若方便莊嚴欲觀而

不去者，皆突吉羅　若比丘先在道行軍陣後至，應下道避，若不避者，突吉羅

此戒具三緣方成本罪：一有心觀看，二無緣故往，三見境明了

兼制　比丘尼波逸提（同制同學），式叉摩那、沙彌、沙彌尼突吉羅，是爲犯

隨開　不犯者，若有事往，若彼請去，或力勢者將去，若先在前行軍陣後至，下道避，若水陸道斷，賊獸水漲難，若命難梵行難，不下道避，及最初未制戒等，是爲不犯

會採　僧祇律云：軍來詣精舍，不作意看，無罪；作意者，越毗尼罪　下至入口諍看者，越毗尼罪

根本律云：若見軍時，不應說其好惡

尼陀那云：有打鬬者，不應往看，若見諍者，急捨而去

薩婆多論云：若不故往，以行來因緣，道由中過，不犯

此戒大乘同制

第四十九軍中過三宿戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿，過者，波逸提

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍，六羣比丘有因緣至軍中宿，時諸居士見，自相謂言：我等爲恩愛故在此宿耳，而此沙門復在此爲何耶？有知足比丘聞已白佛，結戒。由觀軍事及掉亂心，招譏煩惱，制斯學處

釋義　有因緣者（謂有王臣兵將請喚，或爲三寶有所啓白）。軍中者（謂軍馬營聚欲戰之處）。二宿三宿者（是制其止宿夜分限齊也）。過者（謂違越大聖教也）

結罪　是中犯者，若有因緣欲至軍中，得二宿住，至第三宿明相未出時，應離聞處見處，若不離，至明相出，波逸提　若離見處至聞處，離聞處至見處，皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪：一是有緣入軍，二必宿至三宿，三明相已出不離見聞

兼制　比丘尼波逸提（同制同學），式叉摩那、沙彌、沙彌尼突吉羅，是爲犯

隨開　不犯者。若第三宿明相未出。離見聞處。若水陸道斷。如上難事。至第三宿明相出。不離見聞處。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　律攝云。苾芻有緣受請。詣彼。或有衣利。引起貪心。而彼軍營或整不整。作整兵心。停留觀察。至第三夜明相出時。便得墮罪　設方便時。亦惡作罪

五分律云。雖有因緣。若書信得了。應遣書信。若須自往。然後往。事訖便還。勿經宿　若不了。應一宿。一宿不了。應再宿。復不了。應三宿　若了不了。過三宿。波逸提　不應宿而宿。突吉羅

此戒大乘同學。或觀機不犯

第五十觀軍事戒

若比丘二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬬戰。若觀遊軍象馬力勢者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣比丘聞世尊制戒。聽有因緣二宿三宿得在軍中住。彼在軍中住。觀軍陣鬬戰。觀諸力人象馬。時六羣中有一人。爲箭所射。同伴即以衣裹之輿還。諸居士皆譏嫌。有慚愧比丘。聞知白佛。結戒。由觀軍事譏嫌煩惱。制斯學處

釋義　律云。軍者。或王軍。賊軍。居士軍。陣者。四方陣。或圓陣。或半月形陣。或張甄陣。或函相陣。鬬戰者。或戲鬬。或眞實鬬。遊軍者。謂行軍也　力勢者。僧祇律云兩衆相交强鬬相傾也

結罪　是中犯者。若往觀軍陣鬬戰象馬力勢者。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。而見者。波逸提　往而不見者。突吉羅　方便莊嚴。欲往而不往者。一切突吉羅　若比丘先在道行。軍馬後至。應避。不避者。突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。如前無異

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。有時因緣。若有所白。若請喚。若爲勢力所持。若命難。梵行難。若先行軍陣後至。下道避。若水陸道斷。賊盜惡獸。水大漲。不避道。及最初

未制戒等。是爲不犯

會採 五分律云。觀鳥獸鬬。突吉羅（此防心馳撥。轉以動教機。而亂正念。是故制之）

此戒大乘同學

第五十一飲酒戒

若比丘飲酒者。波逸提

緣起 佛在支陀國。與千二百五十大比丘俱。尊者娑伽陀。爲佛作供養人。時詣辮髮梵志家借宿。梵志言。我不惜。可宿爾。但此中有毒龍。恐相傷害。娑伽陀言。但見聽。或不害我。遂入其家。自敷草蓐。結跏趺坐。繫念在前。時彼毒龍見已。即放火烟。娑伽陀亦放火烟。毒龍恚之。復放身火。娑伽陀亦放身火。彼室然似大火。娑伽陀自念言。我寧可滅此龍火。不傷龍身。時彼毒龍火光無色。娑伽陀火光轉盛。有種種色。其夜降此毒龍。盛著鉢中。明日清且持往梵志所示之。時值拘睒彌主在彼梵志家宿。作如是念。未曾有世尊弟子如是大神力。何況如來。即白娑伽陀言。若世尊來至我國。願見告敕欲一禮敬。爾時世尊將千二百五十弟子遊行至拘睒彌國。王聞知往迎。見已篤信心生。頭面禮足。聞法歡喜。顧看衆僧。不見娑伽陀。問知尊者與六群相隨在後。尊者至。王亦迎禮。聞法得歡喜已。白言。何所須欲。設之。尊者報言。止止。此即爲供養我已。王復白。何所須欲。六群語王言。汝知不。比丘衣鉢六物易得。更有與比丘難得者。與之。王問何者難得。報言。欲須黑酒。次日設供。王出種種甘饍飲食。兼與黑酒。尊者飲飽足已。從座起去。於中路爲酒所醉。倒地而吐。衆鳥亂鳴。世尊知而故問阿難。具白所由。佛訶云。如今不能降伏小蛇。況能降伏大龍。凡飲酒者有十過失。一者顏色惡。二者少力。三者眼視不明。四者現瞋恚相。五者壞田業資生法。六者增致疾病。七者益鬬訟。八者無名稱惡名流布。九者智慧減少。十者身壞命終墮三惡道。自今已去。以我爲師者。乃至不得以草木頭內入酒中而入口。遂爲結戒。此是遮罪。由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

釋義　律云酒者木酒米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒若以蜜石蜜雜作甘蔗蒲萄等酒亦如是有酒色酒香酒味

結罪　是中犯者若酒酒羨酒和合若食若飲者波逸提　若飲甜味酒突吉羅　若飲酢味酒突吉羅　若食麴若食酒糟突吉羅　酒作酒想波逸提　酒無酒想波逸提　無酒有酒想　無酒疑皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是能醉人酒二自身無病三故飲入咽

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若有病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡及最初未制戒等是爲不犯

會採　十誦律云飲酢酒甜酒若麴若糟一切能醉者咽咽波逸提　若但作酒色無酒香酒味不能醉人飲者無犯

律攝云凡作酒色酒香酒味或斷一斷二能醉人皆墮罪　不醉人得惡作　若酒被煎羨飲不醉人不犯　若酒變成醋不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲佛言以我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅頭滴酒置口中

摩得勒伽云若以酒羨時藥非時藥七日藥無酒性得服

善見律云若酒羨食羨藥故有酒香味突吉羅無酒香味得食（十誦飲酢甜麴糟因醉人結重本律結輕者雖有酒香味不醉人故與律攝相同）

此戒大乘同制

引證　薩婆多論云若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

婆沙論云若不防護雖飲酒戒則總毀犯諸餘律儀昔聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留食供之時至須食鹹味多故須臾增渴見一器中

有酒如水。為渴所逼。遂取飲之。爾時便犯離飲酒戒。時有隣雞來入其舍。盜心捕殺烹煮而噉。於此復犯離殺盜戒。隣女尋雞來入其舍。復以威力強逼交通。緣此更犯離邪行戒。隣家憤怒。將至官司。時斷事者訊問所以。彼皆拒諱。因斯又犯離誑語戒。如是五戒皆因酒犯。故遮罪中獨制飲酒。又酒令失念。增無慚愧。其過深重。故偏制立。准大論飲酒有三十五過。失按律部有三十六失（此律論過失詳列後之音義中）

第五十二水中戲戒

若比丘水中嬉戲者。波逸提

緣起　佛在舍衞國祇桓精舍。十七羣比丘在河水中嬉戲。時波斯匿王與末利夫人在樓上見之。王語夫人。言看汝所事者。夫人報王。此諸比丘是年少始出家者。在佛法未久。或是長老癡無所知。爾時夫人即下樓。遣使問訊世尊。以此因緣白佛。佛為結戒。由王見生譏。制斯學處

釋義　律云。戲者放意自恣（嬉者戲也。遊也。又歡戲笑也）

結罪　是中犯者。從此岸至彼岸。或順流逆流。或此沒彼出。或以手畫水。或水相澆潑。乃至以鉢盛水戲。一切波逸提　若酪漿。若清酪漿。若苦酒。若麥汁。器中戲弄者。盡突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一是水中。二有放逸心。三嬉戲相見

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若道路行渡水。或從此岸至彼岸。或水中牽材木。若竹若箄。順流上下。若取石取沙。若失物沉入水底。此沒彼出。或欲學知浮法。擢臂畫水。灒水。及最初未制戒等。是為不犯

會採　律攝云。若以水灑弄他時。隨滴多少水。咸得墮罪　油等滴他者。得惡作罪

十誦律云。槃上有水。若坐牀上有水。以指畫之。突吉羅

善見律云。水深沒脚背。於中戲。波逸提　若搖船弄水。突吉羅

五分律云。摶雪弄草頭露。突吉羅

此戒大乘同學

第五十三相擊攊戒

若比丘以指相擊攊者。波逸提

緣起　佛在舍衞國給孤獨園。六羣比丘中有一人擊攊十七羣比丘中一人。乃令命終。諸比丘聞知。白佛結戒

釋義　律云。指者。手十脚十。擊攊者。以指挃其肉令癢而取笑也　律攝云。十七群苾芻中有一人。被惱不樂。彼等共來憒鬧。以指擊攊。因笑遂分。逮致於死。制斯學處

結罪　是中犯者。若以手脚指相擊攊者。一切波逸提　若杖若戶鑰若拂柄。及一切餘物相擊攊者。一切突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一前人是僧。二有故戲心。三以指相擊

兼制　比丘尼波逸提。同制聞學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若不故擊攊。若眠觸令覺。若出入行來。若掃地誤觸。誤以杖頭觸。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本律云。若苾芻以一指頭擊攊者。得一墮罪　乃至五指。便得五墮罪　若以拳擊攊。得一墮罪　若以足准手應知

五分律云。擊攊沙彌。乃至畜生。突吉羅

薩婆多論云。若擊攊比丘尼三六法人。即六羣五人也。受破僧法　狂心亂心病壞心。在家無師僧等人。盡突吉羅　若教人擊攊。皆突吉羅

摩得勒伽云。若身根壞。指挃。突吉羅

此戒大乘同學

第五十四不受諫戒

若比丘不受諫者。波逸提

緣起　佛在拘睒彌國瞿師羅園中。闡陀欲犯戒。諸比丘諫言。汝莫作此意。不應爾。闡陀不從諫。即犯戒。有少欲者。聞知嫌責。白佛結戒。由不忍煩惱。制斯學處

釋義　不受諫者。謂他以良言勸誡。而不忍可。亦不納受也

結罪　是中犯者若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本不從語突吉羅　若自知我所作非然故作犯根本不從語波逸提（隨犯結其本罪不從諫得墮）此戒具三緣方成本罪一自作非法二有違諫心三諫已不納

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者無智人來諫報言汝可問汝師和尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中若欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是為不犯

此戒大乘同學

附考　律攝云若尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但應嘿然恭敬而往不嫉不恚除罪惡心恒為敬養

毗尼母經云不應受五種人諫一無慚愧二不廣學三常覓人過失四喜鬪諍五欲捨戒還俗

薩婆多論云若前所諫者有六種人一心有愛憎二鈍根無智三若少見聞四為利養名聞五為現法樂但欲自攝六新出家愛戀妻子如是六種人諫則有損若發教諫出言無補應反語彼言但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

第五十五恐怖他戒

若比丘恐怖他比丘者波逸提

緣起　佛在波羅黎毗國尊者那迦波羅比丘常侍佛左右供給所須諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立時初夜已過請佛入房世尊默然中夜後夜亦爾彼心自念言我今寧可恐怖佛令使入房即反被拘執（毛衣也）作非人恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知此愚人心亦是惡世尊清旦集僧訶責彼已為諸比丘結此戒也由戲侮事不寂靜煩惱制斯學處（按涅槃經中是善星比丘反被拘執恐怖佛疑此是梵語也）

釋義　律云恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人色者或作象形馬形鬼形鳥獸等形聲者或貝聲鼓聲象馬等聲香者若根香皮華葉果等香及諸

臭。氣味者。醋甜苦澀鹹辛等味。觸者。若以冷熱輕重細麤滑澀軟堅等觸。法者。語前人言。我夢汝當死。若失衣鉢。若罷道。汝和尚阿闍黎亦爾。若父母重病若命終

結罪　是中犯者。若以色聲香味觸法恐怖人。若說而了了者。波逸提　說不了了。突吉羅

此戒具五緣方成本罪。一人必是比丘。二作比丘疑想。三舉意恐怖。四作恐怖疑想。五說聽了了

兼制　比丘尼波逸提。(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者。或闇地坐。無燈火。或大小便處。若以色等示人。不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見。若當死。若罷道。若失衣鉢。乃至父母病重當死。應語彼言。我見汝如是諸變相事。若戲語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲說此乃錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採　律攝云。若以可惡色聲等事。令生畏惱。告彼人曰。畢舍遮等欲來殺汝。隨彼苾芻有怖無怖。解其言義。便得墮罪　若以可愛色聲等事。謂王欲來殺害汝者。得惡作罪　若於受學人。(亦名得戒沙彌)(即學悔人)及於餘人處。驚惱得惡作罪　若說地獄傍生餓鬼。倩存化導。彼離生怖者。無犯　苾芻苾芻想　苾芻苾芻疑。皆墮罪　非苾芻苾芻想　非苾芻苾芻疑　苾芻非苾芻想　苾芻非苾芻疑。皆惡作　恐怖恐怖想　恐怖恐怖疑。皆墮罪　非恐怖恐怖想　非恐怖恐怖疑　恐怖非恐怖想　恐怖非恐怖疑。皆惡作罪

此戒大乘同學。或觀機折伏不犯

第五十六過洗浴戒

若比丘。半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。道行時。此是時

緣起　此戒有六制。佛在王舍城迦蘭陀竹園。摩竭國有池水。瓶沙王聽諸比丘常在中浴。六羣於後夜入浴。時瓶沙王與婇女亦至。聞比丘浴聲。便寂默以待之。六羣用種種細末藥。更相洗。乃至明相出。王竟不得浴。諸大臣皆共譏嫌。故制半月洗

浴。此初結戒也。諸比丘盛熱時身體疿痱。畏慎不敢浴。白佛。佛聽熱時數數浴。此第二結戒也。又病比丘身垢臭穢。大小便吐汚不淨。畏慎不敢浴。白佛。佛聽病時數數浴。此第三結戒也。又諸比丘作時身體汗垢。畏慎不敢浴。白佛。佛聽作時數數浴。此第四結戒也。又諸比丘風雨中行。身體汗出塵坌。畏慎不敢浴。白佛。佛聽風雨時數數浴。此第五結戒也。又諸比丘道行身熱。疿痱汗垢塵土。畏慎不敢浴。白佛。佛聽道行時數數浴。此第六結戒也。由洗浴事過分煩惱。制斯學處。

釋義　文分二節。半月洗浴下明其創制。餘時等明其隨開。律云熱時者。春四十五日。夏初一月。是（謂從三月初一日至四月十五日此一月半是春末四十五日也從四月十六日至五月十五日此一月是夏初一月也此二月半總名爲熱時　薩婆多論云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯）病者下至身臭穢。是作時者下至掃屋前地。是風雨時者下至一旋風一滴雨。是道行者。下至半由旬若來若往。是（如是等時若不洗浴身心不安佛慈觀其機時聽開）

結罪　是中犯者。除餘時。若過一遍澆身及半澆身。皆波逸提　若方便莊嚴。欲洗浴不去。一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一自身無開緣。二有慢教心。三故過浴竟

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。半月洗浴。除餘時數數洗浴。若爲勢力所持。強使洗浴。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。昨日來今日浴。明日去今日浴。波逸提（此約道行時也）

五分律云。若洗師及病人身體已濕。因浴不犯（此非自浴所以隨開）

僧祇律云。若無上諸時。當作陶家浴法。先洗兩髀。兩脚。後洗頭面腰背臂肘胸腋

此戒大乘同學

附考　准方等教中。若禮懺結壇日。須洗浴。斯出聖言。不犯過浴　不應與白衣人共浴。除篤信三

贊稱讚出家者。聽同入浴（然今叢林普衆有爨。非餘時。亦無所犯）

第五十七露地然火戒

若比丘無病自爲炙身故。在露地然火。若教人然。除時因緣。波逸提

緣起　此戒有三制。佛在曠野城。六羣比丘在上座前。不得隨意言語。即出房在露地。取諸柴草。然火向炙。時空樹中有一毒蛇。得火氣熱。逼從樹孔出。諸比丘皆驚。取所燒薪。散擲東西。迸火燒佛講堂。此初結戒也。有病比丘。畏慎不敢然火。不教人然。白佛。故聽。此第二結戒也。復有欲爲病比丘羹粥。若羹飯。若熏鉢。染衣。若然燈燒香。皆畏慎不敢作。佛皆聽之。此第三結戒也。因掉戲煩惱。制斯學處

釋義　文分二節。無病下明其所犯。除餘時明其隨開。律云病者。若須火炙身。除餘時因緣者。爲病比丘羹粥羹飯。乃至燒香（第四分云。向火有五過。一令人無顏色。二無力。三眼闇。四令多人聚集。五多說俗事。僧祇律云。然火有七事無利益。一壞眼。二壞色。三身羸。四衣垢壞。五壞牀褥。六生犯戒因。七增世俗言論）

結罪　是中犯者。若在露地。然草木枝葉。牛屎糠糞掃䴬等。一切波逸提（䴬音亦。麥䴬也）若以火置草木枝葉。乃至䴬等中然者。一切波逸提　若被燒半者。擲火中者。突吉羅　若然炭。突吉羅　若不語前人。汝看是知是者。突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是未經火然之露地。二無開緣自然。或非淨語教他然。三所然是草木糠䴬等熖火

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若語前人言。汝看是知是。如上除時因緣。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。若爲炙然火。燄高至四指。波逸提

薩婆多論云。行路盛寒不犯

僧祇律云。若旋火作輪。波逸提　若持炬行。欲抖擻。不得在未燒地。當在灰上。若瓦上。若炬火自落地。即在上抖擻。不犯　若然髮。馬尾毛等。及燒皮

餅蓋藥。皆越毗尼罪

根本律云。若故燒林野。得窣吐羅底罪

此戒大乘同學

毗尼止持會集卷第十一

音義

半擇迦　此云變。今生變作不男者

駮　涯上聲。癡也

波斯匿王　亦翻和悅。亦翻勝軍

支陀國　或云支提。或云制地。然支提制地。本是塔廟之名。即浮圖別號。義翻為積集。亦云聚相。今云國名。疑是誤也

婆伽陀　或修伽陀。亦云婆竭陀。又云婆婆揭多。此尊者初生時容像可愛。父見歡喜。唱言善來。故立為名　具德經云。我聲聞中能具火界神通。修伽陀苾芻是

辮髮梵志　辮與編同。交也。織也。列也。謂以頂髮交列為紛紛同結也

草蓐　音肉。薦也。以菱蒲為薦席也

拘睒彌主　乃優填王也

烹　音主。烹也

大論云。飲酒有三十五過　一現世財物虛竭。何以故。飲酒醉亂心無節限用費無度故　二衆病之門　三鬬諍之本　四裸形無恥　五醜名惡露人所不敬　六無復智慧　七應所得物而不得。已所得物而散失矣　八伏匿之事因向人說　九種種事業廢不成辦　十醉為愁本。何以故。醉中多失。醒則慚愧憂愁　十一身力轉少　十二身色壞　十三不知敬父　十四不知敬母　十五不敬沙門　十六不敬婆羅門　十七不敬叔伯及尊長。何以故。醉悶憒惱無所別故　十八不敬佛　十九不敬法　二十不敬僧　二十一朋黨惡人　二十二疎遠賢善　二十三作破戒人　二十四無慚愧　二十五不守六情　二十六縱色放逸　二十七人所憎惡不喜見　二十

八賁重親屬及諸知識所共擯棄　二十九行不善法　三十棄捨善法　三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故　三十二遠離涅槃　三十三種狂癡因　三十四身壞命終墮惡道泥犁中　三十五若得爲人所生之處常當狂騃。如是種種過失。是故不飲酒

按律部飲酒有三十六失　一不孝父母　二輕慢尊長朋友　三不敬三寶　四不信經法　五誹謗沙門　六訐露人罪　七恒說妄語　八謟人惡事　九傳言兩舌　十惡口傷人　十一生病之根　十二鬬諍之本　十三惡名流布　十四人所憎嫌　十五排斥聖賢　十六怨讟天地　十七廢忘事業　十八破散家財　十九恒無慚愧　二十不知羞恥　二十一無故捶打奴僕　二十二橫殺衆生　二十三姦犯他妻　二十四偷人財物　二十五疎遠善人　二十六狎近惡人　二十七常懷恚怒　二十八日夜憂愁　二十九牽東引西　三十持南著北　三十一倒溝臥路　三十二墮車墜馬　三十三逢河落水　三十四持燈失火　三十五暑月熱亡　三十六寒天凍死

末利夫人　或云摩利。此云鬘。末利者花名也。其花黃金色。故翻云黃色。此花堪作鬘。故翻爲鬘也。然此夫人本守末利園。落結花鬘。又因末利園中將來。故名末利　增一阿含經云。我聲聞中第一得證優婆斯。篤信堅固。所謂末利夫人是

澆灒　灒音贊。汚灑也

簰　音牌。大桴也。今編竹木以水運爲簰。秦人謂之筏也

知浮法　根本律云。苾芻應習浮。恐有難緣。不能浮渡

六罪人　謂犯四重。破和合僧。出佛身血

波羅梨毗國　未詳翻譯

那迦羅　或云那伽波羅。此翻龍護。亦云象護。此比丘現生亦證淨法　增一阿含經云。我聲聞中第一比丘曉了星宿。預知吉凶。所謂那伽波羅比

丘是也

畢舍遮　亦云毗舍遮。又云毗舍支。此啖精氣。噉人及五穀之精氣。乃顛鬼也

毗尼止持會集卷第十二

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第五十八藏他物戒

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒。若自藏教人藏。下至戲笑者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有居士請僧明日食。夜辦供已。明日清旦往白時至。爾時十七羣持衣鉢坐具鍼筒著一面。經行彷徉望食。時到。六羣伺彼背向時取而藏之。時到尋覓不得。見六羣在前調弄。餘比丘察知。嫌責白佛結戒。由調戲事不寂靜煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　藏者。密舉也　衣者。三衣及餘衣也　鉢者。鐵瓦二種應量之器　坐具者。敷以坐臥　鍼筒者。貯鍼之器。此等皆是比丘要用隨身之六物也　下至戲笑者。若故令他生惱而藏。或戲弄取笑而藏

結罪　是中犯者。若自藏若教人藏。下至戲笑者。波逸提

此戒具三緣方成本罪。一調弄心藏。二須是比丘六物。三彼人尋覓不獲

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若實知彼人物相體悉而取舉著。在露地為風雨所飄漬取舉。若物主為人性慢。捉藉六物。為欲戒勅彼故而舉之。若借衣著而彼不收攝。恐失便舉之。或以此衣鉢諸物故有命難梵行難。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。藏餘四衆乃至畜生物突吉羅

尼藏二衆物波逸提　藏餘三衆物皆突吉羅

十誦律云。彼若覓得突吉羅　覓不得波逸提

若藏空鍼筒覓不得突吉羅

律攝云。但是沙門合畜之物藏得墮罪　不合畜者得惡作　若犯捨墮物及不淨三衣減量衣授學人物外道婆羅門等物。輒藏舉者。咸得惡作

根本律云。若苾芻寄與餘苾芻。彼但藏自衣。不藏他衣。被賊盜去。不犯

此戒大乘同學

第五十九輒著淨施衣戒

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不語主還取著。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣眞實施親厚比丘衣。已後不語主還取著。諸比丘聞。有少欲慚愧者。嫌責白佛。結戒。由衣事及發闘煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　文分二節。與比丘下明施衣有主。後不語下結成所犯。律云。衣有十種如上。與衣者。淨施衣有二種。一者眞實淨施。言此是我長衣未作淨。今為淨故。與長老作眞實淨。二者展轉淨施（展轉淨施法於作持中明。此中約眞實淨施制也）

結罪　是中犯者。若眞實施衣不語主而取著者。波逸提

此戒具三緣方成本罪。一是眞實淨。二不語主。知

三私取輒用

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若眞實淨施。語主取著。展轉淨施。語以不語。隨意取著。及最初未制戒等。是為不犯」

此戒大乘同學

第六十衣不壞色戒

若比丘得新衣。應三種壞色。一一色中隨意壞。若青若黑若木蘭。若不壞色著餘新衣。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣比丘著白色衣。時諸居士見。共皆譏嫌。謂如似王大臣。有慚愧比丘聞知白佛。結戒。由衣服事譏嫌煩惱。制斯學處

釋義　文分二節。得新衣下明其正制。若不壞下結成所犯。律云。衣有十種如上。新者。若是新衣。若初從人得者。盡名新衣。若青者。（非大深青及純青也。亦要壞其正青）之色。若黑者。（謂是泥染。然亦不聽用純烏泥皂以類外道。故宜雜赤土樹皮染之可也）若木蘭者。（木蘭樹名也。亦名林蘭。其染衣色赤。又云紫淡色。非正赤色也）

結罪　是中犯者。若得新衣不染作三種色著者。波逸提　若得重衣。若得輕衣不作淨而畜者。盡突吉羅　若非衣鉢囊革屣囊鍼線囊禪帶腰帶帽襪巾等。不作淨畜者。一切突吉羅 此謂非殺淨是百一中數應點作淨也　若以未染衣寄白衣家突吉羅

此戒具三緣。方成本罪。一是純白及正上色衣。二不以三種色染壞亦不點淨而畜。三作三衣中數於現處著用

兼制　比丘尼波逸提。同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者不違上制。若衣色脫更染及最初未制戒等。是為不犯

會採　十誦律云。若得青衣應泥茜淨。泥即黑色也茜音倩染絳之草也得泥衣應青茜淨。得茜衣應青泥淨。得黃衣赤衣白衣應青泥茜三種淨

五分律云。應三種色作誌。若不作誌著者。波逸提

若不著。宿宿波逸提

律攝云。下至拭鉢巾拂足巾鉢囊腰條等。咸須壞色點淨而畜

薩婆多論云。除三衣餘一切衣但作三點淨著。無過　若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏。含勒外不現相得著。含勒此云內衣似短褐也若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是　除富羅革屣餘一切衣臥具等。盡應三點淨。著不點淨著用者墮罪　若如法色衣以五大色作點淨者。惡作除五大色有純黃藍鬱金青黛及一切青亦不得著　若黃赤白雖三點淨著亦惡作

僧祇律云。作淨時極大齊四指。極小如豌豆。或一或三或五或七或九不得如華形　若得多雜碎新物合補一處者。一處作淨。各各補者。一一作淨　若作新衣趣一角作淨　若一條半條補者亦作淨

此戒大乘同制

第六十一殺生命戒

若比丘故殺畜生命者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國祇園精舍。迦留

陀夷不喜。見烏作竹弓射之。時諸居士來入園中。禮拜佛僧。見已譏嫌。云沙門釋子不知慚愧。無有慈心。諸比丘聞之。啓白世尊。此初結戒也。佛結戒已。時諸比丘坐起行來。多殺細小蟲。其中或有作波逸提懺者。或有畏慎者。佛言不知不犯。更加故殺之語。復為僧第二結戒也。此是性罪。由生命事無悲煩惱。制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義　律云。畜生者。不能變化者。殺者。謂斷其命。若自斷。若教人斷。乃至毒藥安殺具等。（殺言故者。謂有心害物。非無意錯誤也）廣如初篇殺波羅夷中所釋

結罪　是中犯者。若故有殺心殺者。波逸提。方便殺而不死。突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一有殺心。二是畜生。三畜生想。四必令命斷

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。不故殺。或以瓦石刀杖擲餘處。而誤斷命。若比丘經營作房舍。手失瓦石而誤殺。若土墼杖木。若屋柱椽。如是手不禁墮而殺者。若扶病起臥出入房時。一切無有害心而死。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。畜生者。除龍。餘畜生是（龍雖是畜而能變化。具神力。守護國土。保綏正法。其功用與諸天相類。故所殺龍者犯偷蘭遮。本律亦云不能變化者。義皆同此。故爾除之）

根本律云。若苾芻作殺害心。乃至以一指損害傍生。因此命終者。得墮罪。或當時不死。後時因此死者。亦得墮罪。若後時不死者。得惡作罪

律攝云。若使癲狂者行殺害時。彼雖無犯。教者本罪。傍生傍生想墮罪。傍生疑。傍生非傍生想。非傍生傍生想。非傍生疑。皆得惡作罪

薩婆多摩得勒伽云。欲斫藤誤斫蛇。不犯。欲斫蛇誤斫藤。惡作。欲殺此蟲而誤殺彼蟲。欲斫蟲而斫地。欲掘蟲而掘土。皆得惡作罪

此戒大乘同制。菩薩以護眾生。凡有命者。一切不得殺。殺者犯重

附考　律攝云。若守房廊。鳥雀棲宿。為喧鬧者。應

使人檢察巢無兒卵應卽除。棄有者待去方除
若有蜂窠無兒應除。有者以綿纏纏之便不增長
大論云。好殺之人。有命之屬。皆不喜見。若不好殺
一切衆生皆樂依附。故持戒之人。命欲終時。其心
安樂。無疑無悔。若生天上。若在人中。常得長壽。是
爲得道因緣。乃至得佛。住壽無量。殺生之人。今世
後世受種種身心苦痛。不殺之人。無此衆苦。是則
殺他還是自殺。其有智者。肯自殺乎

第六十二飲用蟲水戒

若比丘知水有蟲。飲用。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。六羣
比丘取雜蟲水而飲用。諸居士見已譏嫌。有少欲
比丘聞知白佛。此初結戒也。爾時諸比丘不知有
蟲無蟲。後乃知。或作波逸提懺者。或有畏愼者。佛
言不知不犯。故更加知水有蟲。復爲僧第二結戒
也。此是性罪。由受用水時害衆生命。制斯學處。乃
初篇殺根本種類

釋義　知者。或自知。或他告。水有蟲者。蟲有二種。
一謂纔觀卽見。二謂羅漉方見。水謂一切河池泉
井溝瀆等水。用水有二。一內受用。謂是內身所有
受用。洗浴飲噉嚼齒木。或洗手足。此乃內用。二外
受用。如前第十九戒中所明(此准根本律釋之)

結罪　是中犯者。知是雜蟲水飲用者。及飲用雜
蟲漿醋等。波逸提
有蟲水有蟲水想。波逸提　有蟲水疑　無蟲水
有蟲想　無蟲水疑。皆突吉羅
此戒具四緣。方成本罪。一是雜蟲水。二有蟲想。三
不觀漉。四飲用入咽

兼制　比丘尼波逸提(同制同學)　式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若先不知有蟲無蟲想。若麤蟲觸
水使去。若漉水飲者。及最初未制戒等。是爲不犯
此戒大乘同制

引證　僧祇律云。波羅脂國有二比丘共伴來詣
舍衛國問訊世尊。中路渴乏無水。前到一井。一比
丘汲水便飲。一比丘看水見蟲不飲。飲水比丘問

言汝何不飲。答言。世尊制戒不得飲蟲水。故彼復勸言。長老但飲。勿令渴死不得見佛。答言。我寧喪身。不毀佛戒。遂便渴死。飲水比丘漸到佛所。佛問汝從何來。又問汝有伴不。彼即具以事答。佛言。癡人。汝不見我。謂得見我。彼死比丘已先見我。十誦律云 彼持戒者不飲便死。即生三十三天。得天身具足。先到佛所。禮佛聞法。得法眼淨。受三皈依。故曰已先見我也。根本律中其事亦同 若比丘放逸懈怠不攝諸根。雖共我一處。彼離我遠。彼雖見我。我不見彼。若有比丘在海彼岸。能不放逸。精進不怠。斂攝諸根。雖去我遠。我常見彼。彼常近我 此約界論也。若約世論。則放逸之人雖生佛世。不異末法。不放逸者雖生末世。不異正法。佛身異常。本無出世及與滅度。願深信智者。莫起像法法滅盡想。而自委棄。誓當精進不懈。善攝諸根。嚴淨毗尼。勿輕小過。常如面奉慈顏。親承明誨。修持不已。當見靈山一會儼然未散也

附考 僧祇律云。蟲者非魚鼈等。謂小小倒孑諸蟲。乃至極微細形。眼所見者。不應以天眼看。亦不得使闇眼人看。下至能見掌中細文者。得使看水。不得太速太久。當如大象一迴頃。若水中蟲極細。不得就用洗手面及大小行 孑書綸餘也。說文云。人無右臂。今取義謂此蟲乃無尼而倒行也

律攝云。有五種眼不應觀水。一患翳眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。齊幾許時應觀水。謂六牛車迴轉頃。若順河流一度觀水無蟲。齊一拘羅舍隨意飲用。然須中間無別河入 一拘羅舍。或云五里也。或云二里 若下流水及逆流河。一度觀時。齊一尋內得用 八尺為一尋也 有五種淨水。一僧伽淨。二別人淨。三濾羅淨。四涌泉淨。五井水淨。若知彼人是持戒者。存護生命。縱不觀察。得彼水時。飲用無犯。凡一切觀水。始從日出。迄至明相未出。咸隨受用 應知濾物有其五種。一謂方羅。二謂法瓶。三謂君持。四謂酌羅。五謂衣角

第四分云。不應無濾水囊行。乃至半由旬。若無應以僧伽梨角濾

五分律云。亦聽畜濾水筒。用銅鐵竹木瓦石作之。以細衣縵口。不聽用糞掃衣

根本雜事云。以絹繫君持口。細繩繫項。沉放水中。瓮頭半出 若全沉口。水則難入 待滿引出。仍須察蟲。但是樽

口。瓶項無問大小。以絹縵口。隨時取水。極是省事。韓昌入聲。寬也。項與頷同

繙門警訓濾囊教意云。出家之人。修慈為本。慈名與樂。無殺為先。物類雖微。保命無異。此乃行慈之具。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而尅。所以匿王大將梨師達多及富羅那受居家五禁。凡奉王命征討時。弓稍恆掛濾水囊。況僧慈護。豈容乏之

第六十三故惱他戒

若比丘故惱他比丘。令須臾間不樂。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。時十七羣比丘往問六羣長老。云何入初禪第二第三第四禪。云何入空無相無願。云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶。六羣報言。如汝等所說者。即已犯波羅夷法。非比丘。十七羣便往上座比丘所問言。若有諸比丘作如是問。云何入初禪乃至得阿羅漢果。為犯何罪。上座報言。無犯。即察知此六羣與十七羣作疑惱。往白世尊。此初結戒也。如是結戒已。時諸比丘集在一處。共論法律。有一比丘退去。而心有疑。作是言。彼諸比丘與我作疑。諸比丘白佛。佛言不故作者無犯。此第二結戒也。由戲弄事。掉舉煩惱。制斯學處。按根本律。烏陀夷苾芻見十七群受近圓已。作惱亂心而告之曰。汝等識衆作法。實不得戒。何用勞心。更求學業。故制

釋義　律云。疑惱者。若為生。若為年歲。若受戒。若為羯磨。若為犯。故為法也。為生時疑者。問言汝生來幾時耶。報言我生來爾所時。語言汝不爾所時生。汝如餘人生。非爾所時生。是謂問生時疑　問年歲時疑者。問言汝幾歲。報言我爾所歲。語言汝非爾所歲。如餘受戒者。汝未爾所歲。是謂問年歲時生疑　問受戒生疑者。問言汝受戒既年不滿二十。又界內別衆。是謂問受戒時生疑　問羯磨時生疑者。問言汝受戒時。白不成。羯磨不成。非法別衆。是謂問羯磨生疑　於犯生疑者。語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說。是謂於犯生疑　於法生疑者。汝等所問法者。則犯波羅夷。非比丘。是謂於法生疑。令須臾間不樂者。三十須臾為一晝夜。謂令他少時間情不安隱也

結罪　是中犯者。若比丘故為比丘作疑。若以生

時若爲年歲乃至法時。疑說而了。了者波逸提

說而不了。了者突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一前人是比丘。二故有疑惱心。三說聽了了

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者其事實爾。不故作惱。或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。若有人來欲受具足戒。若滿二十與受具足。若不滿者語言且住待滿。若彼便於彼處受具足來。不得語疑悔語。若越毗尼罪。若諸根不具及病亦爾（此上二句謂總攝百遮等人是也）

五分律云。令餘四衆疑悔突吉羅。尼令二衆疑悔波逸提。令餘三衆疑悔突吉羅

薩婆多論云。若更以餘事欲令疑悔故語者。突吉羅。所謂語比丘言。汝多眠多食多語等。是人非比丘。非沙門。非釋子。令疑悔者突吉羅

此戒大乘同學

第六十四覆他麤罪戒

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。跋難陀數犯罪。向一親厚比丘說之。囑令勿語人。後二人共鬬。彼比丘即向餘比丘說其所犯。餘比丘聞知白佛。此初結戒也。時有比丘聞佛結戒已。不知犯麤不犯麤。後乃知麤罪。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言不知無犯。復更與結戒也。此是性罪。由舊件惱事覆藏煩惱制斯學處

釋義　律云。麤罪者。四波羅夷十三僧殘。覆藏者（謂掩蔽其過而不說也。薩婆多論云。覆藏罪令佛法不清淨。長養惡法故）

結罪　是中犯者。小食知食後說。食後知至初夜說。初夜知至中夜說。盡突吉羅

中夜知至後夜欲說而未說。明相出時波逸提

除麤罪覆餘罪者。突吉羅。自覆藏麤罪。突吉羅（此是經夜展轉名從生小罪也）除比丘比丘尼覆餘人麤罪。突吉羅（餘人謂出家下三衆。及居家受戒者二衆）

麤罪麤罪想。波逸提　麤罪疑　非麤罪麤罪想

非麤罪疑。麤突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一是受具戒人。二所犯是麤罪。三麤罪想。爲他人覆。四覆經明相已出

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯　問准尼律。比丘尼覆藏他尼棄罪。犯波羅夷。此定波逸提。二義何從。答少有差別。若尼覆他尼行經一事。得重。餘戒從輕。故爾結墮

隨開　不犯者。先不知麤罪不麤罪想。若向人說。或無人可向說。發心言我當說。未說之間明相已出。若或說有命難梵行難不說。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　薩婆多論云。覆他麤罪有三種。一覆他四棄。僧殘得墮罪　二覆出佛身血壞僧倫得對首偷蘭遮　三覆下三篇得突吉羅

十誦律云。見他犯罪向一人說。便止。若聞若疑不須說

僧祇律云。不得趣向人說。當向善比丘說。若彼罪比丘兇暴。或依王力大臣力。起奪命因緣。傷梵行者。應作是念。彼罪行業必自有報。彼自應知。喻如失火。但自救身。焉知餘事。斯則無罪

根本律云。恐與爲障礙之事。或緣此令僧破壞者。覆皆無犯

此戒大乘同制。與不教悔罪戒一也

附考　第三分云。內有五法。應舉他。以時不以非時。眞實不以不實。有益不以損減。柔軟不以麤獷。慈心不以瞋恚

第四分云。佛告優波離。身威儀不清淨。言不清淨。命不清淨。寡聞不知修多羅。寡聞不誦毗尼。言辯不了。喻若白羊。是不應舉他。若諸法具足。應以時以法舉他罪　又復此比丘有愛恭敬於我。則應舉罪。或無愛有恭敬。或無恭敬有愛。應舉。或雖無恭敬。能令捨惡就善。應舉。或彼有所重比丘尊敬信樂者。能令捨惡行善。應舉。若都無者。僧應都捨置驅棄語言。長老隨汝所去處。彼當爲汝作舉。作憶念。作自言。遮出罪。遮說戒。遮自恣。譬如調馬師惡馬難調。即合韁杙驅棄。如此比丘不應先從其

求聽。即此是聽。

薩婆多論云。天眼舉他罪突吉羅。天耳舉亦如是。

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒。若比丘知年不滿二十。與受大戒。此人不得戒。彼比丘可訶擬。故波逸提。

緣起 此戒有二制。佛在羅閱城迦蘭陀竹園時。城中有十七羣童子。先爲親友。最大者年十七。最小者年十二。共求出家。諸比丘即度令出家。與受大戒。時諸童子小來習樂。不堪一食。至於夜中患飢。高聲大喚啼哭。言與我食來。與我食來。諸比丘語言。少待須天明。若衆僧有食。當與共食。若無食者。當共乞。此間都無作食處。佛聞知而故問阿難。具以事白佛。言不應授年未滿二十者大戒。此初結戒也。時彼比丘聞結戒已。不知年滿二十不滿二十。後乃知不滿二十。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言不知無犯。此第二結戒也。由近圓事攝衆煩惱。制斯學處。

釋義 文分二節。年滿二十應受大戒。明其正制。若比丘知年不滿下。結成所犯。律云。年不滿二十者。不堪忍寒熱飢渴暴風蚊虻毒虫。及不忍惡言。若身有種種病苦痛不能堪忍。又復不堪持戒。不堪一食。與受大戒者。與是能授之者。謂壇上三師及七位證盟僧也。受謂求具足戒之人。此人不得戒者。謂所受人年既不滿。三師七證如法秉宜白四羯磨。而彼不成比丘性。戒體不圓。名非具足。苾芻爲諸法之王。深知衆生業性差別。而諸佛子從佛口生。從法化生。是故依制則比丘性具。違教則戒法匪成也。彼比丘可訶擬故者。謂不但所受者不得戒。而能授者亦招愆。以擬無智慧不知戒法故。律攝云。滿足十夏。方住師位。須成就五法。一知有犯。二知無犯。三知輕。四知重。五於別解脫經廣能開解。於諸學處。制結開遮。善知通塞。常誦戒本。能決他疑。或見多聞。自他俱利。威儀行法。無有虧犯。具如是德。名親教師。由其親教。出離法故。若苾芻雖近圓已。於諸學處不識重輕。設六十夏。仍須依託明德。依止而住。若師小者。隆徐禮拜。自餘咸作。此即名爲老小苾芻。不得與他出家及受近圓也。

結罪 是中犯者。和尚若知年未滿二十。衆中問言。汝年滿二十。未受戒人報言。或滿二十。或未滿二十。或疑。或不知年數。或默然。或衆僧不問。授大戒三羯磨竟。波逸提。白已二羯磨竟。二突吉羅。白已一羯磨竟。二突吉羅。白竟。一突吉羅。和尚疑年未滿。得罪亦爾。若未白。爲作方便。若

剃髮。（沙彌數座是為作方便剃髮者非出家時凡登壇受具必須和同比丘不得長髮俗衣故當先剃髮也）若欲集眾。若眾僧已集。和尚一切突吉羅。眾僧若知若疑年未滿二十不問。一切突吉羅。此戒具三緣方成本罪。一是授具和尚。二知年未滿。三羯磨已竟。

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯（下三眾犯突吉羅者彼非大僧無登壇作師之位若受居家入眾等法不違律制豈無違越毗尼之咎）

隨開　不犯者。先不知信受戒人語。若旁人證。若信父母。若受戒已。聽數胎中年月及閏月。若數一切十四日說戒以為年數（半月半月說戒每年共有二十四次白月及黑月大皆十五日說戒若黑月小則十四日說戒一年僅有六次十四日說戒當有十八次是十五日說戒今以方便皆約十四日說戒以算日數則每年省出一十八日十年便有百八十日從其人是十九年共省三百四十二日又可算作一年即可名為滿二十歲矣）

會採　律攝云。若有人近圓時年實未滿而作滿想。後有親屬報云不滿。應數胎月閏月。若滿者善。斯名善受。若不滿者。退為求寂。應更與受近圓。若不爾者。同前賊住。若有人年滿十九作二十心。而受近圓。後經一年。親屬來見報云不滿。或自憶知不滿。或年十八而受近圓。後經二歲。同前憶知。斯等皆名善受。正教難逢。是開聽故（本部未滿更開數一切十四日說戒律攝未滿。但聽數胎月閏月以足之。若不足者退為求寂。須知上根受具。應准本部。機若下劣律攝當依。然斯乃受具已後有疑。佛慈悲開。若未登壇先算此而為滿數者。則法犯相似人壇。全非。斷不可例此。宜應欽遵於此）

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已。後更發起者。波逸提。

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。時六羣比丘鬪諍。僧如法滅已。後更發起。作如是言。汝不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。令僧未有諍事而有諍事。諍事起已。有諍事而不除滅。諸比丘察知其故。具白世尊。此初結戒也。與結戒已。時諸比丘不知諍事如法滅。不如法滅。後乃知如法滅。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言不知無犯。此第二結戒也。由起諍事不忍煩惱。制斯學處。

釋義　律云。諍者有四種。言諍。覓諍。犯諍。事諍。（詳如

後七滅諍法中釋 如法者。如法如毗尼如佛所教懺悔已者（謂善滅諍法） 後更發起者。（謂其諍已滅。復以不善心而舉發令衆諍論不息也）

結罪 是中犯者。知如法滅已。後更發起作如是言。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅不成滅說而了了。波逸提（言觀解者。謂稱量得在應與何法當與何法也。不成觀解者。謂法不應諍與毗尼相乖也） 觀作觀想者。波逸提 觀疑 不成觀有觀想 不成觀疑。盡突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一見比丘諍事。二如法滅已。三觀作觀想。而更發起。四說而了了

兼制 比丘尼波逸提。（同制同學） 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開 不犯者。若先不知。若觀作不觀想。若事實爾。言不善觀乃至不成滅。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採 律攝云。若衆為衆作羯磨。得窣吐羅罪。以是破僧方便故

薩婆多論云。若是僧制不入佛法。發起得突吉羅罪

此戒大乘同制。為菩薩不能善和。鬪諍而反亂衆鬪諍罪結輕垢

第六十七同賊伴行戒

若比丘知賊伴。結要共同道行。乃至一村間。波逸提

緣起 此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。有衆多比丘。從舍衛至毗舍離。有私度關賈客。欲為伴與之同行。俱為守關者所捉。將至波斯匿王。王問其故。諸尊實知此人不輸王稅。是賊賈。不答言知。王言若實知者。法應死。復作念云。豈宜殺沙門釋子耶。但以訶責放去。臣衆不服。有少欲比丘聞知白佛。此初結戒也。時諸比丘不知是賊非賊伴行。後乃知是賊伴。或作波逸提懺者。或生疑者。佛言不知無犯。故有第二結戒也。此是遮罪。由行路事譏嫌煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義 律云。賊伴者。若作賊還。若方欲去。結要者。共要至城。若至村道者。村間處處道

結罪　是中犯者知是賊伴共要同道行至村間處處道行一一波逸提　無村曠野無界處共道行波逸提
若共村間半道　若無村曠野行減十里皆突吉羅　若村間一道行　若方便欲去而不去　共要去而不去一切突吉羅
此戒具三緣方成本罪一實知是賊二結要同行三行處不減
兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯
隨開　不犯者若先不知不共結伴逐行安隱（謂無恐怖也）若力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯
會採　僧祇律云若比丘欲行時當求車伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在空處食生熟肉氣色　常恐怖色莊嚴者終日結束而黑髮黃兒惡似閻羅人若賊詐稱作好人著好衣服到空迥處展轉相語今日當入聚落破牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語言長壽我正到此若與偷金賊共行波逸提（金乃七寶之首攝餘可知）與叛負債人共行越毗尼罪
十誦律云若險難處賊送度者不犯
根本律云若迷失道彼來指示雖同行不犯
五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯
此戒大乘同制

第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
緣起　佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶責阿梨吒已告諸比丘聽衆僧爲彼作訶諫白四羯磨捨此事若有餘

比丘作如是言。亦應訶諫白四羯磨。故結此戒。由邪思事僻執煩惱制斯學處。此並下二戒於三破中。皆名破見也

釋義　文分三節。若比丘作如是說等明所生之惡見。彼比丘諫此比丘言乃至犯婬欲是障道法等明所諫之詞。彼比丘諫此比丘時堅持不捨等結成所犯。作是說者。謂膠引佛語以證已見。由見居家善信士女受持三皈五戒。唯斷邪婬。雖有妻室。而亦能證須陀洹乃至亦得阿那含果。故生如是惡見。我知者。謂自能解知。非他告知也。佛所說法者。所說是彰義。法有二種。一是佛親說。二是弟子說。雖弟子說。由承佛教故。亦名法也。行婬欲者。是鄙惡事也。非障道法者。謂習行其事而不能障礙諸賢聖道法也。彼比丘諫此比丘言者。謂作下別諫之詞。大德者。是如律尊稱之詞。莫作是語者。謂不可作是惡見之言也。莫謗世尊者。謂佛所說法。離欲清淨寂滅無爲。若言欲非障道。即違反佛說。是誹謗世尊。謗者。謂出非理之言也。不善者。謂當來定招惡果報也。世尊不作是語者。謂佛不說婬非障道法也。世尊無數方便說犯婬欲是障道者。謂世尊以種種言詞說法。教斷欲想。除愛欲所覺。度於愛結。欲如火坑。如火炬。欲如枯骨。如段肉。如夢所見。欲是不淨法。是有漏法。是障賢聖道果法。彼比丘諫時堅持不捨者。謂一比丘於屏處別諫之時。固執邪見不受諫語也。彼比丘乃至三諫等者。謂訶諫不從。當鳴椎集僧白四羯磨。其羯磨法於作持中明。向下唯明諫詞結罪。

結罪　是中犯者。彼比丘諫此比丘言乃至無數方便說行婬欲是障道法。汝今可捨此事。莫爲僧所訶更犯重罪。若受語者善。此是一比丘別諫也不隨語者應白。此是集僧訶諫。凡作羯磨皆先有白白已當語言。我已白竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。莫爲衆僧所訶責更犯罪。若隨語者善。言善者。儻免本罪。其方便罪仍當懺除不隨語者。作初羯磨。作初羯磨已。當語言。我已白初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝當捨此事。莫爲僧所訶責犯罪。若隨語者善。

若不隨語者。當作第二羯磨。第二羯磨已。當語言。已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨是事。莫爲衆僧所訶犯罪。若隨語者善。

若不隨語者。唱三羯磨竟。波逸提。

作白已。二羯磨竟。捨者。三突吉羅。作白已。一羯磨竟。捨者。二突吉羅。作白已。捨者。一突吉羅。

若白未竟捨者。突吉羅。

若未作白。作是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。一切突吉羅。此謂別諫時。及未曾別諫之前也。

彼比丘諫此比丘時。餘比丘遮。若比丘尼遮者。若有餘人遮。汝莫捨此事。衆僧諫與不諫。遮者一切突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一堅持惡見。二頻諫不捨。三羯磨如法。四三番白竟。

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若初語時捨。（謂最初別諫時一聞諫語即捨）若非法別衆諫。若非法和合諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合。非法非毗尼非佛所教諫。若無諫者。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　律攝云。若苾芻心生惡見。謂爲正見。云我所解最爲殊勝。實不從佛聞如是語。但出自意說。其文義不生慚愧。邪說誑他。餘苾芻見時。應爲屏諫。若不捨者。得惡作罪。次羯磨諫。作初白竟。乃至第二羯磨竟。若不捨者。一一皆得惡作之罪。第三竟時。便得墮罪。應於衆中說悔其罪（然懺單墮皆對首作法。卽得除滅。今准律攝云。衆中說悔者。其義有二。一以衆爲證。更不再生如是邪見故。二治此一人。以誡衆人。）

此戒大乘犯重。攝謗法戒故。（令正思惟故）

引證　大般若經云。若染色欲。於生梵天尙能爲障。況得無上正等菩提。是故菩薩斷欲出家。能得無上菩提。非不斷者　又云。菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患。不爲五欲過失所染。以無量門訶毀諸欲。欲爲熾火。燒身心故。欲爲穢惡。染自他故。欲爲魁膾。於去來今常爲害故。欲爲怨敵。長夜伺求作衰損故。欲如草炬。欲如苦果。欲如利劍。欲如火聚。欲如毒器。欲如幻惑。欲如闇井。欲如詐親旃陀羅等。舍利子。諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨。止宿言語者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衞國給孤獨園。阿梨吒生惡見。衆僧訶諫而故執不捨。諸比丘嫌責白佛。佛令僧與作惡見不捨舉白四羯磨。此初結戒

也（即前戒是）時六羣比丘供給所須。共同羯磨。止宿言語。有知足頭陀比丘訶責白佛。此第二結戒也。亦由邪思事僻執煩惱制斯學處

釋義　律云如是語者。作如是語。我聞世尊說法。行婬欲非障道法。未作法者。若被舉未與解羯磨。如是邪見不捨者。衆僧訶責而未捨惡見。供給所須者有二種。若法若財。法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經。財者供給衣服飲食牀座臥具病瘦醫藥。同羯磨者同說戒。止宿者屋有四壁。一切覆或一切覆不一切覆。一切障或一切障不一切障。言語者。（謂教授及與評論善惡等事也）

結罪　是中犯者。若比丘先入屋後有如是語人來。若如是語人先入比丘後來。若二人俱入宿。隨脅著地。一切波逸提

此戒具三緣方成本罪。一知是惡邪見人。二知僧作舉不捨。三供給所須止宿

彙制　比丘尼波逸提。（准尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者波羅夷是尼發起之本罪也此乃比丘發起之兼制也）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

不犯　不犯者。不知有如是語人在中宿。若屋不覆不障若露地。若病倒地。若爲勢力所持。若被繫閉。或命難梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分律云。共語語語波逸提。共坐坐坐波逸提。共宿宿宿波逸提。共事事事波逸提　雖捨惡見僧未解羯磨。亦波逸提　若作惡見僧未羯磨。突吉羅　若不知及不如法羯磨不犯

十誦律云。若教他法。若從受法。若與他財。若取他財。若共宿。一切波逸提

根本律云。若彼身病看侍無犯　或同居令捨惡見。此亦無犯

此戒大乘同制

第七十畜被擯沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言。我從佛聞法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌。如是言汝莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法。彼比丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘

應乃再三訶諫。令捨此事。故乃至三諫而捨者善。不捨者。彼比丘應語彼沙彌言。汝自今已去不得言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與餘比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去。不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。跋難陀有二沙彌。共行不淨。自相謂言。我等從佛聞法。其行婬欲非障道法。聞中有少欲比丘。白佛。佛敕諸比丘。置此二沙彌於衆僧前。眼見不聞處立。作呵諫白四羯磨。捨此事故。而彼故不捨。乃令僧如前置立。作不捨滅擯白四羯磨（此乃不現前羯磨法也。若諫訶則呼之近前而令聽。若羯磨則遣之遠立而不聞）。時六群比丘知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而便誘將畜養。同共止宿。諸比丘嫌責六群。啓白世尊。此初結戒也。如是結戒已。彼二沙彌城中擯出。便往外村。城外擯出。還入城中。時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯。後乃方知是滅擯。或作波逸提懺者。或有疑者。佛言不知者無犯。此第二結戒也。亦由邪思事辯譏煩惱制斯學處

釋義　文分四節。若比丘知沙彌作如是言等。明沙彌所起邪見。彼比丘諫此沙彌如是言等。明訶諫白四羯磨。彼比丘應語沙彌言自今已去等。明不捨滅擯白四羯磨。若比丘知如是衆中被擯沙彌等。結成所犯。律云。滅擯者。僧與作滅擯羯磨（擯謂滅除擯棄）。誘者。若自誘若教人誘（謂以財法斷事引誘將去也）。畜養者。若自畜若與人畜。（畜謂攝受與作依止。養謂教授學問經法。並給飲食也）共止宿者。（謂同餘比丘一處居止。共房二三宿也。羯磨法於作持中明）

結罪　是中犯者。若比丘先入宿。滅擯者後至。若滅擯者先入。比丘後至。或二人俱至。隨脅著地轉側。一切波逸提

此戒具三緣。方成本罪。一是惡邪被擯。二明知誘引。三同宿畜養

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。先不知。若比丘先至。滅擯者後至。

比丘不知。若房四無障。上有覆。若頓發倒。地若病動轉。或爲勢力所持。被繫閉。若命難。梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。通夜坐不臥。亦波逸提

律攝云。若與依止及教讀誦。皆得墮罪　凡不見罪等被捨置人。共爲受用。皆得惡作罪（此罰凡是三舉二擯等人。若共同受用。皆不應故）

根本律云。若是親族。或時帶病。或復令彼冀捨惡見。雖權攝教。並皆無犯

此戒大乘同制

附考　僧祇律云。若有人爲和尚阿闍黎所嫌。餘比丘不得誘引言。我與汝四事。汝當在我邊住。受經誦經　若覩彼人必當捨戒就俗者。得誘取。已當教言。汝當知。二師恩甚重難報。汝應還彼目下住

毗尼止持會集卷第十二

音義

彷徉　上音旁。下音羊。彷徉猶徘徊也。又彷徉以逍遙也

關　與鑰同。闔令不能開

漉　音六。淋也。水下也

畜生　梵語底栗車。此云畜生。立世論云。由因諂曲業。故於中受生。復說此道眾生多覆身行。故名底栗車　婆沙論云。生謂眾生。畜謂畜養。謂彼橫生稟性愚癡。不能自立。爲他畜養。故名畜生　問若以畜養名畜生者。如諸龍水陸空行。豈可爲人所養。名爲畜生耶。答畜養義寬。且約人說。故以六天不養者。處狹。唯在人中山野澤內。又古昔諸龍亦爲人養。具在文史。今從畜養偏多。故名畜生

綏　音雖。安也

搦　音諾。按也

溝瀆　水注川曰谿。注谿曰谷。注谷曰溝。注溝曰澮。注澮曰瀆　又田間之水曰溝　又水瀆廣四尺深四尺曰瀆

一尋　四尺謂之仞。倍仞謂之尋。又云舒兩臂爲一尋。

天眼　此眼謂天因修禪定而得也。能見遠近前後內外晝夜上下。皆悉見之。以無色質障礙。故名天眼。通非礙也。

得法眼淨　證須陀洹果。斷三界分別惑。見眞諦理。名法眼淨。

阿梨吒比丘　阿梨吒亦名阿利吒。此云無相。是人所以生此邪見者。言須陀洹斯陀含皆有妻室。亦不障道。牽此自比。故生邪見。言婬欲非障道法也。薩婆多論云。此人先是外道弟子。外道邪見師遣入佛法中。倒亂佛法。其人聰明利根。不經少時通達三藏。即便倒說。云行障道法不能障道。盡其智辯。不能令成。

毗尼止持會集卷第十三

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第七十一拒諫難問戒

若比丘。餘比丘如法諫時。如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學。故應難問。

緣起　佛在拘睒彌國瞿師羅園中。時闡陀比丘。餘比丘如法諫時。作如是語。（按僧祇律云。我今不隨汝語。我若見餘長老寂根多聞持法深解。我當從咨問。彼若有所言。我當受行。）諸比丘聞。中有樂學戒者。嫌責闡陀。白佛結戒。由違諫事不忍煩惱。制斯學處

釋義　文分二節。若比丘下。明其所犯。若爲知下。明實學隨開。律云。如法諫者。如法如律如佛所教。（此謂吐語皆如法律。存心本爲利人。）作是語我今不學此戒者。（然非實不學戒。而作抗逆語者。意欲拒彼之諫。言先緘其口也。）難問者。（謂以巧言詰問於他。）智慧（智即是慧。若分別說。智知也。慧見也。又智決定審理曰智。造心分別曰慧。）者。持律者。（謂嚴持佛制。著閑律藏。）爲知爲學者。（謂欲廣博深義。樂修梵行者。斯則應當難問。通達明了。以便習行。可免無罪。）

結罪　是中犯者。若說而了了。波逸提。說不了了。突吉羅。

此戒具三緣方成本罪。一心存違諫。二口出抗言。三說解了了。

兼制　比丘尼波逸提（同制）。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（同學）。是為犯。

隨開　不犯者。彼比丘癡不解。故此比丘作如是語。汝還問汝和尚阿闍黎。可更學問誦經。若戲笑語。若獨語。或夢中語。或欲說此而錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯。

此戒大乘同制。

附考　律攝云。有五種人不應為說毗柰耶。謂性無所知強生異問。或不為除疑而問。或試弄故問。或惱他故問。或求過失故問。

第七十二輕訶說戒戒

若比丘說戒時作是語。大德何用說是雜碎戒為。說是戒時令人惱愧懷疑。輕訶戒故。波逸提。

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有衆多比丘集在一處。誦正法毗尼。時六羣自相謂言。彼誦律通利。必當數舉我等罪。乃往語言。長老何用此雜碎戒為。若必誦者。當誦四事及十三事。餘者不應誦。若誦者使人懷疑憂惱。諸比丘聞中有慚愧樂學戒者。嫌責六羣。白佛結戒。此是性罪。因輕毀事不忍可煩惱。制斯學處。

釋義　律云。說戒時者。若自說戒時。若他說時。若誦時（自他說戒。謂布薩之時。誦戒。乃讀學之時）。雜碎戒者（善見律云。從二不定乃至衆學。是名雜碎。薩婆多論云。結此戒者。為尊重波羅提木叉。為長養戒故。為滅惡故。以十二年前佛常說偈。今說五篇名為雜碎戒。又有云。除前二篇。後三篇名雜碎戒也）。說是戒者令人惱愧等者（此乃敘述其情彰憂惱狀。由自犯過。故聞他說戒。情生不喜。由不喜故。惱悶交胸。名之為惱。追悔所犯。名之為愧。不能自決其疑。復名之懷疑。何用說此雜碎為一句。正是輕賤戒相也）。

結罪　是中犯者。若說而了了者。波逸提。說不了了者。突吉羅。若毀呰阿毗曇及餘契經者。突吉羅。

此戒具四緣方成本罪。一自欲覆罪。二令他廢學毗尼。三所毀是比丘戒。四說而了了。

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若語言。先誦阿毗曇或契經。然後誦律。若有病者須差。然後當誦律語。令先勤求方便於佛法中得果證。後當誦律。不欲滅法。故作是語。或戲笑語。或夢中語。或獨語。欲說此乃錯說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　五分云。若欲令人遠離毗尼。不讀不誦。而毀呰者。波逸提　若欲令波羅提木叉不得久住。而毀呰者。偷蘭遮（此攝上品獨頭偷蘭與破法輪僧同科應於一切僧中求悔）　毀呰經亦如是　毀呰餘四衆及在家二衆戒。突吉羅　比丘尼毀呰二部戒。波逸提。毀呰五衆戒。突吉羅　若恐新受戒人生疑墮退心。教未可誦戒。不犯（本律毀呰經論結突吉羅。五分結偷蘭者。在存心滅法之差別也）

此戒大乘同制。菩薩戒本經云。若菩薩如是見如是說。言菩薩不應聽聲聞經法。不應受。不應學。菩薩何用聲聞法爲。是名爲犯衆多犯

引證　薩婆多論云。何以訶戒經罪重。餘經罪輕。以戒是佛法之平地。萬善由之生。又一切佛弟子皆依而住。若無戒則無所依。又入佛法之初門。若無戒者無由入泥洹城。又是佛法之瓔珞莊嚴佛法。是故訶毀罪重

善見律云。若學毗尼者。一身自護戒。二能斷他疑。三入衆無畏。四能伏怨家。五令正法久住。下至五比丘解律在世。能令正法久住。若中天竺佛法滅。邊地有五人受戒。滿十人。往中天竺得與人具足。是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪。是名令正法久住　又持律有六德。一者守領波羅提木叉。二者知布薩。三者知自恣。四者知授人具足戒。五者受人依止。六者得畜沙彌。若不解律。但知修多羅阿毗曇。不得度沙彌受人依止。以律師持律故。佛法住世五千年

第七十三無知戒

若比丘說戒時作如是語。我今始知此法戒經所載。半月半月說戒經中來。餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘無知無解。若犯罪應如法

治更重增無知罪。語言長老汝無利。不善得。汝說戒時不用心念。不一心攝耳聽法。彼無知故波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣中有一人犯罪。當說戒時。自知罪障。恐清淨比丘發舉。便先詣諸比丘所語言。我今始知此法。乃至戒經中來。諸比丘察知其故。白佛結戒。由不敬事亂心煩惱。制新學處

釋義　文分三節。若比丘下明詐言遜過。餘比丘下是證其虛詐。彼比丘無知無解下明無益結犯。

我今始知此法戒經所載者。由其自有所犯故作如是不實之語詐言云今日始知四棄乃至七滅諍法是戒經所載半月半月一說皆從戒經中來意謂一往不知或免其過耳

餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐。何況多者。謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾經二三次者應當知其戒相持犯何況爾等過二三次多經布薩而云今日始知其言詐矣

無知無解者。不識戒相名曰無知不別罪義名曰無解

若犯罪應如法治更重增無知罪者。謂不以不知故獲免當如所犯罪治之復更重增一不學戒無知罪

長老汝無利不善得者。此是訶誡之言謂不精攻止作不得持戒之利益也

汝說戒時不用心念者。謂警作意不忍慢也

不一心攝耳聽法者。謂由不警作意故不一其心以不一其心故耳緣他境由緣他境故不能秉聽法音也

彼無知故者。此句結明所犯謂由輕慢心不學毗尼是故重增此一無知罪薩婆多論云實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽法罪也

結罪　是中犯者。若自說戒時。若他說時。若誦戒時作是語者。波逸提。誦戒時謂非布薩日乃聞衆學誦時也　若不與彼罪者。突吉羅。此治淨作法比丘也

此戒具三緣方成本罪。一多次在座而輕戒不聽。二自知犯罪而復諱不露。三詐言始知

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。未曾聞說戒今始聞。若未曾聞廣說。今始聞。若戲笑語。若獨語。若夢中語。欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採　律攝云。長淨時作不知語。或由煩惱。或由忘念。若睡眠。若亂意。隨一一戒不聽聞者。皆得墮罪　若聞苾芻尼不共學處。作如是語。得惡作罪。若共學處。便得本罪　若老耄無所識知。依實說者。無犯　長淨之時。應令純熟善誦戒經者。為衆

誦之先鳴犍椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毗尼若不能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇戒及偈布薩時應廣說五篇乃至若復不能當誦初篇及偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪　僧中應使利者說餘人專心聽不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毗尼罪　一切不聽波逸提　此罪不得趣向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波逸提悔過此中制意爲前一人以警策衆人治一人無知不學戒而令衆人敬信毗尼樂學戒故所以必在衆中向戒德威嚴敬近離者前悔過也

此戒大衆同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

緣起　佛在羅閱城耆闍崛山中尊者沓婆摩羅子衆中差令典知僧事彼以僧事塔事故有人初立寺初立房初作井而輕越設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施僧貴價衣衆僧共議白二羯磨與之六群亦在衆中後乃更作如是悔言謗僧佛爲結戒因鬬亂事不忍煩惱制斯學處僧祇律云典知有九事一典次付牀座二典次差請會三典次分房舍四典次分衣物五典次分香華六典次分菓蓏七典次知煖水八典次分雜餅食九典知隨意與堆事人　典者主也

釋義　文分二節若比丘共同羯磨已明一衆和合所作事竟後如是言下明自違情反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐起言語親厚者是僧物者爲僧故作已與僧已許僧物謂衣鉢坐具鍼筒下至飲水器與者謂以僧物趣施一人也此白二羯磨與衣法作持中明

結罪　是中犯者先共衆中作羯磨已後悔言說而了了波逸提　不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前人當與三同衆羯磨四與後反遮五言說了了

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是為犯。沙彌等不得同僧羯磨。若私議譏大僧故亦也

隨開　不犯者。其事實爾。或戲笑語。乃至欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是為不犯

會採　僧祇律云。若僧中一切應分物來。當次應取。若意不欲者。聽過不取。若人問言。汝何不取。應答言。此非我所須。欲取餘物。後來須者應取無罪。若行物者言。隨意恣取。須者自取無罪　遮有三種。與時遮。得越毗尼罪　未與時遮。得越毗尼心悔　與已遮者。得波逸提

薩婆多論云。凡僧中執勞苦人。若大德其貧匱者。僧和合與盡得與之。但言不應與盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘。衆僧斷事未竟。不與欲而起去。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。衆僧集一處。共論法毗尼。時六羣自相謂言。看此諸比丘共集一處。似欲為我等作羯磨。即從座起而去。衆語言。有僧事。汝等且住勿去。而彼故去。其中有樂學戒者。嫌責白佛。此初結戒也。時諸比丘或營僧事塔事。或瞻病事。疑。佛言。自今已去聽與欲。故有不與欲而起之語。此第二結戒也。由論法事不寂靜煩惱制斯學處

釋義　律云。僧者一說戒。一羯磨　斷事者謂諍事也。事者有十八破僧事。法非法。律非律。犯非犯。若輕若重。有殘無殘。麤惡非麤惡。常所行非常所行。制非制。說非說。與欲者。於作持中詳明。此一開三

結罪　是中犯者。若起出戶外。波逸提　一足在戶內。一足在戶外。方便欲去而不去　若期欲去而不去。一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是羯磨事。同衆已集。二不與欲而輒去。三兩腳出戶

兼制　比丘尼波逸提。同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯　下三衆無斷事同僧與欲之理。其所犯者。准後五分律同制也

隨開　不犯者。有三寶及瞻病事與欲。若口噤不能與欲。若非法非毗尼羯磨。或為塔僧二師親友作損減無利益。如是不與欲去。及最初未制戒等。

◆悔下一有者字

是爲不犯

會採　五分律云。若屋下羯磨。隨幾過出一一出。波逸提　若露地羯磨。出去僧面一尋。波逸提　若神通人離地四指。波逸提　若僧不羯磨斷事。出去突吉羅　若私房斷事來而去。突吉羅　若僧不羯磨斷事。及私房斷事。沙彌得在其中。起去。突吉羅。式叉摩那沙彌尼亦如是

僧祇律云。若大小便須臾還。不廢僧事。無罪　若說法。說毗尼。聽多比丘誦經。聽他受經。聽他誦經。盡應白去。不白去者。越毗尼罪　若誦經者。止誦作餘語。去者無罪　若聽他受誦經。與不白而去。亦結罪者。一由輕心。渺信無教教

此戒大乘同學　之念。次以威儀當莽缺隨喜之緣

第七十六與欲後悔戒

若比丘與欲已。後悔。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣中有犯事者。恐僧彈舉。於一切時。六人相隨不離。使僧不得與作羯磨。異時六羣作衣。僧知得便。即遣喚之。報言我等作衣不得往。僧言。若不得來。可令一二比丘持欲來。彼即令一比丘持欲來。僧即與此比丘作羯磨。此比丘還語六羣。六羣悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。諸比丘嫌責六羣。遂往白世尊。佛故結戒。由悔恨煩惱。制斯學處

釋義　與欲已者。謂僧有如法事。先心樂欲許可已　後悔者。謂與欲後心生悔恨也。此戒與前戒大同。中有少別者。前以先知其事。共許羯磨。而後悔謗僧。此據不知。後悔遮欲。二戒俱欲毀破羯磨。使先事不成也

結罪　是中犯者。與欲已後悔言。說而了了者。波逸提　不了了者。突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一是如法僧事。二與欲羯磨。三心生悔恨。四悔言了了

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯體制沙彌等如前五分

隨開　不犯者。其事實爾。非羯磨。羯磨不成。作如是言。非羯磨。羯磨不成。若戲笑語。獨語。夢語。欲說此錯說彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　律攝云。已與他欲後生悔恨煩惱。既生心無慙恥。於可對境作苾芻想。言告彼時便得墮罪。薩婆多論云。除僧羯磨事。僧凡所斷事和合作已。後悔譏訶突吉羅　若僧如法作一切羯磨已。後訶言不可波逸提　除僧羯磨一切非羯磨事。（謂不用單二白四羯磨法所辨之事也）衆僧和合共斷決之後更訶者。若順法順毗尼者波逸提　若雖見王制僧制不順毗尼者突吉羅　若僧作一切羯磨事。作不如法。當時力不能轉易。故默然而不訶。後言不可無犯

此戒大乘同學

第七十七屏聽諍後語戒

若比丘。比丘共鬬諍。已聽此語向彼說。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時諸比丘鬬諍。六羣聽此語。向彼說。令僧未有諍事而有。已有而不能滅。諸比丘察知其故。白佛結戒。此是性罪。由惱亂事不忍煩惱制斯學處

釋義　律云。鬬諍有四種。言諍覓諍犯諍事諍。聽此語向彼說者。（謂於屏隱處竊聽他言。求覓過失。而更相還說。令生忿諍。致小事始興。而成大諍。大諍既成。而不能息也）

結罪　是中犯者。若聽他諍語。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往而聞波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去　若共期去而不去。一切突吉羅　若二人共在闇地語。或隱處語。或在前行語。當彈指若謦咳驚之。若不爾者。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一知他比丘鬬諍。二屏處往聽。三聞說明了

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若欲作非法非毗尼羯磨。若爲塔僧二師親友作損減無利益事。欲得知之。往聽。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　薩婆多論云。往聽鬬諍犯者。以能破佛法。令僧爲二部。是故制聽者犯。所以在高下處聽犯者。以諍事重。故不同說戒布薩羯磨等也。此中諍

人及餘不諍人來聽。及向人說不說。皆犯

五分律云。默聽餘四衆語。突吉羅

十誦律云。爲和合故往聽。不犯

善見律云。往去步步。突吉羅　至聞處波逸提

爲欲自改往聽。不犯

僧祇律云。二比丘在堂裏私語。若比丘欲入。彈指動脚作聲。若前人默然者。應還出。若故語不止者。入無罪　一比丘先在堂內坐。二比丘私語。從外來。先坐比丘應作聲。若彼默然者。堂內比丘應出。前後行亦爾　若比丘共餘比丘鬭諍結恨。作是罵詈。我要當殺此惡人比丘。聞已得語彼。好自警備。我聞有惡聲　若有客比丘作是言。我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某人衣鉢。知事人聞已。默然應還僧中唱言。諸大德。某庫藏某塔物某僧淨廚某人衣鉢。當警備。我聞惡聲。使前知　若比丘多有弟子。日暮按行諸房。知如法不。若聞說世俗語。不得便入訶責。待自來已。然後訶責。言汝等信心出家。食人信施。應坐禪誦經。云何論說世俗非法事。此非出家隨順善法　若聞論經說義。問難答對。不得便入讚歎。待自來已。然後讚美。汝等能共論經說義。講佛法事。如世尊說。比丘集時。當行二法。一者賢聖默然。二者講論法義

此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒

若比丘瞋恚故不喜。打比丘者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣中有一比丘。瞋恚打十七羣比丘。其被打人高聲大喚。諸比丘聞知。嫌責。白佛結戒。由伴起事。不忍煩惱。制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義　不喜者。瞋恚纏心。情生不悅也。律云。打者。若手若石若杖。僧祇律云。打者。若身若身分身方便。身者。一切身。是身分者。若手若脚若肘若膝若齒若爪甲。是名身分。身方便者。若捉杖木瓦石等打。若遙擲。是名身方便

結罪　是中犯者。若以手石杖打比丘者。一切波逸提　除杖手石。若餘戶鉤曲鉤拂柄香爐柄挃者。一切盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一要有瞋恚心。二自身行

打三前人是比丘

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者。若有病須人搥打。若食噎須搥脊。若共語不聞而觸令聞。若睡時以身委他上。委者棄從也若來往經行時共相觸。若掃地時杖頭誤觸。及最初未制戒等。是為不犯

會採　薩婆多論云。打得戒沙彌即學悔沙彌也　盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘。盡波逸提失雙目名盲失一目為瞎若先有如是病者。攝十六輕遮中。不得受比丘戒。若已近圓後有此病者。仍是比丘。如是之輩。宜當憐愍可也

摩得勒伽云。打三種人。突吉羅。謂賊住即賊心入道也　本不和合。無師僧也　本犯戒。犯四棄失比丘性者　若以把沙把豆等物擲眾比丘。隨所著。隨得爾所波逸提　不著。突吉羅

律攝云。若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想。或復生疑打者。皆得墮罪　若非苾芻作苾芻想疑。或於柱壁。或於餘事。作掉亂心而打拍者。咸得惡作

不以瞋心為利益事無犯

五分律云。打餘三眾。乃至畜生。突吉羅

善見律云。若欲心打女人。僧殘罪

僧祇律云。打尼偷蘭遮。打三眾越毗尼罪。下至俗人越毗尼心悔　若惡象馬牛羊豬狗等來。不得打。得捉杖木瓦石等打地作恐怖相　若畜生來入塔寺。觸突形像。壞華果樹。亦得以杖木瓦石打地。恐怖令去

此戒大乘同制。若以打報打者。罪結輕垢。若無端起瞋。及忿恨上品。纏他人求悔。猶不受懺者。此則犯重。其為菩薩。應與一切眾生樂。豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜。以手搏比丘者。波逸提搏音博

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六群以手搏十七群。其被搏人高聲大喚。諸比丘聞。詰其所以。白佛結戒。由伴惱事不忍煩惱制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義　搏者擬也。擬乃形像也。謂舉手相向。以現其打相。而令他人恐怖也　前戒本

心實欲打之，打不著身，不得本罪。此戒心本無念，直以掌擬，擬便得本罪，所以兩戒有異，故別制之。

結罪　是中犯者，瞋恚不喜，以手搏比丘者，波逸提。除手已，若戶鑰、拂柄、香爐柄，擬一切，突吉羅。

此戒具三緣，方成本罪：一有瞋他心，二前人是比丘，三以手腳掌搏及彼身。

兼制　比丘尼波逸提，同制；同學式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

隨開　不犯者，若他欲打舉手遮，若惡獸盜賊來，若持刺來舉手遮，乃至一切不故作，及最初未制戒等，是爲不犯。

會採　十誦律云：以手腳掌向他，波逸提。舉餘身分向他，突吉羅。

五分律云：手擬及，波逸提。不及，突吉羅。

律攝云：作打心而擬其手，初舉時便得本罪。若一舉手向多苾芻，隨其多少，准人得罪。若與苾芻相瞋恨時，應往詣彼求其懺摩，不應瞋心未歇往求辭謝，彼亦不得同師子行，爲堅鞕心，不相容恕。（擬字該是礙字，恐寫之悞。礙人心，瞋心難解）若不肯忍，應遣智人方便和解，速令諍息。小者到彼瞋苾芻邊，至勢分時即應禮拜，彼云無病。若見苾芻鬬諍之時，無朋黨心而爲揮解。俗人鬬處，不應往看，恐引爲證。故如上所說，不順行者，咸得惡作。

此戒大乘輕重如上。

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。

緣起　佛在舍衛國給孤獨園，六羣瞋恚故，以無根僧殘謗十七羣，諸比丘聞知白佛，結戒。此是性罪，由同梵行事不忍煩惱，制斯學處，乃初篇妄根本種類。

釋義　律云：根者有三，謂見、聞、疑，如十三事中釋。（其間異者，彼以四棄無根謗之，此唯以十三事中一一事行謗也）

結罪　是中犯者，說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。

此戒具四緣，方成本罪：一彼是比丘，二自有瞋心，三以無根僧殘謗，四說而了了。

兼制　比丘尼波逸提，同制；同學式叉摩那、沙彌、沙彌

尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者，見聞疑根，若說其實，欲令改悔，而不誹謗。若戲笑語，獨語，夢中語，欲說此錯說彼。及最初未制戒等，是為不犯

會採　僧祇律云：謗比丘，波逸提。謗比丘尼，偷蘭遮。此偷蘭輕於波逸提　謗餘三衆，越毗尼。謗俗人，越毗尼心悔

此戒大乘同制，向同法者說犯，輕。若向外人說法，重

第八十一輒入宮閾戒

若比丘，刹利水澆頭王種，王未出，未藏寶，而入。若過宮門閾者，波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時末利夫人禮佛聞法，得果證已，勸喻波斯匿王，令得信樂，聽諸比丘入出宮閤，無有障礙。迦留陀夷乞食，次入王宮，時王與夫人晝日共臥，夫人遙見彼來，即起披衣，以所披衣拂座令坐，夫人失衣，露形慚愧而蹲。尊者還僧伽藍語諸比丘：波斯匿王第一寶者，我今悉見。諸比丘詰知，嫌責尊者，白佛結戒。由詣王宮，並譏染煩惱，制斯學處。律攝云：烏陀夷有緣須詣摩利迦夫人所，從早入宮

釋義　若比丘，下明所行之處，若過下，結成所犯之罪。律云：刹利水澆頭王種者，王紹位時，取四大海水，取白牛右角，收拾一切種子，盛滿中，置金轝上，使諸小王與王與第一夫人共坐轝上，大婆羅門以水灌王頂。若是刹利種，水灌頂上，作如是立王，故名為刹利王水灌頂種。刹利，此云田主，是劫初時有德之人，衆立為衆處分田土，以其尊貴自在，故相承以為姓也　若是婆羅門種，毗舍首陀羅種，以水灌頂，作如是立王，亦名為刹利王水澆頭種。未出者，王未出，婇女未還本處。未藏寶者，金銀真珠，硨磲碼碯，水精瑠璃，貝玉，一切衆寶瓔珞，而未藏舉。十誦律云：諸夫人次第直宿於王，時末利夫人，下著珠瓔，衣上著瓔具衣，內身外露現，如共王宿時，即著是衣，未藏寶者，未藏此莊嚴具。薩婆多論云：王已出外，夫人未起，其適御時所著寶衣，輕明照徹，內身外現，以發欲意，未藏此衣，名未藏寶；又女為男寶，夫人未以餘衣覆身，亦名未藏寶。五分律云：寶者，所重之物，及諸女色，皆名為寶

結罪　是中犯者，王未出，寶未藏，若過門閾者，波逸提。若一足在外，一足在內，發意欲去，若共期

而不去者一切突吉羅

除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者家過門閫者一切突吉羅

此戒具四緣方成本罪一必是大王宮二王未出寶未藏三須是內宮門四兩脚入內

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若王已出若婇女還本處所有珍寶已舉藏若有所奏白若被請喚若爲勢力所執去若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採　律攝云門閫有其三種一城門閫二王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作罪　入內宮門便得墮罪（閫者門橛也謂門兩旁挾門之短限也此與閾義同也）

此戒大乘同制末世尤所當愼設令喚請亦不應輒入若具大神通威德不犯

附考　根本律云入王宮者有十種過失一者王與夫人在一處　苾芻入時夫人便笑王卽生疑豈非苾芻於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見笑或可有心將爲惡事　二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共爲惡行令其有娠　三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物　四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語　五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒搆令我今時致此憂慼　六者苾芻入宮太子於父爲不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義　七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令我墮在不如意處　八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達　九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞　十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

第八十二捉寶物戒

若比丘若寶及寶莊飾。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若比丘在僧伽藍中。若寄宿處捉寶。若以寶莊飾。自捉教人捉。當作是意。若有主識者當取。作如是因緣非餘

緣起　此戒有三制。佛在舍衛國給孤獨園。有外道弟子。在路行止息。道邊忘千金囊而去。時有衆多比丘。後來亦於道邊止息。見此金囊。自相謂言。爲且持去。若有主識者當還。彼行數里。乃憶疾還。即出囊取之。彼反謂少。往啓波斯匿王。王審知其僞。即稅其家財。並金入官。有樂學戒。慚愧者聞知。嫌責諸比丘。云何自手捉金銀。使居士爲官治罪。并稅家財。因是白佛。此初結戒也。時毗舍佉母入祇桓精舍。脫身瓔珞。置於樹下。往禮世尊。佛爲說法。心存於法。忘取還家。比丘見已。畏恐犯戒不取。白佛。佛聽在僧伽藍內見有遺物。爲不失故。當取舉之。復加除僧伽藍中之語。此第二結戒也。又衆多比丘。途路行次。至一無住處村。寄宿巧師空舍。時彼巧師有已成未成金銀。置舍而去。諸比丘爲守護故。竟夜不眠。諸比丘以此因緣。具白世尊。佛聽在他家止宿時。若屋中有物。爲不失故。應收舉。復加及寄宿處之語。乃第三結戒也。此是遮罪。由珍寶事止貪煩惱。制斯學處。

釋義　文分二節。若比丘下明其創制。除僧伽藍等。明其隨開。律云。寶者。金銀眞珠琥珀硨磲碼碯瑠璃貝玉生像金。寶莊飾者。銅鐵鉛錫白鑞。以諸寶莊飾也。根本律云。寶器者。謂諸兵器弓刀之屬。及音樂鼓笛之流。僧伽藍者。此言衆園。如上。又翻爲衆院。院是順此方之稱。乃舍宅館舍之名。今稱僧住處爲寺者。寺亦此方公院之名。諸侯所止之處。昔西僧初來。權止鴻臚寺。後造白馬精舍而請居之。居止雖遷。以不忘其本。還標寺號。自此以來。皆稱曰寺。寄宿處者。謂寓宿白衣之舍也。當作是念等者。正明隨開之義。謂在僧寺中及寄宿處。雖聽自捉教人捉金銀七寶。必要先存其念。素無貪愛之心。若有主來識認者。我便與之。然後當取也。作如是因緣非餘者。謂除如是作念還主因緣。更無餘方便得捉也。

結罪　是中犯者。若自捉教人捉。波逸提。若在僧寺中。若在俗舍內。若寶若寶莊飾。自捉若教人捉。當識囊器相識裹相識繫相。應解囊器。看知幾連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾故幾新。若有求索者、

◆貝樂具

應問汝物何似。若相應應還。若不相應。語言我不見如是物。若二人俱來索亦如是問答。若二人語俱相應。應持物著前語言是汝等物各取。若不爾者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一是眞七寶及寶莊嚴具。二無開緣。三自捉教他捉

兼制　比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者。若是供養塔寺莊嚴具。爲堅牢故收舉。乃至最初未制戒等。是爲不犯

會採　根本律云。若自手使人捉諸寶物。已磨治者。皆得墮罪。未磨治者。皆得惡作。乃至捉假瑠璃亦惡作　若捉嚴身瓔珞之具。皆得墮罪。乃至麥莛結爲鬘者。捉亦惡作　若捉琵琶箏諸雜樂具。有絃柱者。便得墮罪。乃至竹筒作一絃琴。執亦惡作　若諸螺貝。是堪吹者。捉得墮罪。不堪吹者。亦得惡作。諸鼓樂具。堪與不堪。得罪輕重亦同　若執弓時。有絃弰者。便得墮罪。無者惡作　若刀有刃。稍有鐵頭。皆得本罪。異斯惡作

十誦律云。捉僞珠。突吉羅　若人間金銀寶地牀座。比丘應坐用。比丘不應行坐用天上金銀寶地牀座

根本雜事云。不應於寶器中食。或往天上。或至龍宮。無餘雜器者。設金寶器。亦應取用若果盃無漏方能天上滿中隨意赴供以其無餘雜器故開若在人間器多破死是故全遮縱得無漏具堅必須遵守佛制以凡聖同執故

律攝云。若月光珠及日光珠。爲出水火。觸亦無犯

此戒大乘爲衆生故。不問處所。但約機緣

引證　律攝云。佛在鷲峰。入城乞食。遇大雨水蕩崖崩。有伏藏現。告阿難陀。汝應觀此是大毒害。阿難言實是可畏毒有。一採根果人聞而往觀見是伏藏。念言願此害毒恒螫於我父母妻子眷屬。亦不辭痛遂盡持歸。隨意受用。未幾怨王見其富盛。遣使往問汝於何處得干伏藏。報言不得。捉以送王。王自問之。亦云不得。王即准法。繫其眷屬。將付屠人。彼人悲泣。隨屠者去。高聲大喚。阿難陀此是

害毒。此是害毒將刑。有言法須返奏。王便喚還問之。彼人具答昔緣。王時初信佛法。不覺流淚。告曰汝緣世尊。獲斯珍寶。罪雖合死。我今釋汝。幷及眷屬。應將此物供養佛僧。既蒙釋免。遂辦上供。奉請佛僧。佛爲說法。使獲初果。緣此不聽比丘捉寶

附考　律攝云。若於寺外見他物時。以葉草等蓋覆。令密。不應以此爲輕棄心。無主來索。收歸住處私自舉。掌經七八日。無人索者。收貯僧庫。經五六月。又無索者。應供僧伽。買堅牢器具。若後主索。應勸諭彼。令施僧伽。若不肯施。應酬本直。若索利者。應告之曰。由佛制戒。還汝本物。更索其利。是所不應

僧祇律云。比丘見寶物。若無人識者。應停至三月已。若塔園中得者。卽作塔用。若僧園中得者。當作四方僧用。若來索者。問答相應。應集衆人。出寶示言。長壽。此是汝物不。若言是。應教言。汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼見猶不可得。若云更有餘物。應言。長壽。我止得此。更不見餘。汝是惡人。汝但得此已爲過多。云何方便妄索餘物謗人。若世尊不制戒者。汝尚不能見此物。而況得耶。若如是猶復不了者。應將至優婆塞邊語言。我本止得此物。盡以還歸。而今方見誣謗。爾時優婆塞應罵言子。汝得此物已爲過多。而今反謗比丘。汝但去。我當與汝作對斷理此事。若是貴重寶物。無人來索者。至三年如上。隨所得處。當界用之　若故壞僧房塔院。欲更修治。掘地得寶藏者。淨人不可信。應白王。王若須。應與。若施應用。設已用。王知索者。應乞塔物僧物還。若有淨人可信者。得取。停至三年已。用作塔用僧事如上　若寶藏上有鐵券姓名。亦應如實答。作新僧房得物亦爾

善見律云。若寺內得遺寶。爲掌護故。若去時應付與知法畏罪者。囑言有主來索。當還。若久無主。得僧舍用。後主來索。應將示僧房。言此是檀越物。若不允施。欲得本者。應語信心居士。及廣教化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落。不囑比丘者。波逸提

緣起　此戒二制。佛在舍衛國給孤獨園時。跋難陀非時入村。與諸居士共摴蒲(賭戲也)。居士不勝以慳嫉故。便言比丘晨朝入村爲乞食。故非時入村爲何事耶。諸比丘聞嫌責跋難陀。具白世尊。此初結戒也。復因比丘中或有僧事塔寺事或瞻病事等。佛聽有事緣囑授已入聚落。故加不囑比丘之語。此第二結戒也。由入村事招俗譏謗。制斯學處

釋義　律云時者。從明相出至中。非時者從中後至明相未出(律攝云非時有二種分齊一過午二明相未出)。聚落者有四種村如上。不囑比丘者(謂不告知餘比丘也)。若有僧事塔事瞻病等事。當囑授餘比丘而去。若獨處一房。當囑授比房。應作如是囑。至一比丘所具儀云。大德一心念。我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落某甲舍。前人答言可爾

結罪　是中犯者。若非時入村不囑授。動足初入村門。波逸提　一足在門內一足在門外。方便欲去而不去。若期不去。一切突吉羅

此戒具四緣方成本罪。一心存放逸。二時已過午。三無緣不白。四已入聚落

兼制　比丘尼波逸提(同制同學)。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若道由村過。若有所啓白。若爲喚若受請。若爲勢力所執。或被繫縛將去。或命難梵行難。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。餘比丘者。謂眼所見。(諸凡告白應與前人面對方成。故云眼所見也)。若白已入聚落。還所住處。即已先白復至聚落。波逸提　若不白入聚落。隨所經過大小巷。隨得爾所突吉羅　隨入白衣家。一一波逸提　若八難中一一難起不犯

薩婆多論云。若寺在聚落外。不白出寺至城門。犯突吉羅

僧祇律云。若二比丘在阿練若住。欲行展轉相告若一人說已行。後人復欲行。應白餘比丘。若無餘比丘。應作是念。若道中。若門。若聚落邊見比丘。當白。白已然後入

摩得勒伽云。若無比丘。應白比丘尼式叉摩那沙

彌沙彌尼（此謂或遇尼三衆白之。非是特往尼寺中白也。）

律攝云。若無苾芻。囑除俗人者無犯。（謂寺家淨人也）

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒

若比丘作繩牀木牀。足應高如來八指。除入陛孔上截竟。若過者波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時。迦留陀夷預知世尊必從此道來。即於道中敷高好牀座。請佛觀看。集諸比丘告云。此癡人內懷弊惡。敷高廣大牀。但自爲已。訶責迦留陀夷。與衆結戒。由臥具事。憍恣煩惱。制斯學處

釋義　律云。牀者有五種。旋脚牀。直脚牀。曲脚牀。插脚牀。無脚牀。如來八指者（薩婆多論云。八指者。如來一指二寸也）除入陛孔上者（謂除牀脚上入陛木。下高八指也）截竟者。（謂量過八指。應須截却已。方受用也）若過者（謂高過八指。即非應制也）

結罪　是中犯者。自作教人作成者。盡波逸提。自作教人不成。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一慢放憍恣。二過量受好。三作牀已成

兼制　比丘尼波逸提。（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若足高八指。若減八指。若他施已成者。截而用之。若脫却脚。及最初未制戒等。是爲不犯

第三分云。除寶牀。餘在白衣舍應坐（西域國風無諸椅櫈。唯以小牀於上趺坐。牀言寶者。乃王及大臣長者所用）

會採　十誦律云。應截已悔過。若未截。僧應敕令截。不敕不聽。皆突吉羅

五分律云。得高牀施。應作是念。此牀不如法。我當更截。不作是念受。波逸提

僧祇律云。若自作。終日坐上。一波逸提。起已還坐。一一波逸提。　他牀而坐上。越毗尼罪。　若客比丘來。次第付得過量牀。應語知事言。借我鋸來。問作何等。答言此牀過量。欲截如法。若言莫截。檀越見或不喜。若不久住。蹔地埋脚。齊量止。若久住。應齊埋處。木筒盛脚。勿使壞。　若檀越家坐牀脚

高不得懸脚坐。應索承机。或索磚木承足。若福德舍中牀高坐者。無犯（福德舍即施一食處。此以護他心故。爾隨開也）

薩婆多論云。此所以不入捨墮者。以截斷故。截使應量入僧中悔

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯褥戒

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者。波逸提

緣起　佛在舍衛國祇桓精舍。時六群作兜羅綿貯繩木牀大小褥。諸居士見。譏謂無慈心。斷衆生命。亦如王臣。諸比丘聞白佛。結戒。亦由臥具事憍恣煩惱。制斯學處

釋義　律云。兜羅綿者。白楊樹華。楊柳樹華。蒲臺華。（兜羅綿或云妬羅綿。妬羅是樹名。綿從樹生。因而立稱。如云柳絮也。薩婆多論云。兜羅綿者。是草木華綿之總名也。所以本律以白楊華等釋之）貯者。（律攝云。謂於牀上敷布其綿。便用布襵。隨時掩復）大褥者為坐臥故。小褥者為坐故。（薩婆多論云。兜羅綿以是貴人所畜故。人所嫌故。害生虫故。又若臥軟煖上。後得寒及粗硬不堪忍故。所以制之不聽）

結罪　是中犯者。若自作教他作成者。盡波逸提　自他作不成。盡突吉羅　若為他作成不成。一切突吉羅

此戒具四緣。方成本罪。一有憍貪慢放心。二是兜羅綿。三自他作貯已成

兼制　比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若鳩羅耶草。文若草。婆婆草。若以毳劫貝碎弊物。若用作支肩物。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。若坐坐坐波逸提　若臥臥臥波逸提　若他與。受波逸提。要先棄。然後悔過。若不爾。罪亦深

十誦律云。擿破却之。然後悔過。若未破。僧應敕令破

根本律云。若僧私牀座。以木綿等散貯者。皆得墮罪　絮應撤去。罪應說悔。對說罪者。應可問言。絮撤去未。若不問者。得惡作罪

僧祇律云。若貯枕。枕頭支足。越毗尼罪　若病無罪

此戒大乘同學

毗尼止持會集卷第十三

音義

挃　音質。撞也。謂手指觸挃也

閾　音域。門限也。謂門下横木爲内門之限也

閤　音蛤。内中之小門也

輦　連上聲。人步輓車。駕人以行曰輦

輿　車也

黜　音出。貶斥也

莛　音亭。草莖也

彄　音謳。弓絃也

鏃　音贖。利也。今爲箭鏃

白楊樹華　楊樹略有四種。白楊葉圓如梨。皮白木似楊。故名白楊。其靑楊葉長。赤楊霜降則葉赤。材理亦赤。黄楊木性堅緻難長

楊柳華　是垂條細柳也。本草云。直木高丈餘許。秋瘁春榮。初生有黃蘂者是華。華漸乾絮方出。謂之柳絮。人收取之以爲裀褥。絮之下有黑子。隨絮而飛。得水濕處便生。飛入池沼。於陰暗處即爲浮萍。人常以器盛水置絮其中。數日覆之即成。多積亦可以捍作氈。以代羊毛也。極柔輭淸涼之甚。宜與小兒臥。加以性涼也

蒲臺華　或云蒲梨華。蒲應作蒱。臺應作薹。是夫須草也

襌　音單。衣無裏也

鳩羅那草　未見翻

文若草　十誦律云文闍草。五分律云文柔草。皆一也

婆婆草　或云婆婆草。此草甚柔輭。翻云膩

支肩　支猶薦也

毗尼止持會集卷第十四

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

第八十六作骨牙鍼筒戒

若比丘作骨牙角鍼筒。剜刮成者。波逸提

緣起　佛在羅閱城耆闍崛山中。時有信樂工師。爲比丘作骨牙角鍼筒。以是故廢家事業。財物竭盡。無復衣食。世人譏其求福得殃。有慚愧比丘聞知。白佛結戒。由鍼筒事譏嫌煩惱。制斯學處

釋義　作者。若自作若遣人作　骨牙角者。僧祇律云。骨者象馬牛駝驢骨等。牙者象魚猪牙等。角者牛犀麃羊角等　鍼筒者。是比丘六物中之一也。有二種作。一筒形。二合形。若用上三種作此二形。皆不聽　律攝云。鍼筒有二種應畜。一葦二鐵。復有自種應畜。謂銅鐵鍮石及以赤銅　剜刮者。剜謂剖內以空其中。刮謂剗削其外以瑩其表也

結罪　是中犯者。自作教他成者。盡波逸提　若自若教他作。作而不成。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一有貪愛心。二是骨牙角。三作成受用

兼制　比丘尼突吉羅。同制別學　式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。用鐵。銅。鉛。錫。白鑞。竹。木。葦。草。作。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。應破已悔過。若未破。僧應敕令破

根本律云。應打碎其罪。說悔其所對之人應罰。云爾鍼筒打碎。未若不問者。得惡作罪

薩婆多論云。以是小物故。所以不入三十事。又應破故。若還主。主不受。若與他。則生惱施僧。則非法。惟毀棄也

此戒大乘同學

附考　律攝云。畜鍼筒者。應密藏舉。若無慚愧苾芻及未具人借。不應與。能善愛護者。應與。貯畜鍼刀。恐鐵生垢。應以蠟布裹之。謂炙蠟拭布帛

第八十七過量作坐具戒

若比丘作尼師壇。當應量作。是中量者。長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若過截竟。波逸提

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。按行僧房。見衆僧臥具敷在露地。不淨所污。諸比丘受

供遝園。世尊以此因緣集僧。告衆而訶責云。當知此汚。是有欲人。是瞋恚人。是癡人。非是無欲無瞋癡人。若比丘念不散亂而睡眠。無有是事。況阿羅漢。自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具。故作尼師壇。六羣便廣大作。有慚愧者見知白佛。此初結戒也。時迦留陀夷體大。尼師壇小。不能坐。向佛所從來道邊。以手挽尼師壇欲令廣大。佛知而故問。乃聽更益廣長各半磔手。此第二結戒也。由臥具事制斯學處。

釋義　文分三節。若比丘下明其創制。更增下明其隨開。若過者結成所犯。尼師壇者。（亦云尼師但那。唐言敷具。或云隨坐衣。又云襯足衣。謂坐臥時。敷於坐臥之上。隨坐隨臥。無令垢穢污於臥具。所以制意。本爲障身。障衣障臥具故。事鈔云。爲身者。恐坐地上有所損故。次爲衣者。恐無所替。二衣易壞故。爲臥具者。恐身不淨汚僧牀褥故。）量者。（是所制數量。以定廣長之式也。）長佛二磔手。廣一磔手半。（佛一磔手。唐尺一尺六寸。謂長量三尺二寸。廣量二尺四寸。）更增廣長各半磔手者。（半磔手八寸也。謂廣長正量之外。各增益八寸。此則長量有四尺。廣量有三尺二寸。足堪坐臥也。）截竟者。（謂不依量而作。當令截却。如量罪應求悔也。）

結罪　是中犯者。若長中過量。廣中不過。廣中過量。長中不過。廣長俱過量。自作若教他使作成者。盡波逸提　作不成者。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一心貪廣長。二故慢聖制。三作已成

兼制　比丘尼突吉羅。（同制。同學。）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。應量作。減量作。若從他得已成者。截割如量。若疊作兩重。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　十誦律云。應截斷已悔過。若未截。僧應敕令截

僧祇律云。若過量者。截已波逸提悔過。不截而悔。越毗尼罪（此不截而悔罪。治不敎不懸）

此戒大乘同學

附考　根本羯磨云。時有苾芻以雜色物作尼師但那。守持長留縷繐（繐音衛。纖餘也）時婆羅門及諸俗侶便生譏笑。佛言凡爲坐具。應作兩重。染令壞色。第三分云。必須截斷。縫刺爲葉。四邊帖緣。

律攝云。尼師但那應兩重作。疊為三分。在下一分應截斷作葉。與三衣葉同（所以南山錯斷臥具。天人指受。益式如此也。）

十誦律云。新者二重。故者四重。不應受單尼師壇。先受者不應捨

僧祇律云。聽兩重作。不得趣爾厭課持小故氈復（縷者試也。羸用也。）及疊氈縮於水濕。氈欲令乾已長大。若用欽婆羅一重作。劫貝二重作。此是隨坐衣。不得作三衣。不得淨施取新。竟盛雜物。唯得敷坐。若道路行。得長疊著衣囊上。肩上擔至坐處。取坐之。若置本處。當中摺之。欲坐徐舒。先手按後方坐

義淨師注云。此中制意者。尼師但那本為襯替臥具。恐有所損。不擬餘用。然其大量與自身等。頭上餘有一磔手。在斯乃正與臥具相當。若其量小。不堪替臥　又按諸部多云。長中增一磔手。唯本律文云。更增廣長各半磔。今故贅之。俾曉

根本律云。長中更增一張手

十誦律云。縷邊益一磔手

薩婆多論云。聽益縷際者。謂從織邊。唯於一頭更益一磔

五分律云。續方一磔手。謂截作三分。續長頭。餘一分帖四角。不帖則已

僧祇律云。益磔者。二重三重對頭卻刺

第八十八過量作覆瘡衣戒

若比丘作覆瘡衣。當應量作。是中量者。長佛四磔手。廣二磔手。截竟過者。波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時諸比丘患種種瘡。膿血汙身汙衣汙臥具。佛聽畜覆瘡衣。所作衣麤。多毛著瘡。舉衣患痛。白佛。復聽以大價細輭衣覆瘡上。後著衣裙。若至白衣家請坐時。應語言我有患。若言但坐。當褰上涅槃僧。以此衣覆瘡而坐。時六群聞已。便多作廣長覆瘡衣。諸比丘見知。白佛結戒。由過量而作。制斯學處

釋義　文分二節。若比丘下明制衣量。截竟等結成所犯。律云。覆瘡衣者。有種種瘡病。持用覆身。長佛四磔手者。（謂長量六尺四寸）廣二磔手者。（謂廣量三尺二寸）截竟等如上

結罪　是中犯者。若長中應量廣中不應量。長中不應量廣中應量。若廣長俱不應量。自作教人作成者。盡波逸提　若不成。盡突吉羅　若爲人作成不成。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪。一有貪慢心。二過量作。三自他作竟

兼制　比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。應量減量作。若從他得裁割如量。若疊作兩重。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。此覆瘡衣。是隨身衣。不得作三衣及淨施。乃至雜用。瘡瘥已。得作三衣及淨施餘用

十誦律云。乃至瘡瘥後十日。若過是畜波逸提。（此恐譯筆之誤。應同長衣犯捨墮）　應截斷悔過。若未截。僧應敕令截

僧祇律云。若過量截已悔過。不截而悔。越毗尼罪（不截亦衆能所）

此戒大乘同學

附考　按根本部。令加法受持。既受持已。則無長衣之過。向一如法苾芻所。具儀言云　大德一心念。我苾芻某甲。此覆瘡衣。應量作。今受持（三說）彼應報言。爾。答云。善（准此則十誦筆誤可知）

第八十九過量作雨浴衣戒

若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手半。過者截竟波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。時六羣比丘聞毗舍佉母請願佛聽諸比丘作雨浴衣。輒多作廣大雨浴衣。有樂學戒者嫌責白佛。結戒。由雨衣過量制斯學處

釋義　律云。雨浴衣者。謂比丘著在雨中洗浴用覆身。故長佛六磔手者。（謂長量九尺六寸）廣二磔手半者。（廣量四尺）截竟如上

結罪　是中犯者。若長中不應量廣中應量。長中應量廣中不應量。若廣長俱不應量。自作教他作成者。盡波逸提　不成者。盡突吉羅　若爲人作成不成。盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是雨浴衣二故過量作三作已成

兼制 比丘尼突吉羅（尼無雨浴衣按尼律中唯聽畜浴衣若過量犯波逸提）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是為不犯

會採 十誦律云應截斷已悔過若未割截僧應敕令割截

僧祇律云不截而悔越毗尼罪

此戒大乘同學

第九十等佛衣量戒

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量

緣起 佛在釋翅搜尼拘類園尊者難陀（此是佛弟難陀）短佛四指諸比丘遙見來皆謂是佛即起奉迎至乃知之彼此俱懷慚愧佛聽難陀著黑色衣以別之（謂以黑泥染成壞色 薩婆多論云佛衣色如金精旃加[illegible]色亦爾故難陀宜當覆沙覆沙此翻壞色）時六群與如來等量作衣或過量作諸比丘嫌責白佛結戒（根本律云鄔波難陀作大支伐羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣諸住處被招譏過制斯學處此由身小衣大不相應故所以半披半聚肩上）

釋義 文分二節若比丘下明其所犯是中下正明衣量律云衣者有十種如上如來者（是佛十號之首謂凡夫來而不如聲聞[illegible]而不來唯世尊來而能如如而能來有異凡夫聲聞也）如來衣量等者（長佛十磔手准今一丈六尺廣六磔手有九尺六寸寬 薩婆多論云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長當應半也）

結罪 是中犯者若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作教他作成者盡波逸提 自他作不成盡突吉羅 若為他作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有慢教心二貪廣長三過量作成

兼制 比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者若從他得作成衣當截割如量若不割截疊作兩重及最初未制戒等是為不犯

會採 十誦律云應截已悔過若未截僧應敕令

截

僧祇律云。若不截而悔過。越毘尼罪

此戒大乘同學

附考　僧祇律云。當隨自身量。僧伽梨有三種。上者長五肘廣三肘。（肘者從臂節腕至舒指尖為一肘中人一肘一尺八寸）中者長五肘一不舒手。（謂四肘舒指尖一肘拳手也）廣三肘一不舒手　下者長四肘。半廣三肘一不舒手　鬱多羅僧亦復如是　安陀會上中二種亦爾。下者長四肘半廣二肘一不舒手

律攝云。總有三品僧伽胝衣。上者用自肘量。竪三橫五。下者各減半肘。二內名中。七條五條亦有三品。並同此說　復有二種五條衣。竪二橫五。竪二橫四。但蓋三輪。是謂守持衣極之小量。（謂上但蓋臍下掩兩膝若肘長者則與此相當如臂短者不及於膝宜依肘長為準）　若身長大而肘短者。依身為量。不依肘量。若翻此者。亦依身量

五分律云。肘量長短不定。佛令隨身分量

本律云。度身而衣　（五九十波羅提法竟）

、六波羅提提舍尼法：

有四條。然此皆由貪故。而長貪惑。壞他信敬。故佛禁之。波羅提提舍尼者。此無正翻。事鈔准義。翻云向彼悔。然一切罪皆應向他說悔。何故此中獨名向彼悔

根本律攝云。謂於住處現有苾芻。皆須一一別對陳說。不同餘罪。故受別名。又犯罪已。即須陳說。不得停息。亦異餘罪

按僧祇十誦及本部。此罪應向一人邊一說發露悔過。罪便得除也

經云。犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲。墮泥犁中。（人間一百年彼天一晝夜）於人間數三千六百萬歲。此泥犁即黑繩地獄。謂以熱鐵繩絣量肢體。後方斬鋸故

第一受非親里尼食戒

若比丘入村中。從非親里比丘尼。若無病自手取食食者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是法名悔過法

緣起　此戒有二制。佛在舍衛國給孤獨園。時世

穀貴人民饑餓。乞求難得。蓮華色比丘尼初日乞所得食持與比丘。二日三日亦如是。復持鉢入城乞食。路逢長者乘車覲王。從者驅人。尼因避道。墮深泥中。面掩地而臥。長者慈愍。敕人扶出。問知其故。乃嫌責比丘不知義讓。即請尼還家。浣衣供食。語言。自今已去。可常在我家食。勿復餘去。若外有所得者。隨意與人。諸比丘因知。白佛。世尊集十句義。初為僧結戒也。時諸比丘皆有疑。不敢取親里尼食。復有諸病比丘不敢受非親里尼食。佛皆聽之。故有非親里及無病自手取食之語。此第二結戒也。由苾芻尼事譏嫌煩惱。制斯學處。乃初篇殺根本種類

釋義　文分二節。若比丘下。明所犯之事。是比丘下。明悔過之法。入村中者。言村中。揀非村外空處。村有四種。如上明。非親里比丘尼者。親里如上。尼既非親。則不應向彼求索。無病自手受食者。無病則無開緣。僧祇律云。病者不謂小病。謂疥癩黃爛瘡癰痤人所惡賤。自手取食者。揀非置地與使人授與。謂是自手。或持器從他受取二五食以吞咽也。是比丘者。即犯過之人。餘比丘者。謂善受具足持戒之人。可訶法者。謂所作非善。是佛遮止。既違所制。理應訶責也。所不應為者。謂非知足慚愧比丘所應為也。今向大德悔過者。謂不敢隱覆。自言以露其所犯也。是法名悔過法者。此句結歸篇聚之名。令知守持。善見律云。此戒體無罪名。一人邊一說悔過。

結罪　是中犯者。若不病而自手受如是食食咽。咽咽波羅提提舍尼

此戒具五緣。方成本罪。一尼非親里。二非親尼想。三自身無病。四村中自取。五隨食入咽。

兼制　比丘尼突吉羅同制別學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。受親里尼食。若有病。若置地與。若使人授與。若在僧伽藍中。若在村外。在村外聽者。由犯緣於城中發起也　若在比丘尼寺內與。及最初未制戒等。是為不犯

會採　五分律云。若比丘在村外。尼在村內。若比丘在村內。尼在村外。若比丘在空。尼在地。若尼在空。比丘在地。皆突吉羅

薩婆多論云。若一時取十五種食。一波羅提提舍尼。若一一取。十五波羅提提舍尼十五種食。謂五正食非五

正食及麥粟稻麻菽未作麨飯餅盡名五似食

律攝云。實非親尼作親尼想及疑。皆得本罪　親作非親想及疑。皆得突吉羅　於親作非親想。無犯

此戒大乘不問親里非親。但觀可受不可受。然在末法世。更宜與尼疏絕爲善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食。是中有比丘尼指示與某甲羹。與某甲飯。比丘應語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊且止。須比丘食竟者。是比丘應悔過言。大德我犯可訶法。所不應爲。我今向諸大德悔過。是法名悔過法

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有衆多比丘與六羣在白衣家內共座食時。六羣尼與六羣索羹飯語言。與此羹。與此飯。而捨中間不與。乃越次與諸比丘。聞中有少欲者。嫌責六羣。白佛結戒。由飲食事。譏嫌煩惱。制斯學處。乃初篇妄根本種類

釋義　文分三節。若比丘下明受食之儀。若無一比丘下明所化之事。是比丘下明悔過之法。指示者謂處分其事也。與者謂非平等行食。乃越次偏與也。羹飯者顯非似食也。大姊且止者。女兄曰姊。律制比丘得喚尼衆爲大姊。且止二字。是出訶止之言。止其少停。須待衆人食竟也。若無一比丘等者。謂現前大衆中乃至無一人訶止彼比丘尼。是食比丘。即得本罪。向諸大德悔過者。謂是食比丘應對現前衆比丘說悔其罪。不同餘三戒。但對一人邊說悔。即得除滅。故云向諸大德悔過也

結罪　是中犯者。若無一比丘訶止而食者。咽咽波羅提提舍尼

此戒具四緣方成本罪。一是白衣家。二比丘尼指示。三不遮令止。四受食入咽

兼制　比丘尼突吉羅同制。別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若語言且止。若比丘尼自爲檀越。若檀越設食令比丘尼處分。若不偏爲與此置彼。及最初未制戒等。是爲不犯

會採　僧祇律云。語言大姊小止。須諸比丘食竟。若止者善。若不止者。若二若三語。若不語受者。越毗尼罪　食犯悔過法

薩婆多論云。若二部僧共坐一部僧中。若有一人語是比丘尼者。第二部僧亦名爲語　若別入別坐別食別出者。是中入檀越門。比丘應問出比丘。何比丘尼是中教檀越與比丘食。若言某。應問約敕未。答言已約敕。是入比丘亦名約敕　有諸比丘出城門。時有比丘入者。應問出者若出未約敕。入者應約敕。若出約敕。入者亦名約敕

五分律云。若式叉摩那沙彌尼教益食。不語言小卻者。突吉羅

此戒大乘同學

附考　按本部及僧祇部。若衆中無一比丘訶止。一切比丘食者。皆得罪。而僧祇惟令向一人悔過。准義須知若食者是下座。應依本部。若食者是上座。當如僧祇

第三學家受食戒

若先作學家羯磨。若比丘於如是學家先不請。無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過。言我犯可訶法。所不應爲。我今向大德悔過。是法名悔過法

緣起　此戒有二制。佛在羅閱城耆闍崛山中。有居士家夫婦俱得信樂。爲佛弟子。然諸佛見諦弟子常法。於諸比丘乃至身肉無所愛惜。常與供養。遂貧窮衣食乏盡。比居諸人皆云家先大富。從供養沙門釋子已來貧窮乃爾。有少欲慚愧比丘聞知白佛。佛聽僧與居士作與家白二羯磨。（此羯磨法於作時中明）故制云。若比丘知是學家與作羯磨竟。而在其家受飲食食。當向餘比丘悔過。此初結戒也。於是比丘中先受學家請皆有疑。不敢往。復有病比丘有疑。不敢受學家請。佛俱聽之。故加先不受請無病自手受食之語。此第二結戒也。由乞食事譏嫌煩惱。制斯學處。乃初篇盜根本種類

釋義　文分二節。若先作學家者。下明所犯之事。是比丘。下明悔過之法。學家者。（律攝云。預流果一來果不還果。以其初二三果或漏未盡。還須學斷。故名爲學。家乃四姓之家。惟此學人處在居家而獲果證。若阿羅漢名無學人。必要遠離欲愛。盡諸有漏。方證四果。非處居家而能獲也）羯磨者。（謂彼夫婦俱陷聖果。於三寶中無所慳惜。家事貧乏。僧乃爲作遮護法。不至其家而受飲食。不同治罪。遮不至白衣家法也）如是學家者。（謂僧已作羯磨之學家也）先不受請無病者。

謂雖與作羯磨而彼未請。亦非有病則無開緣也

結罪　是中犯者。先不受請。又無病。於如是學家中自手受飲食者。咽咽波羅提提舍尼

此戒具三緣方成本罪。一是羯磨學家。二不請無病。三受食入咽

兼制　比丘尼突吉羅。同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是為犯

隨開　不犯者。若先受請。若有病。若置地與。若從人受取。若學家施與。後財物還多。彼從僧乞解學家羯磨。及最初未制戒等。是為不犯

此戒大乘同學

附考　五分律云。若婦是聖。夫是凡。或夫是聖。婦是凡。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱是聖。無慳貪心。財物竭盡。乃與作學家羯磨。若僧有園田。應與令知使畢常限。餘以自供。若無園田乞食得已。就其家食。與以所餘。若不能爾。應將至僧坊。給其房舍臥具。次第與食。非時漿飲。皆悉與之。有可分衣。亦應與分。彼學家婦女。諸尼亦應如是料理

第四恐處受食戒

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿蘭若處住。先不語檀越。若僧伽藍外不受食。在僧伽藍內。無病自手受食食者。應向餘比丘悔過言。大德。我犯可訶法。所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

緣起　此戒有二制。佛在釋翅搜國尼拘類園中。時舍夷城諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養。盜賊聞之。於道路嬈觸。諸比丘白佛。佛言。自今應語諸婦女。莫出道路有賊恐怖。若已出城。應語言。莫至僧伽藍中。道路有賊恐怖。此初結戒也。時諸檀越先知有疑恐怖。而故持食來。諸比丘有疑不敢受。復有病比丘亦疑不敢受。又有施主以食置地與。若教人與。諸比丘疑不敢受。佛皆聽之。更加先不語檀越及無病自手受食之語。此第二結戒也。由飲食事譏嫌煩惱。制斯學處。乃初篇婬根本種類

釋義　文分二節。若比丘下明所犯之事。應向餘比丘下明悔過之法。律云。阿蘭若處者。去村五百

弓。(罰一拘盧舍卽五里也。律攝云，此緣緣起作是言，若更遠處亦同此處) 疑恐怖者。疑有賊盜恐怖檀越者。(檀是梵語，此翻爲施。越是華言，謂其能破慳貪，行於捨施，自可越渡貧窮之海，後獲巨富而引生福德資糧也) 病者。(僧祇律云，下病、冷病、風病，不堪出外。前之三戒由在聚落家內成犯，此戒因在寺中生過故也)

結罪　是中犯者。若阿蘭若比丘在如是迥遠處住。若先不語檀越於僧伽藍外不受食。僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼

此戒具五緣方成本罪。一是在寺內。二路迥疑怖。三不先語施主。四身無病。緣五自受食入咽

兼制　比丘尼突吉羅(同制別學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是爲犯

隨開　不犯者。若先語檀越。若有病。若置地與。若教人與。若來受教敕聽法時比丘自有私食。令授與。及最初未制戒等。是爲不犯

此戒大乘同學

附考　按根本部及十誦律。俱令白二羯磨差一比丘爲觀察看守險路人

薩婆多論云。若比丘受僧羯磨已。是比丘知是中有賊。入應將淨人。是中立。若是中見人有似賊者。應取是食語諸持食人。莫來。是中有人似賊。若是持食強來不犯　所差羯磨人。必使勇健多力。能却賊者。若不能卻一切僧護。應至有賊處。若復不能。應語聚落檀越。令多人防護也

因此戒中明阿蘭若。故錄阿蘭若行法。第三分云。請且洗手取衣抖擻。著大衣著頭上或肩上。洗鉢放絡囊中。取革屣打露杖持鑰出房閉戶推看牢不。若不牢應更安扂(音簟。戶牡。所以閉戶也)若牢應推繩著內四顧看。若無人見應藏戶鉤。若有人見應更著隱處。或持去。在道路行應當思惟善法。若見人應先問訊言善來。若欲入村安鉢置地著大衣以革屣打露杖寄村邊。入村時應看巷相。若空處相市相門相糞掃相。入白衣家應看第一門相乃至第七門相。若欲正衣應向壁。右手捉杖左手捉鉢不應當道住。不應屏處住。不應迎取食。若喚應往。若得飯乾飯等不應并著一處。若是一鉢應以物隔。若樹葉皮。若鍵鎡。若次鉢。若小鉢。匙應手巾裹。不

應還大家乞。不應強要。得若知當得。應待乞。已出村。下道安鉢。置地。襆大衣著頭上肩上行。時常思惟善法。見人應先問訊。善來至常所食處。灑掃具水器殘食器牀座洗脚石水器拭脚巾。若有餘阿蘭若比丘來。應起遠迎。為取鉢與座與水器等。乃至澡豆洗手。已淨潔別留殘食。若有婆那來。應與婆那（此云賊）。次授水與彼阿蘭若比丘。次授食與彼食時。應看供給所須鹽醋菜水扇等。若日時欲過。應俱食。食已應為取鉢與洗手。若有餘食應與人非人等。洗盛殘食器牀座等物。復本處。灑掃食處。若有婆那來。應語此是水。此是洗足物。此是食。為汝等故別留清潔。欲食便食。阿蘭若比丘應善知夜時節。善知方相。知星不應數好臥具。應初夜後夜警心思惟。

律攝云。非愚癡人堪住阿蘭若處。謂非多聞。但明戒相。亦得住。（阿蘭若亦云精舍。謂其處非粗暴者所止。乃精練行者所居。今人一無所知而云住靜。深可嘆之。六四可呵法竟）

七眾學法

共有百條事鈔云。律言式叉迦羅尼。義翻眾學法。謂是應學事也

律攝云。眾學法者。謂於廣釋中所有眾多惡作惡說。咸悉攝在眾學法中。是故總言眾學法也

薩婆多論中。問曰。餘篇不言應當學。而此戒獨爾。答。餘戒易持而罪重。犯則成罪。或眾中悔。或對首悔。此戒難持而罪輕。脫爾有犯。心悔念學。罪即滅也。以難持易犯。故常慎心念學。不結罪名。直言應當學也

經云。犯眾學戒。如四天王天壽五百歲。墮泥犁中。（人間五十年彼天一晝夜）於人間數九百萬年。此泥犁即等活地獄。謂諸罪人各各手生鐵爪。相摑肉墮。或獄卒唱。或冷風吹活。二緣雖異。等一活故

斯眾學法文句簡略。事多同執。不繫條列科名。唯隨下贅其數目。至於緣起釋義。藏卷未全。稽諸犍度。皆由六群所興。此是行護威儀。非斷餘結。故諸部中開合不等。數無一定。或百。十以外。或五十以內。獨本律文具足百法。今就百法。約為九例。一著

衣事。二入村事。三坐起事。四食噉事。五護鉢事。六說法事。七塔像事。八便利事。九觀望事 此准律攝唯增塔像事。以諸部中無故律攝不載

附考 應當學戒僧祇律六十七法 五分律一百八法 十誦律一百十三法 解脫戒本七十六法 此出迦葉毗部 根本律四十三法

當齊整著涅槃僧應當學等一

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時。六羣比丘著涅槃僧或高或下。或作象鼻。或作多羅葉。或時細襵。諸居士見皆共譏嫌。謂似國王大臣亦似節會戲笑俳說人著衣。有少欲比丘。聞知白佛。佛集十句義為僧結戒

律攝云。衆多學法等。皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處 於此總出不別名下

釋義 當齊整著涅槃僧者 涅槃僧亦云泥洹僧此翻云裙 當齊整著者。律攝云謂離不著著之過也 律云不齊整者。或繫帶落下。或高褰齊腰。或垂前一角。如象鼻。或垂前兩角。如多羅樹葉。或腰繞細襵 律攝云謂從腰邊細疊成襵。腰間總聚。形似多羅葉

上聚下散者是也。其如法著式。詳載內法傳中

結罪 是中犯者。若故作。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅 善見律云 突者惡也。吉羅作也。應懺突吉羅是根本罪。非威儀突吉羅是從生罪。謂以故作犯本罪時有乖威儀故。又從本罪上犯一非威儀突吉羅。須知若犯時則根本從生二罪皆成。若懺時則根本滅。從生隨滅。以名殊體同。法無兩懺。今唯約不覆藏懺法論之。若犯已覆藏。或一日多日方說悔者。理具八品。諸問有無懺法。非總應前後辯制有明文。慎勿相紊。若不故作犯突吉羅。若此開濃犯不必對人求悔。但自責其心更不再作　罪則消滅。今於首餘詳釋重輕。以下結罪准此無異　此數應懺故作法及不故犯責心悔法。皆於作持中詳明

兼制 比丘尼並下三衆。突吉羅

隨開 不犯者。或時腐中生瘡。下著。或腳蹲有瘡。高著。若僧伽藍內。若村外。若作時。若在道行。及最初未制戒等。是為不犯

會採 律攝云。苾芻不依佛教。不顧羞恥。欲為非法者。捉衣開張。得責心惡作。若披著身。得對說惡作 若有順奉心而著衣。不如法式。或時忘念。或是無知非法著者。唯犯責心惡作。如是於餘學處。准此應知

五分律云。若不解不問而作此著。突吉羅　若解不慎而作此著。突吉羅　若解輕戒輕人而作此著。波逸提

僧祇律云。不得如婬女法賣色。左右顧視爲好。不好應看。令如法齊整著。若放恣諸根。不欲學齊整著內衣者越學

事鈔云。世尊處出深達物機。凡所施爲。必以威儀爲主。故此百事大乘悉皆同學。息譏生信。自護護他。倍應嚴淨。除是諸大菩薩示現逆行。在處不論。若是學地凡夫。難越準繩

附考　根本律云。佛在施鹿林中。初度五苾芻。出家服飾。尙俗佛作。是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶。是時諸天前白佛言。如淨居天所著衣服。世尊即以天眼觀知。如諸天所說。事無差異。即告苾芻曰。汝從今後應同淨居天齊整著。涅槃僧

薩婆多論問曰。結既在初而在後也。答曰。佛在初結。後集法藏者詮次在後。何以故。罪名雖一。而輕重有五。以重戒在前。輕戒在後。此戒於五篇中最輕。是故在後。又以一是實罪。二是遮罪。以實在初。遮在後（實罪即性罪也）。又以一是無殘。二是有殘。是故重者在初。而輕者在後也　又問。五篇戒中。佛何以止制著涅槃僧及三衣。觀去來現佛及淨居天耶。答曰。佛結五篇戒。此最在初。以此最初。故餘篇不說。又此戒於餘篇是輕者。將來弟子不生重是故。如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也。又三世諸佛結戒有同不同。於五篇中不必盡同。此著泥洹僧袈裟。三世諸佛盡同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也

當齊整著三衣。應當學（第二）

釋義　緣處發起招世譏嫌。如上佛爲結戒　律云。三衣者安陀會。鬱多羅僧。僧伽梨也。不齊整者。或下著過肘露脇。或高著過脚踌上。或下垂一角。作象鼻。或垂前兩角後褰高。作多羅樹葉。或細襵已安緣

結罪　是中犯者。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或肩臂有瘡下著。或脚踌有瘡高著。若寺內。若村

外若道行若作時及最初未制戒等

會採　僧祇律云若泥時作時手得抄舉

根本律云苾芻熱時於自房內但著下裙及僧脚崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯（僧脚崎舊云僧祇支此翻掩腋衣用掩右腋覆左肩上）

舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應拂牀掃地卷衣裳乃至移種種供養云何作福田時應時乞食坐禪誦經經行樹下人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學第三

釋義　緣處發起如上佛爲結戒　律云白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上行也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或脇助邊有瘡若寺內村外作時道行及最初未制戒等

會採　律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形體不得雙抄兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離

僧祇律云若風雨時得抄一邊　若偏袒右肩得抄左邊若通肩披得抄右邊不得令肘現　乞食畏汚衣故得反抄不現肘無犯

不得反抄衣入白衣舍坐應當學第四

釋義　緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（前戒是行威儀此戒是坐威儀也在白衣家坐時總好遮身勿爲撩亂失比丘儀當整衣如法直身正意生他信敬若放恣諸根抄衣露體令他譏謗則自損損他是以禁之）

採採　僧儀律云若乞食若取食肘畏汚衣故得抄衣但莫令肘現　若精舍中和尚阿闍黎前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊　若偏袒者抄左邊若通肩披者抄右邊若見長老比丘應還下

不得衣纏頸入白衣舍應當學第五

釋義　緣處發起譏嫌等如上佛爲結戒　律云纏頸者總捉衣兩角著在肩上

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時肩臂有瘡若寺內村外道行作時及最初未

制戒等

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學。第六

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾悉皆同前。此中於坐有異。前是行也

不得覆頭入白衣舍應當學。第七

釋義　緣處發起如上。見者譏嫌謂如盜賊。佛爲結戒　律云覆頭者。若以樹葉。若以碎段物。若以衣覆。（律攝云。以衣覆頭。如新嫁女。故招世譏嫌）

結罪　其中所犯。並餘四眾悉皆同前　不犯者。或時患寒。或頭上瘡生。或命難。梵行難。覆頭而走。若寺內。若村外。若道行。若作時。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若風寒雨及病。不得全覆。當覆半。令一耳現。若見和尚阿闍黎上座當却　不得覆頭入廁。若在屛私房。覆無罪（一往律家教授新受戒者。令入廁時以巾覆頂。勿許露之。然律中因比丘蹲廁小便。俗人爲是尼僧竊視。及至起身乃識比丘而生譏誚。故制便利時。尼則以巾覆頭。而別知二部。今令男僧覆巾。說之極矣。明律者速當改革）

不得覆頭入白衣舍坐應當學。第八

釋義　緣處發起譏嫌等。其中犯所不犯。並餘四眾悉皆同前。此唯異坐威儀也

不得跳行入白衣舍應當學。第九

釋義　緣處發起如上。見者譏嫌謂如烏雀。佛爲結戒　律云。跳行者雙脚跳也

結罪　其中所犯。並餘四眾悉皆同前　不犯者。或時有瘡。若爲人所打。若有賊。若有惡獸。若有棘刺。或渡渠。或渡坑塹。或渡泥。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得先下脚指後下脚跟。當先下脚跟後下脚指。若脚心有瘡。當側脚行。作藏物繫之

不得跳行入白衣舍坐應當學。第十

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾悉皆同前。此別坐威儀也

不得白衣舍內蹲坐應當學。第十一

緣起　佛在舍衛國佉祇園中。有居士請僧設供。往白時到。諸比丘到家就座而坐。六群蹲坐。比座以手觸之。即倒露形。居士見譏嫌。謂無慚愧如裸形婆羅門。佛爲結戒　律云。蹲坐者。若在地。若在

牀。上尻不至地也 尻考平聲。脊骨盡處也。謂以雙脚蹈地。兩膝並竪也

結罪、其中所犯。並餘四衆悉皆同前

不犯者。或時尻邊生瘡。若有所與。若禮。若懺悔。若受教誡。及最初未制戒等

會採 僧祇律云。不得抱膝坐。不得交脚坐。若有病無犯

不得叉腰行白衣舍應當學第十二

釋義 緣處發起如上。見者譏嫌。謂如世人新婚。娶得志驕奢。佛爲結戒 律云。叉腰者。以手叉腰。匡肘也 謂橫舉手也

結罪 其中所犯。並餘四衆悉皆同前 不犯者。或時脇下生瘡。若寺內村外道行作時。及最初未制戒等

會採 僧祇律云。若腰脊痛。若風腫者。得叉腰。若癰痤瘡癬。以藥塗上。畏汚衣故叉腰無罪

不得叉腰入白衣舍坐應當學第十三

釋義 緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四衆悉皆同前。此但明坐威儀也 律云以手叉腰匡肘。入白衣舍坐。妨其比坐也 縱無比坐而爾受請者更應嚴肅威儀措護僧譏

會採 十誦律云。不得掌扶頰坐

不得搖身行入白衣舍應當學第十四

釋義 緣處發起如上。見者譏嫌。謂如王似大臣。佛爲結戒 律云。搖身者。左右戾身趨行也 戾音例斜曲也。字從犬出戶曲戾也

結罪 其中所犯。並餘四衆悉皆同前 不犯者。或有如是病。或爲人所打。迴戾身避杖。或惡獸所觸。或逢擔棘刺。如是戾身。或渡抗渠泥水處。於中搖身過。或著衣。迴身看衣齊整。及最初未制戒等

會採 僧祇律云。不得搖頭行。若老病身振。風雨寒雪搖無犯

不得搖身行入白衣舍坐應當學第十五

釋義 緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四衆悉皆同前。內不同者。此是坐威儀也

毗尼止持會集卷第十四

音義

剜　音枯剖也

剗　音產削平也

葦　音委大葭也葭音嘉葦初生名葭稍大為蘆長成乃名為葦其華遇風吹揚如雪聚地如絮取其莖以為針筒

褰　音牽謂揭開衣也

涅槃僧　或云泥縛些那或云泥伐散那此翻裙也

瘡　瘡痍傷也

痤　癤也癤音節癰也

杌　左傳云設杌而不倚

戶牡　音畝門關鍵也關鍵即戶鑰大抵關有鍵以止之又有鎖鑰以固之

三十三天　即忉利天大智度論云昔有婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦為天主名帝釋天三十二人為輔臣周圍列居獨帝釋處其中三十二天人名字經論不載唯正法念處經明之

四王天　東方持國天王謂能護持國土故居須彌山黃金埵　南方增長天王謂能令他善根增長故居須彌山瑠璃埵　西方廣目天王謂以淨天眼常觀擁護此閻浮提故居須彌山白銀埵　北方多聞天王謂福德之名聞四方故居須彌山水晶埵

摑　音國批打也

淨居天　淨居天有五謂聲聞之人斷欲界九品思惑盡證第三阿那含果而居其中亦名五不還天若據俱舍圖言此五天次第而上若據楞嚴經言此五天皆橫在第四禪天中彼第四禪天但能聞此五天之名而不能知見如世間聖地道場多有羅漢所居而人不能見也一無煩天二無熱天三善見天四善現天五色究竟天

佛眼　謂具肉天慧法四眼之用無不見知如人見極遠處佛見則為至近人見幽暗處佛見則為明顯乃至無事不見無事不知無事不聞聞見互用無所思惟一切皆見也

襵㵾　上音摺。衣襵也。下音縐。㬡也。謂多作細襵
也
腨　與膞同音軟。腓腸卽脚肚也
襻　音盼。衣下系也
擪　音葉。按也
齏　音濟。齊也
踝　音化。脛兩旁內外曰踝。足骨也
怐紐　上音樞。衫怐也。下音紐。結會衫紐也
匡肘　謂橫舉手也。未詳字出。如禮記云。並坐不
橫肱是也
趨行　疾行曰趨。疾趨曰走

毗尼止持會集卷第十五

金陵寶華山弘律沙門　讀體　集

不得掉臂行入白衣舍應當學第十六
釋義　緣處發起譏嫌如上。佛爲結戒　律云。掉
臂者。垂前却也
結罪　其中所犯並餘四衆。悉皆同前　不犯者

或有如是病。或爲人所打。舉手遮。或值惡獸盜賊。
或逢擔棘刺人來。舉手遮。或浮渡河水。或跳渡坑
塹泥水。或共伴行不及。以手招喚。並最初未制戒
等
會採　根本律云。不得附肩。不應肩相接。不應連
手入白衣舍
僧祇律云。若是王子大臣本習未除。應當教言。汝
今出家。當捨此俗儀。從比丘法　若欲呼人。不得
雙舉兩手。當以一手招
不得掉臂行入白衣舍坐應當學第十七
釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四
衆。悉皆同前。唯坐威儀別也
會採　僧祇律云。不得動手動足。舞手舞足。當安
靖住。若有所問。當先護戒。隨順而說
好覆身入白衣舍應當學第十八
釋義　緣處發起如上。見者譏嫌。謂如婆羅門。佛
爲結戒　律云。不好覆身者。處處露現也
結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。

或時有如是病。或被縛。或風吹衣離體。及最初未制戒等

附考　僧祇律云。安陀會當用緻物作。若疏者。當二重三重。若安陀會疏者。鬱多羅僧當用緻物作。若鬱多羅僧疏者。僧伽黎當用緻物作。若僧伽黎疏者。鬱多羅僧當用緻物。文三衣而分疏緻。聽用二三重作者。所制元為禦寒障暑。律中詳列十種衣財。今有相傳云。佛制三衣俱用麤麻布造。止因世尊初出家時。既脫珍御。樹神獻一麻衣。而此麻衣乃百年前辟支佛之留。極為精細。亦非麤疏。由未稽考。訛來久矣。若云不許綿布。唯許麻布者。非制而制。實非律文。須知此方國風不同。別有隨當衣服。設無兩重三重。亦可。然受具名僧。斷不可無守持之三衣

好覆身入白衣舍坐。應當學第十九

釋義　緣處發起。譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾。悉皆同前。此殊坐也

會採　僧祇律云。坐時不得坐衣上。當一手褰衣一手按坐具。然後安詳而坐　若精舍中食上。和尚阿闍黎若長老比丘前。應好覆身坐

根本律云。在白衣舍。不累足坐。不重內踝坐。不重外踝坐。不斂足坐。不長舒足坐。不露身坐

不得左右顧視行入白衣舍。應當學第二十

釋義　緣處發起。如上見者譏嫌。謂似盜賊。人佛為結戒　律云。左右顧視者。處處看也

結罪　其中所犯。並餘四眾。悉皆同前　不犯者。或有如是病。或仰瞻日時節。或命難梵行難。左右處處伺求方便道。欲迯走。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。諦視行時。不得如馬低頭行。當平視行。防避象牛馬。當如擔鑊人行。不得東西瞻視。若欲看時。迴身向所看處

律攝云。不高視者。舉目視前一踰伽地。一踰伽量者。長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐。應當學第二十一

釋義　緣處發起。譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾。悉皆同前。所不同者。唯坐也

會採　根本律云。在白衣舍。他不請坐。不應輒坐。不應不善觀察而坐

僧祇律云。坐時不得如馬延頸低頭。當平視勿令不覺犢越持熱器來搪突手　若精舍內食。上和尚阿闍黎上座前。當平視坐

靜默入白衣舍。應當學第二十二

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。諸居士見六群高聲大喚入白衣舍。譏嫌。謂似婆羅門。佛為結戒

律云。不靜默者。高聲大喚。若囑授。若高聲施食

結罪　其中所犯。並餘四眾。悉皆同前　不犯者。或時有如是病。若聾不聞聲。須高聲喚。或高聲囑授。若高聲施食。若命難梵行難。高聲而走。及最初未制戒等

會採　律攝云。設有須喚。他不聞時。應請俗人為其大喚

靜默入白衣舍坐。應當學第二十三

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾悉皆同前。唯異坐也

會採　僧祇律云。不得高聲大喚。坐俗家內。若欲喚者。應彈指。若前人不覺者。高語近邊人　若精舍中食上。若和尚阿闍黎上座前坐。不得高聲大喚。若欲語時。語比坐。如是展轉第二第三。令彼得知

不得戲笑行入白衣舍。應當學第二十四

釋義　緣處發起如上。見者譏嫌。謂如獼猴。佛為結戒

結戒　律云。戲笑者。露齒而笑也

結罪　其中所犯。並餘四眾。悉皆同前　不犯者。或脣病不覆齒。或念法歡喜而笑。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若有可笑事。不得出斷現齒大笑。應忍之。起無常苦空無我想。死想。復不止者。當以衣角掩口

根本摩得勒伽云。欠時不遮口。突吉羅

不得戲笑白衣舍坐。應當學第二十五

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四眾悉皆同前所別坐也

用意受食。應當學第二十六

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有居士請僧設供。手自斟酌種種飲食。六羣不用意受食捐棄羹飯。居士見已自相謂言。沙門釋子不知慚愧不用意受食。貪心多受如穀貴時。佛爲結戒　律云不用意受食者棄羹飯食也

結罪　是中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者。或鉢小故食時棄飯或還墮案上及最初未制戒等

會採　五分律云一心受食者。左手一心持鉢。右手扶緣

當平鉢受食應當學第二十七

緣起　佛在舍衛國住祇園。中六羣赴請。溢鉢受食。諸居士見譏嫌謂如饑餓之人貪多。佛爲結戒　律云不平鉢者溢滿也。其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採　根本律云不得滿鉢受飯。更安羹菜令食流溢。於鉢緣邊。應留由指

平鉢受羹。應當學第二十八

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採　律攝云受食之時應觀其鉢勿令流溢。所有羹菜不應多請後安鉢時恐溢出故

羹飯等食應當學第二十九

緣起　佛在舍衛國住祇園中有居士設供請僧自手斟酌下飯已入內取羹還六羣飯已盡居士與羹已復入內取飯還彼食羹已盡。居士譏嫌謂似饑餓之人。佛爲結戒　律云不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

會採　僧祇律云不得先取羹後取飯當先取飯按已後取半羹　若國法先以羹後以飯者當取鍵鎡拘鉢受若無者得以鉢受羹但受飯者應以手遮徐徐下鉢中勿太令溢出　若病比丘宜取羹者多取無罪（拘鉢者是小鉢也。謂取鍵鎡小鉢受之）

以次食應當學第三十

釋義　緣處發起如上。十請譏嫌。謂譬如禽畜。佛為結戒　律云。不次第者。鉢中處處取食食也

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或時患飯熱。挑取冷處食。若日時欲過。若命難。梵行難。如是疾疾食。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得偏刳食

十誦律云。不得鉢中摘好食

根本律云。不應憍慢食

不得挑鉢中而食應當學第三十一

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四衆悉皆同前　律云。挑者。置四邊。挑中央至鉢底。現空也

若比丘不病不得自為己索羹飯應當學第三十二

緣起　佛在舍衛國祇樹園住。時有居士請僧。自手斟酌種種飲食。六群自為己索食。如饑餓時。居士譏嫌。佛為結戒

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。若病者自索。若為他索。他為己索。若不求而得。及最初未制戒等

不得以飯覆羹更望得應當學第三十三

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有居士請僧設供。手自斟酌。羹飯與一六群比丘。羹已。識次更入內取羹。彼於後即以飯覆羹。居士問言。羹在何處。彼便默然。居士譏嫌。謂似饑餓人。佛為結戒

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。若請食。或為同梵行者。或為病者請食還與彼。或時正須羹有時正須飯。及最初未制戒等

會採　僧祇云。若比丘迎食。慮污衣者。不得盡覆。當露一邊　若食竟者。前人問得未。應答已得

若比丘病。宜多須羹者。多取無罪

律攝云。羹飯不得互相覆者。意欲多求。長貪心故。應於飲食生厭離想。是為出家所應作事。隨得隨食。少欲為念

不得視比座鉢中應當學第三十四

緣起　佛在舍衛國。住祇陀林。有居士設供請僧

手自斟酌飲食。六羣中有一人得食分少。見比座分多。即語居士言。汝有愛。居士報言。我平等相與耳。何故言我有愛。佛爲結戒　律云。視比座鉢中者。誰多誰少耶

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。若比座病。若眼闇。爲看得食不得食。淨不淨。受未受。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若監食人看食何處得何處不得無罪　若共行弟子。若依止弟子病。看其鉢中。是應病食不。看無罪　若看上下座爲得食不。無罪

當繫鉢想食應當學第三十五

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。有居士請僧諸比丘往詣其家。就座而坐。六羣受羹飯已。左右顧視。不覺比座取羹藏之。彼自看不見羹。問言我向受羹。今在何處。比座比丘言。汝何處來耶。答言。我在此置羹在前。左右看視而今無爾。佛爲結戒　律云。不繫鉢想者。爲左右顧視也

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或比座眼闇。爲受取瞻看淨不淨。得不得。或自看日時。或命難。梵行難。欲迯避左右看。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。當端心觀鉢食。不得放鉢在前共比座語。若有因緣須左右語者。左手撫鉢上緣。若食到第三人時。當先將鉢預擎待食至

律攝云。繫心而食。充軀長道。不得觀他生嫌賤心

附考　勒伽論云。若食一一食時。當觀此食從何處來。從倉中出。倉從地出。地以和合種子得生。今復還養糞身。衆摶時作糞想。正念在前。不以散亂心噉食。當作逆食想。從地得想。病想等

智度論云。思惟此食工夫甚重。計一鉢之飯。作夫流汗。合集量之。食少汗多。此食辛苦。如是入口即成不淨。宿昔之間。變爲屎尿。本是美味。惡不欲見。行者自思。如是弊食。我若貪著。當墮三塗。如是觀食。當厭五欲

不得大摶飯食應當學第三十六

釋義　緣處發起如上。赴供譏嫌。謂似畜類。佛爲結戒　律云。大摶者。口不容受也

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或日時欲過。或命難梵行難。疾疾食。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得大摶亦不得小。如婬女兩三粒而食。當可口食　上座當徐徐食。不得速食。竟住看令年少狠狽食不飽

不得大張口待飯食應當學第二十七

釋義　緣處發起譏嫌等。其中所犯不犯。並餘四衆悉皆同前　律云。大張口者。飯未至。先大張口。以待也

會採　僧祇律云。比丘食時。當如雪山象王食法。食入口已。以鼻作後口分。齊前食咽已。續內後團。若口有瘡得預張無罪

不得含食語應當學第三十八

釋義　緣處發起譏嫌等如上。佛爲結戒　律云。含飯語者。飯在口中。語不分明。令人不解也（此據緣起但云含飯語。須知食有二五。比食噉一切。皆不得含口而語。含食語乃白衣法。及諸婆羅門無慚愧。非比丘赴供之儀也）

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或噎而索水。或命難梵行難。作聲食及最初未制戒等

會採　僧祇律云。和尚阿闍黎上座喚。若咽未盡。能使聲不異者得應。若不能者。咽已乃應。前人嫌者。答言我口中有食。故不卽應

五分律云。益食時聽言須不須。不嫌訶食

不得摶飯遙擲口中應當學第三十九

釋義　緣處發起如上。赴供譏嫌。謂如幻師。佛爲結戒　律云。遙擲者。先張其口。乃以飯摶遙擲而入也

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或被繫縛。擲口中食及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若酸棗。若蒲萄。如是種種乃至熬豆。挑擲噉無罪

不得遺落飯食應當學第四十

緣起　佛在舍衛國住祇陀林城中。有居士請僧。手自斟酌飲食。六羣手把飯摶齧半食。居士譏嫌。佛為結戒　律云。遺落者半入口。半在手中（准犯緣據）（西域食儀結戒。今東土應用匙。若遺落者。事同此治）

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或噉薄餅。焦飯。若瓜。甘蔗。菜果。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若麨團大。當手中分。令可口。餅亦如是

不得頰食食。應當學（第四十一）

釋義　緣處發起如上。赴請譏嫌。謂似獼猴。佛為結戒　律云。頰食者。令兩頰鼓起。如似獼猴也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或有如是病。或日時欲過。或命難。梵行難。疾疾食。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得口中迴食。食謂含飯團。從一頰迴至一頰。當一邊嚼。即嚼邊咽

不得嚼食作聲。應當學（第四十二）

釋義　緣處發起亦如上。赴供生俗譏嫌。佛為結戒

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或嚼乾餅。焦飯。或嚼甘蔗。瓜果。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得全吞。不得哺嗅作聲食。嗗嗗作聲。若咽喉病無罪

十誦律云。啜粥不得作聲。噉根莖等。勿令大作聲

不得大嗡飯食。應當學（第四十三）

釋義　緣處發起譏嫌。如上。佛為結戒　律云。嗡飯者。張口遙呼嗡也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。若口痛。若食羹。若食一切漿。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若食薄粥。羹飲。不得嗡。使作聲。當徐徐咽

根本律云。不彈舌食。不啅嗅食。不訶氣食。不吹氣食。（若實口病當依本部聽開。若口無病宜遵僧祇根本）

不得舌舐食。應當學（第四十四）

釋義　緣處發起譏嫌如上。佛為結戒　律云。舌舐者。以舌舐飯揣食也（揣者。試探也）

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或被縛。或手有泥。或垢膩。汚手舌舐取。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。不得舐手食。若酥油蜜石蜜著手者。當就鉢緣上概取一處。然後取食　不得嗽指食。若蜜鹽著指頭。得嗽無罪

不得振手食。應當學。第四十五

釋義　緣處發起如上。譏嫌謂似王如大臣。佛爲結戒。振者。（謂以手動搖也）

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或有如是病。或食中有草有虫。或時手有不淨。欲振去之。或未受食手觸而汚手。振去之。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若振手時。不得向比座振。若食著手。當巳前振若鉢中抖擻

根本律云。以鉢水振灑餘人。汚彼衣服。見他好衣生嫉妬故。如是等皆不應作

不得手把散飯食。應當學。第四十六

釋義　緣處發起如上。譏嫌謂似雞鳥。佛爲結戒。（手把散飯。謂不摶食之。今北方受食。俱用匙鉢。無手摶儀式。或落有之。）其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　僧祇律云。受食時不得令一粒落地。若淨人瀉時墮地無罪　食著口中時。勿令落地。誤落者無罪　若噉瓜果甘蔗時。皮核滓不得縱橫棄地。當聚足邊

十誦律云。食墮所受草葉上者。應食。若有土者。吹去却而食。或有多土著者。水洗得食

不得汚手捉飲器。應當學。第四十七

釋義　緣處發起如上。譏嫌謂似國王大臣。佛爲結戒

結戒　律云。汚手者。膩飯著手也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或草上受。葉上受。洗手受。及最初未制戒等

會採　五分律云。不曲指收鉢食。不嗅食。食不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學。第四十八

緣起　佛在舍衛國。住給孤精舍。時六羣在居士

家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食在地居士見已譏嫌謂多受飲食如譏餓之人而損棄狼藉如王大臣佛爲結戒　律云洗鉢水者雜飯水也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若澡槃承取水持棄外及最初未制戒等

會採　十誦律云問主人棄不犯

僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒多與者未噉時應減與比座若比座不取應與沙彌及園民　若洗鉢時不應一粒瀉棄地若有者應聚板上棄上

附考　五分律云有諸白衣新作屋欲得比丘洗鉢水灑地以爲吉祥佛聽以鉢中無食水灑地

根本律云有人來乞鉢水時應洗淨鉢置淸淨水誦伽陀三徧授與彼人或洗或飲能除萬病不得以殘食置鉢水中伽陀云以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所爲布施者必獲其義利若爲樂布施後必得安樂（佛雖親說此伽陀必要眞正淸）

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學（第四十九）（淨持戒之者持鉢三誦方療萬病若無戒德縱誦千徧亦難感應）

緣起　此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣大小便涕唾生草菜上諸居士見譏嫌謂如畜生佛爲僧初結戒也如是結戒已有病比丘不堪避生草菜疲極故復隨開除病無犯乃第二結戒也

結罪　是中所犯並餘四衆悉皆同前准尼律中比丘尼犯波逸提（僧戒結在先共制乃兼制四衆故結輕尼戒結在後一一皆正制本部故結重）不犯者在無草菜處大小便流墮生草菜上或時爲風吹或鳥所銜而墮生草菜中及最初未制戒等

會採　僧祇律云若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處及塼瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝承令糞先墮木上後墮地

若大小便涕唾汚手脚得拭生草

律攝云若棘刺叢處無犯　若大林中行枝葉交茂應離人行處　若涉生田間無空處應持乾葉布上便利若不可得者無犯

不得水中大小便涕唾除病應當學第五十

釋義　緣處發起譏嫌如上。其中所犯並餘四衆。悉皆同前　不犯者。若有病。或於岸上大小便流墮水中。或風吹鳥銜墮水。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若雨時水卒浮滿。當在土塊上。及瓦石竹木上。先令墮木上。後落水中　若大小便汚手脚。得水中洗　若入水浴時。不得唾中。若岸遠者。當唾手中。然後棄

善見律云。若水人所不用。或海水不犯　水雖中用。曠遠無人用不犯

律攝云。凡爲洟唾時。勿令大聲。亦不應數爲洟唾。若性多洟唾者。應向屏處

不得立大小便除病應當學第五十一

釋義　緣處發起譏嫌如上。佛爲結戒。其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。若有病。若被繫縛。或時脚蹲有垢膩。若泥。及最初未制戒等。（然此一戒五天竺攬小行之時人皆蹲踞至於海洲諸國亦符此也其儀蹲且方處不同事非一定立者多而蹲者寡若非蹲之鄉蹲者譏爲不男設非立之地立者便以爲怪於斯兩途理應通決叅律依西制結集時仍列開遮故無移漏法流東夏受持者宜隨國風以護譏嫌據教著行庶無疑矣）

引證　五分律云。佛言雖是我所制。餘方不以爲清淨者。皆不應用。雖非我所制。餘方必應行者。皆不得不行

根本羯磨云。時佛臨欲涅槃。告諸苾芻曰。我先爲汝等廣已開闡毗奈耶教。而未略說。汝等今時宜聽略教。且如有事。我於先來非許非遮。若於此事順不清淨。違清淨者。此是不淨。即不應行。若事順清淨。違不清淨者。此即是淨。應可順行。問曰。何意世尊將圓寂時。說斯略教。答曰。大師滅後。乃至聖教末沒已來。莫令外道作斯譏議。世尊既是具一切智。世間有事。不開不遮。諸弟子輩欲如何行。爲遮斯難。遠察未來利益故。制又復欲令諸弟子於事無疑。得安樂住。是故須說（凡諸司律幸勿概聞斯說便取餘之定禁妄符聖教是即非制而制是制而開履奈毗尼其罪孰代）

附考　佛言不應久忍大小便。去時應捉廁草。若在前去者。當在前行。至廁房。應安衣著杙上。若架上樹石上。至廁外。應彈指若謦欬。令人非人知。手

堅捉衣。不令觸廁兩邊。應堅安脚。當先看有蛇虫。應驅出。不應未蹲便舉衣。應並蹲漸舉衣。蹲已當看。勿令前却近兩邊。使大小便洟唾汚廁孔。不應高聲大喚。廁草極長一磔手。極短四指。已用草未用草。應別安處。便已徐起漸下衣。至洗淨處。應彈指令人非人知。應先看若蛇。漸褰衣蹲。不應就水器中洗。洗時勿使有聲。洗已應以手若葉若弊物拭身上水。應以鹵土若灰若泥若牛糞若土墼若澡豆洗手。洗已應漸下衣起。見廁上有不淨。應掃除。毘尼母經云。應用二指頭洗之。謂無名指及小指也。

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學第五十二

緣起　此戒有二制。佛在舍衞國住祇園中。六羣與反抄衣不恭敬人說法。諸比丘聞。有知慚愧樂學戒者。嫌責六羣。白佛。此初結戒也。時諸比丘疑不敢為病反抄衣者說法。佛言病者無犯。故加除病之語。乃第二制也。（向下除病說法諸條咸皆準此）

結罪　其中所犯。並除四衆。悉皆同前　不犯者。

若為王王大臣說法及最初未制戒等（譯曰王臣世所尊貴。宜當深重。佛法若生慠慢。雖聞奚益。為法忘軀。上古皆然。況靈山會上。親以付囑。是故特須尊敬。其說者應當以法自重。苟彼此不恭。二者失利。若失誘進攝化之權。必須隨機稱量。不可直爾造為。向下說法諸戒準此應知）

會採　十誦律云。諸佛常法。不一心衆生不為說法。

不得為衣纏頸者說法除病應當學第五十三

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。（根本部云。按西域俗儀。所著衣裳無所裁製。本自織成一幅之氈。而貴鮮白輕羅彩。男則橫腰絡腋。右袒。女則通肩衣下垂。通肩總覆。今故制云纏頸。此方若以巾帕及絡物繞頸者例制可知。若外儀不恭。則內念亦不慇重為說）

其中所犯不犯。並除四衆。悉皆同前。

不得為覆頭者說法除病應當學第五十四

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。（覆頭者。謂以衣物蓋頭也。西竺以露頂跣足表恭敬。東土以冠履備整顯極恭。然禮體國制。所以便為虔敬之儀。此方除冠巾外。若用餘物覆頭者。俱不應為說）　其中所犯不犯。並除四衆。悉皆同前。

會採　僧祇律云。若比丘為塔為僧。詣王若地主時。彼請比丘為我說法。若邊有淨人。當立意為彼人說。王聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防

衛人言。尊者。為我說法。彼雖覆頭為說。無罪

不得為褁頭者說法除病。應當學第五十五

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。褁謂包褁。經褁與覆義不同

其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　僧祇律云。若比丘為塔事。僧事。詣王若地主。乃至在怖畏險道行時。開說同上

不得為叉腰者說法除病。應當學第五十六

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。叉腰者。或一手叉。或兩手叉。俱不應為說

其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　僧祇律云。不得為抱膝人說法除病　不得為翹脚人說法除病

不得為著革屣者說法除病。應當學第五十七

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。梵語亟縛屣。或名革屣。此翻云靴。乃皮屬之屐也。東土跣無跣足。總法之儀。若著不淨鞋屐。還須更却。餘義通塞。准略教應知　其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　五分律云。若多人著革屣。不能令脫。但因不著者。說無罪

不得為著木屐者說法除病。應當學第五十八

釋義　緣處發起如上。佛為結戒。草作者名屝。皮作者名履。麻作者名屩。木作者名屐。亦有帛屣。以帛為之。西域王臣長者。俱著金銀寶屐。准義悉皆不聽為說。若隨機攝如上應知　其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　僧祇律云。若比丘為塔。為僧事。詣王若地主。所彼言。比丘為我說法。不應語令脫屐。恐生疑。故若邊有淨人。應作意為淨人說。王雖聽無罪

不得為騎乘者說法除病。應當學第五十九

緣起　十誦律云。波斯匿王自作制限。若佛在祇園。我當日日自往。由是乘乘向祇園見佛。六羣為王說法。諸比丘聞。有行頭陀樂學戒者。嫌責六羣。白佛結戒。故制人前已後。人在道已非道。人坐已立。人高座已下座。人臥已坐。持杖持劍持鉾持刀持蓋。不應為說法。緣起並同。此中乘者。謂象馬牛車等乘也　其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前

會採　僧祇律云。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不應語令下乘。恐生疑。故若邊有淨人者。應作意為淨人說。王雖聽無罪

若在怖畏險道行時。防衛人言尊者為我說法。彼雖騎乘為說無犯

不得在佛塔中止宿。除為守護故。應當學。第六十

緣起　佛在舍衛國住給孤園。六羣止宿佛塔中。諸比丘聞。有少欲者。嫌責六羣。白佛結戒。時諸比丘疑不敢為守護故止宿。佛亦聽允。乃第二制也。

釋義　梵語塔婆。亦云浮圖。新云窣堵波。又曰制底。別名支提。此翻為方墳。或翻為圓冢。正譯為聚相。謂如來衆德俱聚於此。人天所共瞻仰。即瘞佛舍利處也。若佛說法經行之處。皆建浮圖。雖無舍利。亦名為塔。　僧祇律云。有舍利名曰制底。無舍利名曰支提。 舍利義有二種。一全身。二碎身。碎身者有三種。一骨舍利。其色白。二肉舍利。其色赤。三髮舍利。其色黑。菩薩羅漢皆有此三種。唯佛舍利五色不定。神通變化而有光明。經無量劫。常在具足。利益衆生。乃戒定慧之所熏修。妙功德之所共尊。希有難得。為像末法中最上福田也。　魏書釋老誌云。佛既謝往。香木焚屍。靈骨分碎。大小如粒。擊之不壞。焚之不然。而有光明神驗。謂之舍利。王臣收奉。竭香花。致敬慕。建宮宇。謂之為塔。猶宗廟也。故時稱為塔廟。此言佛塔。揀非菩薩聲聞之塔。雖非佛塔。即一切聖賢浮圖。亦應恭敬。皆不得於中止宿等事。　除為守護故者。翻以恭敬心。嚴香灑播。塵坌晝夜。然供香燈。並防無信白衣裝役。招愆故褻。於中止宿而守護之。即今香燈殿主之類是也。

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前。　不犯者。或時有如是病。或為强力者所執。或命難梵行難。止宿。及最初未制戒等。

引證　第四分云。佛在王舍城。時恭敬世尊。無敢與佛剃髮者。只有一小兒。名優波離。無知未有所畏。為佛剃髮。其父母在世尊前。合掌白言。小兒為世尊剃髮為好不。佛言善能剃髮。乃使身安樂。而太曲身。父即語兒言。汝莫太曲身。令世尊不安。復問佛言好不。佛言善。身太直。父語子言。汝莫太直身。令世尊不安。復問佛言好不。佛言善。而入息太麤。父語兒言。汝莫麤入息。令佛不安。復問佛言好不。佛言善。而出息太麤。父語兒言。汝莫出息太麤。令佛不安。時小兒優波離入出息盡。入第四禪。爾時世尊告阿難言。此小兒已入第四禪。汝取彼手中刀。阿難即受教取刀。持故盛髮器。取世尊髮。佛言。不應故器盛。應用新器。新緡綵新衣裹盛。時有王子瞿波離將軍。俗往征西方。索佛髮持行供養。



佛聽。不知云何安處。佛言聽安金塔中若銀塔若七寶塔繒綵衣裹。不知云何持。佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔。時王子持世尊髮去所往征討。得勝還國。爲世尊起髮塔。此是世尊在世時塔也。時諸比丘亦請世尊髮持行。不知云何安處。佛言聽安金塔等。不知持行。乃至肩上持行。時諸優婆塞作是念。若佛聽我等及世尊現在起塔者。我當起立佛聽。作而不知云何作。佛言應四方若八角若圓。作不知何物作。佛言應以甎石若木作。一切如上。法乃至地敷亦如上。彼欲作幢四邊籬障及莊嚴供養。佛一一皆聽。幢作師子。時諸比丘在世尊塔內宿。乃至安佛塔在下房已在上房等。二十六事緣發。起佛皆云不應爾。一一制之。如下所列

目得迦云。給孤長者請世尊曰。我以如來髮爪造窣堵波。若佛聽者。我當聲造。佛告長者。隨意應作。不知云何作。佛言。始從覩史多天下生贍部。化導有情。乃至涅槃本生聖跡。隨意應作（諸部咸缺此佛塔等事。唯本部有制。今詳鈔者以防佛現在世有塔之疑。據此以爲證也）

附考　十二因緣經云。有八種塔。並有露盤。佛塔八重。菩薩七重。辟支六重。四果五重。三果四重。二果三重。初果二重。輪王一重。凡僧但蕉葉火珠而已。輪王雖是一重。比丘見之不得爲禮。以非聖塔故。凡僧隨次應禮。

涅槃經後分云。佛塔高十三層。上有輪相。衆寶莊嚴。辟支佛十一層。羅漢四層。亦以寶嚴飾。輪王雖亦寶成。無復層級。未脫三界。諸有苦故（輪相者。僧祇律云。佛造迦葉佛塔。上施盤蓋。長表輪相。經中多云相輪。以人仰望而瞻相也。露盤即輪相。名別爾）

不得藏財物置佛塔中。除爲堅牢。故應當學。第六十一

釋義　緣處發起如上。佛爲結戒時。諸比丘疑不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中。佛復開聽。乃第二制也（財物者。謂衣具器物也。若爲貪積藏中則不可。以重已物而輕佛塔。若供養塔及形像之物。或僧祇物。爲守護堅牢。不令有失。權可藏舉）

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前。　不犯者。爲堅牢藏著。或彊者所執。或命難梵行難。及最初未制戒等。

不得著革屣入佛塔中。應當學第六十二

釋義　緣處發起如上。佛為結戒（皮熟曰韋。生曰革。凡是皮屣通名革屣也）

結罪　其中所犯。並餘四眾。悉皆同前　不犯者。或時有如是病。或為強者所執。喚入塔中。及最初未制戒等

附考　第三分云。佛在王舍城。時瞻波城有長者子。字守籠那。其父母唯有一子。甚愛念之。生來習樂。未曾躡地而行。足下生毛。時摩竭國王欲見之。敕瞻波城主。使諸長者各將兒來。彼城主奉敕。與諸長者。將兒到已。乞王以衣敷地。守籠那行詣王所。頭面作禮。王見歡喜。賜以金寶。語言。我已與汝現世利益。世尊在耆闍崛山中。汝可往禮覲問訊。當與汝後世利益。諸長者如教。禮佛聞法。得法眼淨。受三皈五戒。為優婆塞。時守籠那求佛出家。因父母不聽。佛不許可。彼還家。以方便求其二親。七日不食。遂聽捨家為道。於精進經行之處。血流污地。如屠殺處。後得漏盡。證阿羅漢果。佛告守籠那。汝生習樂。不慣涉苦。聽汝於寺內著一重革屣。即白佛言。我捨五象王出家為道。或致人難言。貪一重革屣。世尊聽諸比丘畜者。我亦當畜。佛時默然可之。即以是因緣集比丘僧。為隨順說法。無數方便稱讚頭陀行少欲知足樂出離者。告諸比丘。聽為護身護衣護臥具故。聽在寺內著一重革屣。時諸比丘著一重革屣。不久便穿壞。聽以樹皮若皮補之。當以縷縫。聽畜錐。若在邊國多瓦石。聽著兩重革屣。以皮為臥具。若得未治皮。聽柔。不聽一手捉革屣及鉢。一切大皮不得畜。謂師子虎豹獺野狸野狐黑皮等。不得坐皮。錦褥雜色臥具。大小便洗足。聽著革屣。在和尚等前。阿闍黎等前。應偏露右肩。脫革屣。有所取與。除在白衣舍及在道行。若夜暮畏毒蟲。聽著。不應以皮作鉢。並鍼線等囊。若帽腰帶褌帶。一切不淨可惡皮及皮器。不應畜。聽畜淨囊。若住處有塵。不得以皮作地敷

不得手捉革屣入佛塔中。應當學第六十三

釋義　緣處發起。其中所犯不犯。並餘四眾。悉皆

同前 前既不聽著入。仍復捉持而進。故制革屣。乃是履踐之物。不淨所污。故亦不聽持入塔中也。

不得著革屣繞佛塔行。應當學。第六十四

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前 繞有二種。一路由塔邊過故繞。二爲表敬故繞。此言繞者。是路由邊過。

附考 義淨律師云。原西天致敬之儀。有於多種。或以禮拜爲恭。或復旋繞爲敬。禮則品列九等。旋乃分於左右。右繞爲吉。左繞爲凶。匝數則從一二三。乃至百千。隨各所表。且如常行三匝者。表供三尊。止三毒。淨三業。然諸所表。但不外於法數。合乎聖教可爾。而言九等者。一發言慰問。二俯首示敬。三舉手高揖。四合掌平拱。五屈膝。六長跪。七手膝踞地。八五輪俱屈。九五體投地。凡斯九等。極唯一拜。跪而讚德。謂之盡敬。遠則稽顙拜手。近則舐足摩踵。凡其致詞受命。褰裳長跪。尊賢受拜。必有慰詞。或摩其頂。或拊其背。善言誨導。以示親厚。出家沙門。既受敬禮。唯加善願。不止跪拜。此方禮數久乖。智者宜當奉教。勿順人情而虧聖制也。

不得著富羅入佛塔中。應當學。第六十五

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前。梵語富羅。此譯爲短靿靴。

會採 五分律云。富羅不應深作。鞾聽至踝上。不得鞾如靴。應開前。

附考 寄歸傳云。准如聖教。若對形像及近尊師。除病則徒跣是儀。無容輒著鞋履。偏露右肩。衣掩左膊。首無巾帕。自是恒途。餘處遊行。在開非過。若是寒國。聽著短靴。諸餘履屣。隨處應用。既而殊方異域。寒煖不同。准如聖教。多有違處。理可隆冬之月。權可養身。春夏之時。須依律制。履屣不旋佛塔。教已先明。富羅勿進香臺。頒之自久。然有違教之類。即是強慢金言。

不得手捉富羅入佛塔中。應當學。第六十六

釋義 緣處發起。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前 前禁著入。此制不得捉入也。

不得塔下坐食留草及食污地。應當學。第六十七

緣起 此有二制。佛在舍衛國住祇陀園。六羣在

塔下坐食已。留殘食及草。汚地而去。有如足比丘嫌責。白佛結戒。與結戒已。時諸比丘作塔已。施食作房已。施食。衆集坐處。窄狹。不敢塔下坐食。佛言。聽坐食。不得留草及食汚地。時有病比丘。不敢留殘食草汚地。佛言。聽聚著脚邊。出時持棄之。乃第二制也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或時有如是病。或時聚一處。持出棄。及最初未制戒等

不得擔死屍從塔下過。應當學第六十八

緣起　佛在舍衛國。住給孤園。六羣比丘擔死屍。從塔下過。護塔神瞋。諸比丘中有樂學戒慚愧者。嫌責六羣。白佛結戒（死者澌也。謂氣盡命終。屍者故形也。在牀曰屍。在棺曰柩）

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或從此道過。或強力者所將去。及最初未制戒等

附考　寄歸傳云。死喪之際。僧尼漫設禮儀。或復與俗同哀。將為孝子。或房設靈几。用作供尊。或披縗布而乖恒。或垂長髮而異則。或拄哭杖。或寢苫廬。斯等咸非教儀。不行無過。理應為其亡者淨飾一房。或可權施蓋幔。讀經念佛。具施香花。冀使亡魂托生善處。方成孝子。始是報恩。豈可泣血三年。將為賽德。不餐七日。始符酬恩者乎。斯乃重結塵勞。更嬰枷鎖。從闇入闇。不悟緣起之三節。從使趣使。詎證圓乘之十地。歟然依佛教。苾芻亡者。觀知決死。當日舁向燒處。尋即以火焚之。當燒之時。親友咸萃。在一邊坐。或結草為座。或聚土作臺。或置甎石以充坐物。令一能者誦無常經半紙一紙。勿令疲久。然後各念無常。還歸住處。寺外池內。連衣並洗。其無池處。就井浴身。皆用故衣。不損新服。別著乾者。然後歸房。地以牛糞用塗。餘並皆如故。衣服之儀。曾無片別。或有收其設利羅（設利羅此翻身骨）為亡人作塔。名為俱羅。形如小塔。上無輪蓋。豈容棄釋父之聖教。逐周公之俗禮。號咷數月。布服三年者哉（無常經出北藏孝字函。南藏當字函）

不得塔下埋死屍。應當學第六十九

釋義　緣處發起。其中所犯。不犯。並餘四衆悉皆

同前　埋者葬也。凡比丘身亡。當依佛教四種葬法。謂焚燒。水殯。地埋。棄林。如此四法。必依處所。不可輒爾便爲遷葬。要教須當慎之

附考　根本雜事云。苾芻身死。應可焚燒。鄔波離白佛言。如佛所說。於此身中有八萬屍蟲。如何得燒。佛言。此諸蟲類。人生隨生。人死隨死。身有瘡者。應觀無蟲方可燒。殯無柴可得。可棄河中。若無河者。穿地埋之。地多蟲蟻。可於叢薄深處。令其北首。右脇而臥。以草稕支頭。若草若葉覆其身上。送喪苾芻可令能者誦三啟無常經。並說伽陀。爲其呪願。事了歸寺。應可洗身。若觸屍者。連衣俱浴。其不觸者。但洗手足。還至寺中。應禮制底

不得在塔下燒死屍。應當學第七十

釋義　緣處發起。其中所犯。不犯。並餘四衆。悉皆同前。經律云茶毗。或云闍維。此翻爲焚燒

不得向塔下燒死屍。應當學第七十一

釋義　緣處發起。其中所犯。不犯。並餘四衆。悉皆同前　向者謂不得正對塔前而燒也

不得佛塔四邊燒死屍。使臭氣來入。應當學第七十二

釋義　緣處發起。其中所犯。不犯。並餘四衆。悉皆同前　前制正向。此制四面。如來浮圖。應以香花繞塔禮敬。屍氣不淨。豈容四方焚燒。須覓僻靜處。以燒化之可也

附考　法華經云。一切衆生喜見菩薩。服諸香油。焚身臂供佛。用飄法乳。弘恩光明偏照八十億恒河沙世界。其中諸佛同聲讚善。然以聖人見道理。證性空。三業純淨。無諸雜穢。雖焚肉身。是名眞法供養。此則當爲凡流不淨。是故遮止

不得持死人衣及牀從塔下過。除浣染香熏。應當學第七十三

緣起　佛在舍衛國給孤獨園。六羣持死人衣及牀從塔下過。彼所住處神瞋。諸比丘聞。嫌責白佛。結戒。時諸糞掃衣比丘疑。不敢持死人衣塔下過。佛言。聽浣染香熏已持過。是故開除。乃第二制也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。若或時有如是病。若浣染香熏者。及最初未制戒等

會採　毗尼母云。若得糞掃衣。若水中久漬。由純

灰浣淨。以溪黑伽香塗上。然後得著入塔中衣著義播是慚愧頭陀。浣染香黑。仍淨潔無穢。聖慈開聽。得著入塔者。一令貪好之流自厭。一令頭陀之衆增修。其意深矣

附考　僧祇律云。病時不服蒜。不差者聽服。服已不應繞塔。若塔在露地者。得下風遙禮。

毗尼止持會集卷第十五

音義

搪揬　觸也

齗　音銀。齒根肉也

斟酌　益也

欠時　欠伸即舒伸也

狼狽　下音貝。狼前二足長。後二足短。狽前二足短。後二足長。狼無狽不立。狽無狼不行。若相離則進退不得矣。今取喻年少比丘不相離上座出入也

[口尃]㗩　上音博。下音集

嗗　音乞。飲聲

啜　穿入聲。同歠

踹　音傳。腓腸也

齧　音孽。噬也

痤　坐平聲。小腫也

頰　音劫。面旁也

摡　音戲。又音蓋。取也

屝　音費

屩　音覺

瘞　音意。埋也。藏也

覩史多天　即兜率陀天。此翻知足。涅槃經云。此天欲界最勝。故補處菩薩。皆示生此天。為教化衆生故

襜　諂平聲。衣之遮蔽前者

彊　音強。暴也

守籠那　根本律云。說籠拏。此翻二百億。瞻波城有長者。豪貴晚得繼嗣。時有報者。輙賜金錢二百億。因名其子。聞二百億。有云。父聞歡喜。施子金錢二百億。二百億形貌端嚴。人所希見。足下毛長四

指同黃金色。增一阿含經云。勇猛精勤。堪任苦行。所謂二十億比丘是

狸 狐狸也

狐 音呼。獸名。鼻尖尾大。善爲妖魅。性婬多疑。名山記云。狐者先古之婬婦。其名曰紫。化爲狐。多自稱紫

獺 灘入聲。獸名。形如小狗。水居食魚。正月祭魚。獺不祭魚。國多盜賊

雝 音雍。紕雝也

黲 音慘。淺青黑色

賽 腮上聲。報也

不悟緣起之三節 謂無明不覺生三細。此業轉現次第而生。故云三節

卒 音悴。聚也

咷 音陶。號咷哭聲也

稃 肫去聲。束稈也

毗尼止持會集卷第十六

金陵寶華山弘律沙門 讀體 集

不得佛塔下大小便。應當學。第七十四

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前。凡大小便。應遠塔所在。於常當不得處處溲爲便利

引證 優鉢祇王經云。伽藍法界地。漫大小行者。五百世身墮拔波地獄。後經二十小劫。常遭肘手抱此大小便處臭穢之地。乃至黃泉

不得向佛塔大小便。應當學。第七十五

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前。前制不聽塔下。此中雖遠塔處。而不應在前對向。須知塔影輪相。乃如來衆聖所聚。人天瞻仰。善神守衛。宜加深敬。可爾爲比丘者。豈得褻慢

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入。應當學。第七十六

釋義 緣處發起如上。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前。前制四方。此中兼其四隅。故曰繞也。則塔之周圍。勿論遠近。皆不得穢汚。使不荐之氣而熏褻也

不得持佛像至大小便處。應當學。第七十七

釋義 准佛像例之。則菩薩聲聞一切聖賢等像。及三藏法寶。皆不得持於穢處往來

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或道由中而過。或強力者所持。呼去及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學第七十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學第七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學第八十

釋義　此上三戒緣處發起。其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或爲大鳥啣置塔邊。或爲風吹去及最初未制戒等（律云。嚼楊枝有五利益。一口無臭氣。二能別味。三不增益熱陰。四能引食。五眼明。若不嚼有五過。反上可知）

會採　十誦律云。佛前和尚阿闍黎一切上座前。佛塔前。聲聞塔前。俱不得嚼楊枝。嚼者突吉羅。同歲比丘前不犯

律攝云。嚼頭寸許。令使柔輭。然後徐徐揩齒斷牙。皆使周徧

僧祇律云。若楊枝難得者。當截所嚼處棄之。洗已殘者明日更用

寄歸傳云。每日旦朝須嚼齒木。揩齒刮舌。務令如法。盥漱清淨。方行敬禮。若其不然。受禮禮他。悉皆得罪

不得在佛塔下洟唾應當學第八十一

不得向佛塔洟唾應當學第八十二

不得塔四邊洟唾應當學第八十三

釋義　此上三戒緣處發起。佛爲結戒如前。（洟唾者。乃身中流液不淨。從鼻出曰洟。從口出曰唾。凡爲洟唾。皆在屏處。仍須彈指謦欬而棄。若老病者。聽安唾器。然於僧房且禁不汚。况乎佛塔而不嚴愼）

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同上　不犯者。或有如是病。或大鳥啣置塔邊。或爲風吹去及最初未制戒等

會採　根本雜事云。寺中四角柱下各安唾盆（羅瓷安置。以佛衆用。然須蓋掩。不宜恒現）

不得向塔舒脚坐應當學第八十四

釋義　緣處發起如前。佛爲結戒（舒脚者。乃縱情放逸。大失威儀。全無畏敬。故當禁之）

結罪　其中所犯。並餘四衆悉皆同前　不犯者。或時有如是病。若中有間隔。或爲強者所持及最

初未制戒等

四分云若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐（西域比丘凡得向果者涅槃皆收靈骨以建制底於寺供養故留伽藍塔滿也）

不得安佛塔在下房已在上房住應當學（第八十五）

緣起　佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房諸比丘聞嫌責六羣白佛結戒（上房有二種一者處所高顯為上二者妙好嚴麗為上下房亦有二種一者處所低下名下二者麤弊名下亦可以指重樓為上房）

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病持如來塔在下房已在上房住或命難梵行難及最初未制戒等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿（此言妙好嚴麗為上房）　彼安如來塔置下房已在上房宿（此言重樓為上房）　佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿　彼共如來塔同屋宿佛言不應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠　彼腋下挾如來塔行反抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行

附考　僧祇律云起寺時先規度好地作塔處應在東應在北僧地佛地不得相侵不得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中洗染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地不得塔池中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流出水得隨意用

人坐已立不得為說法除病應當學（第八十六）

釋義　緣處發起如上佛結戒已時諸比丘疑不敢為病人說法故開除病乃第二制也下皆准此（說法者以法自尊不為利養而弘化聽法者信樂至誠因聞解義而入理斯則兩皆獲益若說者聽者二俱失儀則彼此招過故佛大慈一一禁之）

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或為王王大臣捉去及最初未制戒等

會採　僧祇律云若放恣諸根立為無病坐人說

者越學法　若比丘爲塔事。爲僧事。詣王若地主。彼言爲我說法。不得語令起。恐生疑故。若邊有立人者。即作意爲立人說。雖王聽比丘無罪。

人臥已坐不得爲說法除病應當學第八十七

釋義　緣處發起其中所犯不犯並餘四衆。悉皆同前臥者偃臥也。縱身慵懶。全無信敬。故爾不得爲說。

人在座已在非座不得爲說法除病應當學第八十八

釋義　緣處發起所犯不犯並餘四衆悉皆同前座者乃正座也。非座者不正座也。乃至木枯土塊並地下。皆攝非座。

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學第八十九

釋義　緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前高座者僧祇律云高有二種高大名高妙好者亦名高准義則下座倒可分二卑小名下鄙弊者亦名下

引證　善見律云世尊訶責六羣云何自在下人在高而爲說法佛語比丘往昔於波羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷姙思菴羅果。夫曰此非菴羅果時。復思云唯王園中有。夫夜入王園偷取未得明相出。不得出園。即於樹上藏住。時王與婆羅門入園欲食菴羅果。婆羅門在下。王在高座。婆羅門爲王說法。偷果人在樹上。心自念言。我今偷果事應合死。我今得脫我無法。王亦無法。婆羅門亦無法。何以故。我爲女人故而偷王果。王猶憍慢。故師在下自在高座而聽法。婆羅門爲貪利養故。自在下座爲王說法。我與王婆羅門相與無法。我今得脫。即下樹向王說偈云

一人不知法　一人不見法　教者不依法
聽者不解法　爲食粳米飯　及諸餘饍饈
是爲餐食故　我言是無法　爲以名利故
毀碎汝家法　我爲凡人時　見人在上說
法者在下。言其非法。何況我今汝諸弟子。爲在高人說法。而自在下時。偷果人者。即如來是

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學第九十

釋義　緣處發起其中所犯不犯並餘四衆。悉皆同前若在道行。而人前已後。此中除病。准義應是說者。或眼目失明。或身足有疾。須人相牽。故爾在後說法。或強力者將去。於行次間。教令說法比丘。故在後也。

會採　僧祇律云。若比丘眼患。前人捉杖牽前爲。

說無罪

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學（第九十一）

釋義　緣處發起其中所犯不犯並除四衆悉皆前同（此中高有二種一者本自高二者壘石爲基所以顯高也　經行處者如佛聽作經行堂有五事利一好堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得定久住）

人在道已在非道不應爲說法除病應當學（第九十二）

釋義　緣處發起其中所犯不犯並除四衆悉皆同前（道者正路也非道者乃左右之旁路也）

不得携手在道行應當學（第九十三）

緣起　佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携手在道行或遮男女諸居士見已皆譏嫌謂携手道行如王王大臣豪貴長者諸比丘聞有樂學戒者嫌責六羣白佛結戒（携手者謂連手也比丘之儀不宜連手在道並行也）

結罪　其中所犯並除四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或有比丘患眼闇須扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學（第九十四）

緣起　佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神瞋恚諸比丘聞有知慚愧者嫌責白佛佛告比丘自今已去不得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便大小便無犯故爲結戒時有衆多比丘向拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人不敢過上即爲惡獸所害故加除時因緣之語乃第二制也

結罪　其中所犯並除四衆悉皆同前　不犯者或命難梵行難及最初未制戒等（此中兼制小衆爲無開緣若爲大僧取楊枝及摩果等沙彌沙彌尼上樹無罪）

安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取作梯取若繩取若樹通身乾聽上（樹乾則無神依故開）

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學（第九十五）

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔諸居士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀故生譏嫌有知足者聞白佛結戒

結罪　其中所犯並除四衆悉皆同前　不犯者

或爲强力者逼。若被縛。若命梵二難。及最初未制戒等

第四分云。不應背負物行。除寺內有老比丘。須杖絡囊。聽與作白二羯磨（此法於作持中明）

人持杖不恭敬不應爲說法。除病。應當學（第九十六）

釋義　緣處發起如前。佛爲結戒時。諸比丘疑不敢爲病人持杖者說法。又開除病。乃第二制也

結罪　其中所犯。並餘四衆。悉皆同前　不犯者。或爲王王大臣。及最初未制戒等

會採　僧祇律云。若比丘在怖畏險道時。防衛人言。尊者爲我說法。彼雖持杖爲說無罪

人持劒不應爲說法。除病。應當學（第九十七）

釋義　緣處發起。其中所犯不犯。並餘四衆。悉皆同前（劒者。檢也。所以防檢非常也。或有病心亂。或處怖畏者。以劒防身。爲說法開導安慰。無犯）

下二戒亦爾

人持鉾不應爲說法。除病。應當學（第九十八）

釋義　緣處發起。其中所犯。不犯。並餘四衆。悉皆同前（鉾乃兵器之屬。如鋋而作三稜是也）

人持刀不應爲說法。除病。應當學（第九十九）

釋義　緣處發起等。一一同前（刀者有種種形。亦防衛之器也）

人持蓋不應爲說法。除病。應當學（第一百）

釋義　緣處發起等。悉皆同上（蓋者。傘蓋也）

會採　僧祇律云。種種能遮雨日者。皆名爲蓋。若比丘爲塔事。若僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不得令却蓋。恐生疑故。若邊有淨人。應作意爲淨人說。王雖聽無罪　若法師若律師。風雨寒雪大熱時。捉蓋爲說無罪（此開法律之師者。爲弘化功博。時逢寒熱。若爲顯異邀名。以謀利養者。豈同斯例。所以有益方隅。無功不聽。非一槩允也）

第四分云。跋難陀在道行。持好大圓蓋。諸居士見。謂是王王大臣。皆避道去不遠。諦視乃知比丘。佛因是譏嫌故。制不聽持。亦不應畜　有諸比丘。天雨時。往大小食上。若布薩時。雨漬衣壞。聽護衣故。在寺內持。以樹皮若葉若竹作蓋　不應捉王大圓扇。若得已成者。聽受與塔　若患熱。聽以樹葉。若枝若草若衣作扇（衣謂衣財。乃布帛也）　鼻中毛長。聽以鑷拔　若爪極長。如一麥應剪　不應綵色染爪

不應以剪刀剪鬚髮　應鬚髮盡剃　髮極長長
兩指。若二月一剃　不應梳鬚髮　不應油塗髮
不應畫眼臉患眼痛聽著藥　不應以鏡若水
照面若面患瘡著藥聽獨在一房以水若鏡照。根本雜事云若爲觀瘡。或鬚皆時老少形狀者。覽鏡無咎　不應著耳璫耳環頸
瓔臂脚釧指環指印　不應作鉛錫腰帶　不應
用五色線絡腋繫腰臂
十誦律云聽截犍乍車當使餘人御不得自御
梳頭刷頭突吉羅　頂留少髮突吉羅留髮令長
突吉羅若阿蘭若比丘長至二寸無罪　若頭有
瘡當以剪刀剪　手摩鬚髮突吉羅　洗脚時不
得共他語　七衆學法竟

八七滅諍法

諍者第三分中佛言有四種諍一言諍二覓諍三
犯諍四事諍云何言諍若比丘共比丘諍言引十
八諍事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無
殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說
若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是爲言諍僧祇律名相諍 律攝名評論諍　云何覓諍若比丘與比丘覓罪以
三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪
是爲覓諍僧祇律名誹謗諍 五分律名教誡諍 律攝名非言諍　云何犯諍
犯七種罪波羅夷僧殘墮罪悔過法偷蘭遮突吉
羅惡說是爲犯諍　云何事諍言諍中事作覓諍
中事作犯諍中事作是爲事諍
滅法者言諍以二毗尼滅謂現前多人語或一毗
尼滅謂現前　覓諍共四毗尼滅謂現前憶念現
前不癡或現前罪處所罪處所即覓罪相　犯諍共三毗尼
滅謂現前自言治或現前草覆地　事諍以一切
毗尼滅隨所犯一切者即七種滅法也隨所犯者謂於言覓犯三諍中隨作何諍之事即隨與法也　今以所起之四種諍能滅之七種法合
而爲名故云七滅諍法也若准犯結罪正攝第五
波逸提爲順戒相是以科列第八也
十誦律云有六諍本本即因也　一瞋恨不語二惡性欲
害三貪嫉四諂曲五無慚愧六惡欲邪見是爲六
也
僧祇律云比丘成就五法能滅諍事知是實非是

不實。一是利益非不利益。二得伴非不得伴。三得平等伴非不平等伴。四得時非不得時。五

現前滅諍法第一

應與現前毗尼當與現前毗尼

緣起　佛在舍衛國給孤園。迦留陀夷與六群在河中浴。浴竟先上岸著六群衣。謂是已衣。不看而去。六群上岸不見衣。即謂彼偷去。彼不現前。便作滅擯羯磨。迦留陀夷聞已有疑。以此因緣白佛。佛問汝以何心取。答言謂是我衣。不以賊心取。佛言無盜心不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨。自今已去爲諸比丘結現前毗尼滅諍

釋義　律云。現前者。謂法毗尼人僧界也。云何法現前。所持法滅諍者是(謂滅諍時現前有所受持之七滅諍法可據)。云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者是(謂現前有所持學之毗尼藏滅諍。非捨正義而用餘滅)。云何人現前。言義往返者是(謂諍者滅者現在前言義往返問答)。云何僧現前。同羯磨和合集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者是(反此爲之不現前)。云何界現前。在界內羯磨作制限者是(謂四方唱相白二作法已僧居法食出入有限)

應與當與者。(應者稱理合如是也。當者明止作臨機先須料度得宜。然後準事施法。若不當與而與者。皆由闇諸毗尼。不先稱量。縱強施功。徒益招愆。但滅諍之法。應與當與。凡行一切作持亦復如是)

若一比丘在一比丘前。好言教語。如法如毗尼如佛所教。彼作如是言。此是法。是毗尼。是佛所教(彼即諍者。而云是法等。乃信其言教。心欲捨也。復語云)汝當受。是忍可(此句正是善能滅諍者。諫令息諍。勸共衆僧和合也)。若作如是諍事得滅。是爲言諍以一滅滅。現前毗尼。不用多人語也

結罪　若比丘諍事如法滅已。若更發起者。波逸提

若後來比丘新受戒者(謂是初諍)。若更發起者。波逸提

若一比丘爲二三比丘。及爲僧亦如是

若二比丘爲一比丘。爲三比丘。及爲僧亦如是

若三比丘爲二比丘。爲一比丘。及爲僧亦如是

若僧爲一比丘。爲二比丘。爲三比丘。及爲僧亦如是(是中現前義。若能滅者。四人已上共法毗尼人僧界五種。一不現前則不名現前毗尼也。若能滅者。或但二比丘三比丘一比丘。唯以法毗尼人三種現前。僧界二種不現前。亦名現前毗尼也。上所明者)

是本處僧中滅法下復明異住處僧中滅法然往異處復有中途滅法及到彼處滅法由言諍雖滅現前事然是以依律詳錄

若諍比丘不忍可僧作如是滅。聞異住處有好僧好上座智人。彼比丘以此諍事故應往彼住處。若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者。是爲言諍以一滅滅。爲現前毗尼。不用多人語

若道路不能得如法滅至彼僧中上座有智慧人前作如是言。我此諍事如是起如是。實因是起。僧作如是滅。我不忍可。是故來至長老所。善哉長老爲我如法如毗尼如佛所教滅此諍事。若長老能爲我等滅此諍事者。我等當於長老前捨此諍事。若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者。我自在作。諍更令罪深重。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘應如是在僧前捨諍事。此僧應語彼言。長老諍事若如是起。如實如所因起。如彼衆僧滅諍。若能如實說者。我等當宜能滅此諍。不若不如實說。此諍事更深重。非法非毗尼非佛所教。諍事不得滅。諸比丘不得安樂住。彼僧應作如是受諍已應斷決。若彼諍比丘起下座者應語言。小出。我等自共平此事如法律教。若比丘是上座者。僧應自避至餘處共平斷。僧作是念。我等若在僧前平此事。恐更有餘事起令彼此善惡言說不了。我等寧可與諸智慧人別集一處共平此事。即應作白平斷此事此是作持中單白羯磨綱目內所列餘集智人法作前方便已白云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今集諸智慧者共別平斷事。白如是

白已平諍。若比丘有十法者。應差別平斷。一持戒具足。二多聞。三誦二部毗尼極利。四若廣解其義。五若善巧言語辭辯了了。堪任問答令彼歡喜。六若諍事起能滅。七不愛。八不恚。九不怖。十不癡。斷事比丘中有不誦戒者。不知戒毗尼。便捨正義作非法語者。僧應白遣此比丘出。應如是白此是作持中遣不誦戒者出單白法

大德僧聽。彼某甲比丘不誦戒。不知戒。比丘便捨正義。作非法語。若僧時到。僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。白已遣出

彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼。彼捨正義。說少許文。僧應作白遣出。應如是白 此是作持中遣不誦戒毗尼者。出單白法

大德僧聽。彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼。彼捨正義。說少許文。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座。彼捨正義。以言辭力強說者。僧應作白遣出。作如是白 此是作持中遣捨正義者。出單白法

大德僧聽。此某甲比丘法師捨正法義。以言辭力強說。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毗尼。順正義如法說。僧應佐助之。若彼僧不如法律教滅諍者 此指前本處僧而言 今僧應如法律教滅。此指後異住處僧言 若彼僧如法律教滅。今此僧亦忍可此事。此所謂律無二制。讞法相應也 僧應語彼諍比丘言。若彼僧如法律教滅此諍事。我等亦忍可此事。如法滅諍。今我等亦當作如是滅諍。若作是得滅諍者。是為言諍以一滅滅。現前毗尼。不用多人語

結罪 若比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提。若後來比丘新受戒者。謂是初諍而更發起者。波逸提 與欲已後悔者。波逸提 此中因有僧集人單白羯磨法。

若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅。聞異住處 所以同界住者必須依律與欲 有眾多比丘持法持律持摩夷 持論也。應往彼所。若至中道能滅者。是為言諍以一滅滅。現前毗尼。不用多人語

若中道不能如法滅。應到彼持法律論等比丘所言。長老我此諍事因如是起。如是實因是起。僧作如是滅。第二僧亦作如是滅。我不忍可。故來至長老間。善哉長老能如法律教滅此諍事者。我當於長老間捨此事。若長老不能如法律教滅。我等便自在作諍。更令罪深重。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘應在眾多比丘前捨此事。眾多比丘應語此諍比丘言。若長老此諍事。如實所因起。如第二僧

滅。如實說說已捨諍。我等當量宜能滅。不若不如實說者。此諍事自在作罪。更深重。諸比丘住止不安樂。衆多比丘應作如是受諍。受已決斷彼諍比丘。若是下座者。應語言。小避我等欲平斷事。若是上座者。應自避餘處共平。若彼僧不如法律教滅。第二僧亦不如法律教滅。衆多比丘應如法律教滅。若彼僧及第二僧如法律教滅。衆多比丘亦應忍可。此事應語諍比丘言。如彼僧滅諍。我等亦忍可。今當作如是滅。諍是爲言諍。以一滅滅。現前毗尼。不用多人語。是中現前者。法毗尼人如上。

結罪　若比丘諍事如法滅已。若更發起者。波逸提。若後來比丘新受戒者。謂是初諍。若更發起者。波逸提

若往一比丘持法律論住處。及至中道亦如上

往二比丘持法律論住處。及至中道亦如上

比丘尼同學

會採　十誦律云。現前毗尼有二種非法。若非法者。約敕非法者令折伏。若非法者。約敕如法者令折伏　有二種如法。若如法者。約敕如法者令折伏。若如法者。約敕非法者令折伏

大乘比丘同學。應善和鬪諍故

附考　薩婆多摩得勒伽云。十種不現前作羯磨。一覆鉢　二捨覆鉢（謂爲人罵謗比丘等。僧應與作羯磨。不相往來。然後自見過行。）三學家　四捨學家（如悔過法中所明）五作房（謂以故房寺比羯磨施與房主。任其更爲僧修造房舍）六沙彌（謂惡見沙彌。已上皆未受大戒人。不得聞羯磨法。故不須現前。其二辯及作房。擯沙彌令在眼見耳不聞處）立七狂（謂無知故。不須現前）八不禮拜　九不共語　十不供養（謂比丘非法觸惱比丘尼。尼不得面治。大僧唯遵佛制。遂作此三種羯磨。除是十法。餘咸現前。明矣。於作持中詳顯）

第四分云。比丘以二十二種行。知是平斷事人。一具足持二百五十戒　二多聞　三善解阿毗曇毗尼　四不與人諍　五亦不堅住此事　六應訶者訶。然後住　七應教者教。然後住　八應擯者擯。然後住　九不愛　十不恚　十一不怖　十二不癡　十三不受此部飲食　十四不受彼部飲食　十五不受此部衣鉢坐具針筒　十六不受彼部衣鉢坐具針筒　十七不供給

此部。十八亦不供給彼部。十九不共此部入村。二十亦不共彼部入村。二十一不與作期要。二十二亦不至彼後來後坐

僧祇律云。有七事非他邏吔似他邏吔。（亦作闥賴吒。薩婆多論云。闥賴名地。吒利名住。智勝自在。於正法不動。如入住地。無傾覆也）何等七。或有狂故。不著此衆。不著彼衆。謂是他邏吔。是最初非他邏吔似他邏吔。如是心亂鈍癡病病故。不著此衆。不著彼衆　復次或有人為利故。作是念。若我著此衆。失彼利。著彼衆。失此利。是二俱不著　復次或有人得二衆利故。作是念。我為得二邊利故。不著此衆。不著彼衆。是名非他邏吔似他邏吔

有二他邏吔。一者自護心。見他是非。作是念。業行作者自知。譬如失火。但自救身。焉知他事　二者待時。見他諍訟相言。作是念。此諍訟相言。時到自當判斷。是二他邏吔。共此衆法食味食。亦共彼衆法食味食。或請斷當事。或不請而斷當事

十誦律云。闥利吒比丘。取諍時。應以五事觀此中。誰先來持戒清淨。誰多聞智慧善誦阿含。誰於師如法。誰信佛法。僧。誰不輕佛戒　烏迴鳩羅比丘有十事。僧應差。（薩婆多論云。烏迴名二。鳩羅名平等。心無二。其平如稱）知諍來往處。根本善知諍。能分別諍。知諍起因緣。知諍義。善滅諍。滅已更不令起。持戒清淨。多聞多智

闥利吒比丘行有二十二法。當知是利根多聞。一善知事起根本。二善分別事相。三善知事差別。四善知事本末。五善知事輕重。六善知除滅事。七善知滅事更不起。八善知作事人有事人。九有教敕力。十能使人受力。十一有方便軟語力。十二亦能使人受。十三有自折伏力。十四亦能使人受。十五知慚愧。十六心不憍慢。十七無憍慢語。十八身口意業無偏著。十九不隨愛行。二十不隨瞋行。二十一不隨怖行。二十二不隨癡行

憶念滅諍法第二

應與憶念毗尼。當與憶念毗尼

緣起　佛在王舍城。沓婆羅子不犯重罪。諸比丘皆言犯重罪。問言。汝犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。彼不憶犯。便答言。我不憶犯。如是重罪。長老莫數

數詰問我。而諸比丘故詰問不止。彼作如是念。我當云何。諸比丘白佛。佛言自今已去與諸比丘。結憶念毗尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

釋義　律云憶念毗尼者。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念者是。（憶者記憶也。念者明記不忘也。由諸比丘數數令其憶念不止。佛聽僧作憶念毗尼已。使諸比丘不得數數詰問故）作如是諍事滅。是爲覓諍以二滅。滅現前毗尼憶念毗尼。不用不癡毗尼罪處。所是中現前法毗尼人僧界如上

結罪　若比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提

比丘尼同學

會採　十誦律云憶念毗尼有三非法。有比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應滅擯故　有比丘狂癡還得心。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與不癡毗尼故　有比丘有見聞疑罪。自言我有是罪。後言我無是罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與實覓毗尼（即覓罪相）有三如法。有比丘被無根謗。若人常說是事。應與憶念毗尼　有比丘犯罪已悔除。若人猶說是事。應與憶念毗尼　有比丘未犯是罪。將必當犯。若人說犯是事。應與憶念毗尼

薩婆多論云。此法是守護毗尼。五衆五篇盡與憶念。必要白四羯磨。小三衆不現前

不癡滅諍法第三

應與不癡毗尼。當與不癡毗尼

緣起　佛在王舍城。難陀比丘癡狂心亂。多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。以此因緣白佛。佛言自今已去與諸比丘。結不癡毗尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

釋義　律云不癡毗尼者。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念者是。若如是滅者。是爲覓諍以二滅。滅現前毗尼不癡毗尼。不用憶念毗尼罪處。所是中現前如上五種

結罪　彼比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提

比丘尼同學

會採　十誦律云。不癡毗尼有四種非法。有比丘不癡狂現癡狂相。問時答言我憶念。癡故作。一他人教我使作。二憶夢中作。三憶裸形東西走立大小便。四是人乞不癡毗尼。若與者非法　有四種如法。有比丘實狂癡心顛倒。問時答言不憶念。一他不教我。二不憶夢中作。三不憶裸形東西走立大小便。四是人乞不癡毗尼。若與者如法

薩婆多論云。此亦是守護毗尼。五衆盡與不癡毗尼。必要白四。小三衆不現前

自言治滅諍法第四

應與自言治。當與自言治

緣起　佛在瞻波城。十五日布薩時。衆僧圍繞在露地坐。初夜已過。阿難起座。禮畢白言。初夜已過。願世尊說戒。世尊默然。阿難却坐。中夜後已過。明相已出。阿難復請世尊說戒。佛告阿難。衆不清淨。欲令如來於中羯磨說戒。無有是處。目連以淨天眼觀察衆中。見彼比丘去佛不遠坐。非沙門非淨行。自言是沙門是淨行。起座往彼比丘所。語言。汝今可起。世尊知汝見汝。出去滅去。便捉臂牽出門外。還白世尊。衆已清淨。願世尊說戒。佛告目連。不應如是。若於異時亦不應如是。令彼伏罪。然後與罪。不應不自伏罪而與罪。自今已去。為諸比丘結自言治滅諍

釋義　律云。自言者。說罪名說罪種。懺悔者是。云何治。自責汝心。生厭離者是（五篇禁制為之罪名也。一一戒中所犯不同。各有罪種也）

若比丘犯罪。欲在一比丘前懺悔。應至一清淨比丘前。偏袒右肩。若是上座。禮足。胡跪合掌。說罪名說罪種。作如是言

長老一心念。我某甲比丘犯某罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願長老憶我清淨。戒身具足。清淨布薩（如是三說）受懺者應語言。自責汝心。生厭離（答言爾）

若作如是。諍事滅者。是為犯諍以二滅滅。現前毗尼。自言治。不用如草覆地。是中現前者。法毗尼如上。人現前者。受懺悔者是也

結罪　若比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提。若欲二比丘前懺悔者。唯異受懺者。應先問彼第二比丘。若長老聽我受某甲比丘懺者。我當受。第二比丘應言可爾。餘詞同上　若三比丘前懺亦如是　若僧中懺者。其受懺者。應先作白。餘詞同上更有八品小罪及心念責心等法。此不繁於作持中詳明

比丘尼同學

會採　十誦律云。自言滅諍。有十種非法。若犯五篇罪。自言不犯。又不犯五篇罪。自言犯　有十種如法。若犯五篇罪。自言犯。若不犯五篇罪。自言不犯

薩婆多論云。自言滅諍法。五衆有事。及五篇戒有犯不犯事。盡自言治而滅之

覓罪滅諍法第五

應與覓罪相當與覓罪相

緣起　佛在釋氏國。象力比丘喜論議。共外道論得切。問時前後言語相違。於僧中問時。亦復如是。言語相違。在衆中故作妄語。外道譏嫌。諸比丘白佛。佛言。自今已去。爲諸比丘。結罪處所滅諍法。白四羯磨此羯磨於作持中詳明

釋義　律云。覓罪相亦名罪處所。云何罪處所。彼比丘此罪與作舉。作憶念者是。根本律作求罪自性。十誦律作實覓罪勒伽論云實覓罪者。先犯罪已發露後復藏五分律作本言治　若如是諍事滅。是爲覓諍。以二滅滅。現前毗尼。罪處所。不用憶念毗尼。不癡毗尼。現前義如上五種

結罪　若比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提

比丘尼同學

律云。有三非法。與罪處所毗尼。不作舉。不作憶念。不自言有三如法反上即是。復有三非法。無犯。犯不可懺罪。若犯罪已懺有三如法反上是。復有三非法。不舉。非法別衆。不作憶念。非法別衆。不現前。非法別衆反上即是三如法。

會採　十誦律云。實覓滅諍。有五非法。有比丘犯五篇罪。先言不犯。後言犯。若與實覓毗尼者。非法。應隨所犯治故　有五如法。有比丘犯五篇罪。先

言犯後言不犯。是人應與實覓毗尼

僧祇律云。與覓罪相羯磨已。此人盡壽應行八事。一不得度人。二不得與人受具足。三不得與人依止。四不得受比丘按摩。五不得受比丘供給。六不得作比丘使。七不得次第差會。八不得為僧作說法人

薩婆多毗婆沙云。此覓罪相是折伏毗尼。一切五篇一切五衆。盡與實覓毗尼。白四。小三衆不現前」

多人語滅諍法第六

應與多人語。當與多人語。

*二語一作覓罪

緣起　佛在舍衛國。比丘共諍。時舍衛衆僧如法滅諍。彼諍比丘不忍可僧滅諍事。聞異住處僧及衆多比丘住處滅諍。皆不忍可。如現前毗尼中往返由現前毗尼不能滅故。復制此法 便至佛所。禮足已。具白不忍滅諍因緣。佛種種訶責已。告諸比丘。應求多人覓罪。自今已去。為諸比丘結用多人語滅諍法

釋義　律云。用多人語者。用多人知法者語。聽行籌。薩多論云。多覓毗尼者。多求因緣斷罰。廣行三籌。藏決了是佛非佛。多處求斷。謂徧詣諸僧伽藍處所是佛非佛。從多處斷。謂以如法籌者為是。所以行籌者。以籌表語也 應差行籌人。白二羯磨。此法於作持中詳明 有五法不應差。有愛。有恚。有怖。有癡。不知已行未行。反上為五。如法應差。十誦律云。一切應和合集一處。不得取欲 有三種行籌。一顯露。二覆藏。三就耳語。

云何顯露行籌。若衆中雖如法比丘多。然彼和尚阿闍黎皆如法。又上座智人持法持毗尼持摩夷。皆如法說。應顯露行籌。應作二種籌。一破。二完。應作白。此即受差人。於衆僧前正中而立。手捧籌盤。口白衆云 作如是語者。捉不破籌。謂言是法是毗尼是佛所教者。捉此不破籌 作如是語者。捉破籌。謂言非法非毗尼非佛所教者。捉此破籌 行已。應別處數。於屏處先數所捉完破之籌多少。其諍能滅不能滅。准行籌者密諳。若法不密恐事增紛 若如法語比丘多。若彼應作白云。作如是語者。諍事滅。此處准義加僧彼行籌者。於衆中作是白已。僧中上座應讚言善哉。今諍已滅。住止安樂。諸長老一齊起座。作禮三拜。各歸本所。勸依道業。普衆作禮已散去 若法語比丘少者。即應作禮已。便起去。應遣信往比丘住處僧中白言。彼住處非法比丘多。善哉長老。能往至彼。若如法語比丘多。諍事滅。功德多。此比丘聞應往。若不往如法治

若作如是諍事滅者。是爲言諍。以二滅。滅現前毗尼。用多人語。現前義五種如上

云何覆藏行諍（謂諍覆非顯露。盤而行。使衆不見）　若衆中雖如法比丘多。而彼二師不如法。又上座智人等。皆住非法。若顯露行諍。恐諸比丘黨二師上座等捉諍。應覆藏行諍。應作白。作如是語者。捉不破諍。作如是語者。捉破諍。行已。應別處數。乃至此比丘聞應往。若不往如法治　若作如是諍事滅者。是爲言諍。以二滅。滅現前毗尼。用多人語。現前義如上

云何耳語行諍。若衆中雖如法比丘多。而彼二師非法說。及上座等皆住非法。應耳語行諍。應作白。作如是語者。捉不破諍。作如是語者。捉破諍。行諍時。應稀坐間容一人身。小隱蔽（此爲行籌人便於曲身竊耳語。以遮障捉籌者。令彼二師上座等。不能見籌及聞解故）　語言。汝和尚同和尚。阿闍黎同阿闍黎。親厚知識等。已捉籌（此籌指不破者言）　善哉汝亦當捉籌。若如法比丘多。諍事得滅。功德多（此乃方便勸誘之令捉如法籌也）　行捉已。在一面數之。乃至諍事滅。功德多。此比丘聞應往。不往如法治

若作如是諍事滅者。是爲言諍。以二滅。滅現前毗尼。用多人語。現前義如上五種

結罪　若比丘行三種籌。如法滅諍已。後更發起者。一一波逸提

比丘尼同學

律云。有十種不如法捉籌　一不解捉籌。於此諍事不決了。不知是法非法。乃至是說非說　二不與善伴共捉籌。若比丘多聞持法持毗尼持摩夷。不與作伴。法非法乃至說非說　三欲令非法者多捉籌。彼比丘作念。此諍事多有如法比丘。我今當捉非法籌。令非法者多　四知非法多捉籌。彼比丘作念。此諍事非法比丘多。爲非法伴捉籌　五欲令僧破捉籌。彼作念。此諍事如法者多。我今捉非法籌。令僧破　六知衆僧當破捉籌。彼比丘知非法者多。爲非法伴黨捉籌　七非法捉籌。白二。白四羯磨。白異羯磨異　八別衆捉籌。同一界羯磨。不盡集。應囑授者不囑授。現前應訶者便訶

九以小犯事捉籌。或念犯罪。或不故犯。或發心。

作如是捉籌　十不如所見捉籌。異見異忍。是爲不如所見（此十種中一一皆以越毗尼治之）　有十種如法捉籌。反上卽是

會採　十誦律云。說如法者。爲作長籌。說非法者。爲作短籌。說如法者爲作白籌。說非法者爲作黑籌。說如法籌。以右手捉。說非法籌。以左手捉。先行說如法籌。後行說非法籌。一切僧應和合集一處。不得取欲

僧祇律云。行籌說若非法籌乃至多一者。不應唱非法人多。如法人少。當作方便解坐。或前食欲至者。應唱令前食。或後食時。或浴時。說法時。說毗尼時。隨應唱之。若非法者覺言。我等得勝。爲我等故解坐。我等今不起。卽要此坐決斷是事。爾時精舍邊若有小屋無蟲者。應使淨人故放火。已唱言。火起火起。卽便散起救火。乃往覓如法伴

附考　五分律云。若如法人多。應白二羯磨滅之。唱言　大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今以多人語滅此諍事。白如是

大德僧聽。僧今以多人語滅此諍事。誰諸長老忍僧以多人語滅此諍事者默然。誰不忍者說。僧已忍。僧今以多人語滅此諍事竟。僧忍默然故。是事如是持

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地。當與如草覆地

緣起　佛在舍衛國。諸比丘共諍。多犯衆罪。非沙門法。亦作亦說。出入無限。後諸比丘作是念。我曹若還共問此事。或能令此諍轉深重。經歷年月不得滅。令僧不得安樂住。以是白佛。佛言。應滅此諍事。自今已去。爲諸比丘結如草覆地滅諍法

釋義　律云。草覆地者。不稱說罪名罪種懺悔者是（五分律云草布地者彼諸比丘不復說闘原僧亦不更問事根本）　彼一衆中有智慧堪能比丘。從座起。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是言　諸長老。我等此諍事。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重。不得如法如毗尼如佛所教。諍事滅。令諸比丘住止不安樂。若長老忍者。我今爲

諸長老作如草覆地懺悔此罪　第二衆中亦如是說。彼兩衆比丘各向大衆說已俱還本座 彼諸比丘應作如是白即此衆中能羯磨者坐白此法。是作持中之草覆地單白羯磨法也

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今此諍事。作草覆地懺悔。白如是

白是已。作草覆地懺悔。是一衆中有智慧堪能者。仍是前人從座起。右膝著地。合掌作如是白。諸長老。我今此諸諍事。已所犯罪。除重罪遮不至白衣家羯磨。若諸長老聽者。爲諸長老及已作草覆地懺悔。此處宜會十誦五分用之以法顯雙明。則草覆地之名愈顯矣。推本律義足文缺。故當補第二衆亦應作如是說是中言除重罪等者。謂一切因諍所犯波逸提突吉羅惡說等罪。以草覆地懺悔。悉皆除滅。唯除前二篇。及遮不至白衣家羯磨。此則或擯或治。不以草覆地而能同懺解也

若作如是諍事滅者。是爲犯諍以二滅滅。現前毗尼。草覆地。不用自言治現前義如上

結罪　若比丘諍事如法滅已。後更發起者。波逸提

比丘尼同學

會採　十誦律云。草覆地有二義。一鬬諍數起諍人亦多。其事轉衆。推其原本。難可知處。佛聽布草除滅。如亂草難可整理。亂來棄之　二者有德上座。勸喩諍者。使向兩衆。羊皮四布悔過。即五分律所謂皆舒手脚伏地。今云羊皮四布者。是喩也兩衆者各有所助。故令各在一處此謂會集作法。皆令兩分各衆

五分律云。若有比丘鬬諍相罵。作身口意惡業。後欲於僧中除罪。作草布地悔過。應三乞。已皆舒手脚伏地。向羯磨者。一心聽受。彼爲白四羯磨

又十誦律云。有五事諍難滅。不求僧斷。一不信佛語。二不如法白。三二衆諍心不息。四所犯不求淸淨。五反上五事者易滅

根本目得迦云。有二苾芻共生瑕隙。種種異言。互相譏謗。於此二人。應信持戒者。若二俱持戒。應信多聞者。若二俱多聞。應信少欲者。若二俱少欲。應信極少欲者。若二俱極少欲。而生瑕隙。無有是處此顯凡情未盡。習氣全存。遇境逢緣。寧不嚴愼。若無欲情亡。則是非絕諍　八七滅諍法覺

毗尼止持會集卷第十六終

音義

都子婆羅門村　五分律云。都夷婆羅門聚落在拘薩羅國界。舍衛大城西北六十餘里。元是迦葉佛本生之處也

菴羅果　亦云菴婆羅。亦云菴摩羅。舊翻爲柰。新翻難分別。其果似桃非桃。似柰非柰。又生熟難分

鋌　音禪。小矛也

瞼　音檢。目上下瞼也

杙　音亦。橛也。門中橛爲闑。又木段卽杙也。曲禮云。大夫士入君門。由闑右。闑音孽

佛說目連五百問經略解序

原夫此經二卷律宗該攝文辭昭著義趣幽深乃初心入道之樞機末運修行之關鍵也第失譯人之名目有疑非佛之親宣噫若非釆菽氏之大權示現五百請何易咨詢自弗釋迦文之至聖深慈半千酬恐難報答矧乎經中言言盡明學處句句咸暢毗尼必也聖賢之所自斷非常人之所能奚惑之有哉當知此正如來巽妙方便助發實相義者寧不思之乎倘固疑而不信者謗法之尤恐難追逭也願吾儕深信深入慎勿憚其名相多端忽而不學定宜熟覽斯文謹潔身心依而奉行者庶不失於戒體抑且嚴護威儀因戒生定因定發慧三學圓明無上菩提必亦由茲而成就也然而文雖顯著恐蒙學初心猶未諳其旨趣近有幾家疏註文雖頗足而亦未盡其詳故吾不得已而重箋釋之目為略解以便後昆用廣流傳無遏絕焉是為序

崇禎七年仲春中澣菩薩誕日刀果道人性祇謹識

◎目錄新作

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解目次

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解目次終

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解卷上

失譯人名附東晉錄

明姑蘇報國寺弘戒沙門性祇 述

△將釋此經大文分二初釋題二釋文釋題二初正釋題目

經通五人所說言佛說者揀非菩薩天仙化人是釋迦如來金口親宣以非他佛不別立名故但言佛說也解而釋之佛者覺照義覺者破大夜之重昏照者朗萬法之幽邃乃至自覺覺他覺行圓滿等俱如常解不引說者悅也佛以八音圓辯機應病稱悅衆心故云悅梵語目揵連此云采菽氏亦如常解尊者神通第一切爲物情逆知末世衆生難云學道戒律雖持來時數弊故預此問假吾世尊一一發明令人進修有地實乃大權示現行菩薩道也防非止惡曰戒調伏身心曰律又文殊淨律經云調伏恩愛塵勞曰律能了貪欲故云爲律戒相不勝其廣略申五百而統之言輕重者在五篇中而爲輕重如四波羅夷爲重十三僧殘爲輕僧殘爲重捨墮爲輕乃至提舍尼爲重衆學爲輕事者事相即五篇五百等之條相也其間一一有所犯者遇知律之師或諫或治或自知而懺悔更不再犯如是修行調其三業制伏過非即名正智此乃初心入道之階梯輕重事相寧可缺乎不然放曠身心全無羈勒事行不揩撥無因果而非罪福莽莽蕩蕩自招殃禍者過在於斯矣嗚呼近來一等狂妄初心出家未發經教未通戒律未明聽信一等狂勝之師未得謂得開口便言我修大乘頓教超佛越祖語道在心不在戒相何用如是繁瑣反拘乎身耶如是等非識多言不能盡述惜哉此等之流鹵裂戒律輕毀罷言吾亦不知其是何心行歟此即執理行毀事行不違理事無礙者之過也究語業但覺此云與經契理合機故云契經又經者徑也即下五篇五百乃脩行入道之徑路心欲依此道修始從博地凡夫直至薩婆若海莫不由斯而入故也餘有五重玄義乃至人法等釋俱詳他解不贅○次釋譯人名譯人失名者據

去疑云

新疏有多義或彼時朝廷事多不暇諸奏或翻經少行道不久有事西歸未及得名於此上故乃至後秦羅什翻經大弘聖教所譯般若維摩法華等經習度百門等論故云附東晉者必也是乎晉有東西者始以武皇帝司馬氏受魏禪建都於洛陽西晉遭亂元帝渡江復建都於江東即位建康故曰東晉錄者有云唐宣律師內典錄也但俟再考△初釋題竟二釋文文分三初序分二正宗分三流通分序分二初通序又二初立品名

五篇事品第一

五篇者如下所明應當學至波羅夷等是也篇者編次也章段之義事即事相即下五種事跡是也品者義類相從曰品亦章段之義但彼此總別略異也△次入文

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

如是指法之辭如是之法我從佛聞自我親聞非胸臆之獲亦非私淑之說也師資相契機教相投之時故云一時佛說法之主亦即釋迦牟尼佛千王所住之處故云王舍城也迦蘭陀者經律皆云山鼠之名也時毗舍離王入山於樹下眠有大毒蛇欲出害王樹上有鼠下來鳴令王覺王感其恩將一村食供之即號此爲迦蘭陀村村中有一大富長者王即賜號迦蘭陀長者先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時此地神知其意爲現災怪怖諸外道逐之令出告長者曰欲以園施佛汝宜速去外道含怒而出長者歡喜建立精舍躬往請佛於中說法故[去]迦蘭等此處說法之處也但缺聽衆必釋人略之可知更有六種成就等亦詳他處茲不繁解△通序竟二別序分四一當機起欲所問

是時目連從坐而起。白佛言世尊。我今欲有所問。惟願世尊發大慈悲。爲我演說

起坐稟白師資常軌演者宣揚流布之辭此乃尊者爲衆生故而發問也先白而後請問者以尊如來不敢輙問故△二如來讚許問

佛言善哉汝所問。者能大利益無數衆生恣汝所問 善者能也因其所問必有所詮使衆聞知必獲大利故此爲饒益有情倘故讃其能也△三正問比丘所犯

目連白佛言。世尊末世比丘。遠指今時受戒比丘比丘者亦如常解云受戒信根淺薄不重佛敎不遵律儀所以輕慢佛語犯衆學戒。梵語式叉迦羅尼此云應當學梵語突吉羅此云惡作又云惡說餘式罪出易持此戒微細難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學雜用三寶物。且說十方常住招提等物彼此互用乃至侵剋等事總是因果不明俱名雜用當墮何處。當機衆學雜用等二罪爲問意含五篇在內有犯如是等過各當墮於何等罪報目連非是不知但請佛答令人皈信而不疑故特以此請問△四如來誡聽許說

爾時佛告目連。諦聽諦聽。當爲汝說 諦者實也聽者信也佛所說法眞實無異汝當息慮忘緣諦信而聽善思念之△二正宗分分二初總明五篇以定輕重罪報之果下別明五百以應輕重報果之臣初總明五篇分五先明衆學罪報永上說字家

若比丘無慚無愧。若者假若之辭既稱比丘當具慚愧慚愧者防非因果柔和知足之謂也經云慚愧有二一者慚自不作惡二者愧不令他作又云慚者慚天愧者愧人有慚愧者可名爲人若不有慚愧與諸禽獸不相異也設或此無慚愧人問自尊大而使輕慢佛語犯衆學戒。齊整著三衣內衣乃至人持益不應爲說法百法之內隨犯一著法而不懺悔者當墮地獄之中受大苦惱有多少時分○下明罪報時分如四天王壽五百歲墮泥犁中。四天王居須彌山腹日月遊行之所東方持國南方增長西方廣目北方多聞各有統領等故名四天王俱舍論云人間五十年此天一晝夜梵語泥犁耶此云地獄總有十八三十六百八等之不一秦言無有無有喜樂無氣味無歡喜

八文上無慚無愧輕慢佛語二句雅犯戒罪輕重經直貫下文五篇條相

故云無有或言卑下或言墮落中陰倒懸諸根皆毀壞故或言無者更無數處此劫續所犯者墮等活地獄謂彼罪人手生鐵爪相攫肉墮或獄卒唱或冷風吹活爾緣擘等一活故於人間數九百千歲 其數應該九百萬歲千者準俱何也人間五十年爲此天一日一萬八千年爲此天一年十八萬年爲十年一百八十萬年爲百年五百年五得五百萬五八四百萬歲應九百萬歲可知矣此處與最後有地獄經佛審等經各有數量大略相做故不紫引當知犯此最後極輕之過尚受此等長遠之苦況後後重之苦耶學道者寧不懼之哉△二明提舍尼罪報

犯波羅提提舍尼。梵語也此云向彼悔從對治境以立名有四無病自手受食等如律如三十三天壽千歲墮泥犁中。所明此罪應發露又云悔過法。下明時分此忉利天也居須彌頂此四方各有八共三十二天國還聽帝釋說十善法以爲其主故云三十三論云人間一百歲比天一晝夜犯此戒者墮黑繩地獄等苦以熱鐵繩絣量肢體後方斲鋸故於人間數三億六十千歲 歲數言三億等者億有多種不同有十萬爲億百萬爲億千萬爲億若以千萬爲億者億字不與六十千者準俱十字應改千字何也當知依前九百萬歲四倍加算的有三千六百萬歲故△三遊逸提罪報

犯波夜提。亦云波逸提此云墮墮於衆合地獄此有九十法如於知而妄語終于如來等量作衣但略尼薩耆波逸提俱詳比丘戒本可知○下明時分如夜摩天壽二千歲墮泥犁中。梵語須夜摩此云善時分又云妙善又云須燄摩此云時分時唱快樂故或云愛五欲境知時分故人間二百歲此天爲一日十□云墮在燒炙覆障地獄八熱通爲燒炙八寒黑暗通爲覆障於人間數二十億千歲 此中歲數亦當依前第二篇中四倍算該一萬四千四百萬歲

◆窣疑沒 ◆提疑時 ◆常疑嘗

是實此懲應以萬萬爲億也此中二十億者亦是傳寫有悞可知△四偷蘭遮罪報

犯偷蘭遮。梵語也善見律云偷蘭名大遮是障言障遮障善道牽梵雙摩也謂犯此罪者大障善道墮于惡趣善即人天惡即地獄餓鬼畜生也體是鄙穢從不善發以立名者由能成四波羅夷十三僧殘兩篇之罪故又有醜惡二種之分如犯殺生妄語二種重罪成即波羅夷欲作未成即名惡偷蘭如犯淫盜二種重罪成即波羅夷欲作未成名醜偷蘭十三僧殘中等例此說如故漏精等成則僧殘未成則偷蘭遮醜惡亦可知○下明時分

如兜率天壽四千歲墮泥犁中。梵語兜率陀此云妙足又云覩史陀此云知足於五欲知止足故十地論名喜足謂後身菩薩於中教化多修喜足故論云人間四百歲此天爲一日犯此罪者墮嗥叫地獄謂獄卒提〔提〕人擲鑊鑊中嗥喚大叫故

於人間數五十億六十千歲此中歲數五十億等者〔常〕依前第三篇四倍算該五億萬七千六百萬歲是實五億者亦以萬萬爲億但六十千筭俱也△五明僧殘罪報

犯僧伽婆尸沙。梵語也善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也若犯此罪僧與作法除故從境爲名也此尼母云僧殘者如人爲他斫殘有咽喉故名爲殘理須早救犯此罪者急須懺悔者可也即是初弄陰失精至終於惡性不受人諫等○下明時分

如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中。墮大嗥叫地獄如上解梵語須涅密陀或尼摩羅大論云樂言化自樂即化樂天自化五塵而自娛樂故今不憍者憍逸也以自化樂無憍逸故標嚴名樂變化天人間八百歲此天爲一日

於人間數二百三十億四十千歲此中歲數云二百三十等者當依前第四篇中四倍算該二十三萬零四百萬歲是實今經二百等者此以千萬爲億也四十千即四百萬歲可知△六明波羅夷罪報

◆特疑時 ◆頭疑弁 ◆如疑卽

犯波羅夷。即淫殺盜妄四根本也梵語波羅夷僧祇義翻極惡又云業罪邊罪犯此罪者永棄於佛海邊外不得與濟衆同苦如大海不著死屍相似佛法大海不著破戒死屍故極惡有三一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道而已不得於說戒羯磨二種僧中共住故三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復更成比丘行故○下明時分

如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中。此墮焰熱地獄謂獄卒置罪人鐵城中火燄燃由燒炙衆生故墮此獄梵語婆舍跋提或云波羅尼密大論云樂言他化自在此天奪他所化而自娛樂故別行疏云是欲界頂天假他所作以成已樂即魔王天也人間一千六百歲此天一晝夜

於人間數五百二十一億六十千歲此中歲數五百等者當依上第五篇中四倍算該九十二萬一千六百萬歲是實此亦當以萬萬爲億五百等者亦皆筭悞自當察之鳴呼痛哉以是觀之修行學道受戒之人不可不慎一有毀犯依上所說受如是苦無窮者也罪業報應敎化地獄經云信相菩薩白佛言世尊今有受罪衆生爲諸獄卒剉碓斬身從足斬之乃至其頂斬之已訖旋風吹活而復斬之何罪所致佛言以前世〔持〕齋月殺生不信三寶不孝父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪其間畢有鑊湯爐炭劍樹刀山寒冰剝裂種種諸苦不可勝言皆是生前所作殺盜淫妄飲酒昏迷無智慧心造諸惡業受斯罪報受罪衆生白世尊言作何善行得離斯苦佛言當勤孝順父母敬事師長飯奉三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨怨親平等同已無二不欺孤老不輕下賤護彼如已汝等若能如是修行則爲已得報佛之恩永離衆苦乃至不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧是故當知苦樂罪福本〔非〕天降亦非地生又非人與唯是自心之所招感也故應戒謹恐懼頃毋忽之一者要明戒相二要攝持一心謹潔無犯猶若冰霜如名者淨持戒之人也珍重更有破戒有五過失具如四分略解之後可知以上總明五篇以定輕重罪報之果已竟

下別明五百以應輕重報果之因。有十六品。初佛事品至第十七沙彌品。且初佛事品。

問佛事品第二

佛事者。或塑畫聖像。盖造佛殿。乃至禮敬供養三寶等。皆名佛事。下言佛物者。皆爲此事而有也。佛爲最勝之尊。事爲最大之事。還行者功德無邊。違忤者罪報無盡。先問於佛事。後以法僧等事。而次第問之。凡三十七條問答〇佛物可移問第一

問凡問之一字。即是目連尊者諮問世尊之說。佛物先在一處佛物者。即指塑畫佛像。盖造佛堂。乃至本處佛前所供香燈幡蓋鐘鼓等物也。若有比丘齋至餘處作佛事。犯何事必得何罪。答凡答之一字。即世尊答目連尊者所問之言。犯棄極重。波羅夷罪報。如上初篇所明。此以貪心爲利。移此作彼。互有互無。因果有錯。與盜佛物相同。故犯棄罪。所以一切佛物都不得移動。一切者。統該之說。犯罪亦例上下開。若有事難或有水火刀兵王賊等難。衆僧必不能住者衆僧盡去。當白衆。若衆聽得賫至餘處。佛事無罪。衆若不聽。則亦犯罪。如上人王之物。尙不敢移。法王之物。理當尊重。故不可也。〇物易供器問第二

問佛物當指塑畫佛像餘剩之物。可以得買供養具供佛否。答得。總是佛之受用。皆令施主得勝福。故若供神道等。即不得。〇造堂與貿問第三

問佛物造堂與直可貿否。貿者。即今租典之謂也。物亦指塑畫所餘等物。將此造成私堂。入或與直貿之。得所直物。私用可不。答。一切佛物得買。不得貿。以佛不同世人有所取物。故此說當供養佛。如不造堂佛物所餘。當買供具供佛則可。如造堂貿用。因果有差。與盜

住疑柱

佛物罪同。斷不可也。人或欲買此堂。應如下文五倍償所得之值。願作佛事。始得無咎。〇佛物借使問第四

問比丘作佛事。或在寺院。或檀越家。供養三寶。禮懺誦經等。雖云法事。即是佛事。事完檀越或以佛奴等而作謝儀比丘得佛奴牛驢馬。若自若他得借使不。答若知本是佛物。不得互用佛物。故如不知得。何以故。以非法得故。以全不知是佛物。亦不知檀用有罪。故得知而故違得罪。佛奴者。用佛物買之。佛前使役者是也〇僧地作籬問第五

問僧地起塔用佛物作籬。籬裏可住不。僧地僧塔。理應僧住。籬既屬佛。僧可住否。答若知佛物而故入犯盜。如上衆合罪報。不知不犯。若知故住。或有知法者一諫。乃至過三諫犯決斷。此以殘罪決定斷。然不可改故。名決斷。犯此罪者。墮大喚叫地獄。亦如上說。過四諫轉犯重。如上炎熱地獄等。罪言諫者。應云大德此難僧地僧塔籬屬千佛。用佛物者不善。勿住於此。住地得罪。一違佛語。二差因果。斷乎不可。如是一二乃至再三。和顏軟語而開示之。令其知過遠改懺悔。故云諫。諫之不懺不改。即犯此罪。如爲堅勞守護者。經是佛籬乃至佛塔。亦無所犯。懺僧殘法。詳明四分略解。〇故財施僧問第六

問先佛堂壞。頹毀曰壞。主人更出私財作堂。後有施主重用已財作佛堂。用故財所遺磚瓦木植等施比丘。比丘可取不。答言不得。以佛物故。不得計錢犯罪。又不得餘用。畢竟何如。但以佛前隨分用之。不廢前人之功。亦可十分爛壞者。或也無過。僧祇經云。昔有比丘。私取破佛剎[住用。捨已房後。感地獄之中。報爲大柱。焚之頭諸。〇佛籬僧地問第七

問僧地僧家種作等地。佛物用作都籬。總籬垣障護之。籬裏先有井

◆物字疑剩

菓菜可食不。答。不得。并依下文應作并既是佛物隨即屬于佛故云不得下開爲若是檀越物作佛事先要以菓幷菜施僧得食。供佛而後供僧未供佛僧不宜先食故不要不得食。或買用價何如若買五倍價。一錢五錢買食斯價原用作佛事無過若知是佛物不用價買而自食者。計錢多少犯罪。重輕知而故違貪食倍財故得罪律云值五錢犯棄五錢者西域一文準此方十六箇小錢一分銀八文算值一錢銀者犯重若減五錢偷蘭遮等又云西域之錢有金錢銀錢之不定茲不繁引○佛債宜償問第八

問。欠負佛物。物云何償。當加利息否答。直償本物。何不加償以佛不出入故。所以不加償故債起息等名出入雖爾故入地獄。用五佛物因果難逃故下文引證昔佛泥洹後必是迦葉涅槃之後也泥洹即涅槃之異稱有一比丘精進聰明。行解俱全有一婆羅門見比丘精進聰明有德持女施比丘。比丘作比丘尼。未出世解脫法故比丘即受其女。女姝好。因美麗故比丘後生染意。作不淨行。猥褻之事罪業可知共生活。同住營業而已用佛法僧物各一千萬錢用衣食。而此比丘極聰明。因有行解能說法。使人得四道果。既能利人何不利己所以自惟罪深重。用三寶物等故罪重便欲償之。即詣沙佉國乞大得錢物。還欲償之道路山中爲七步蛇所螫。螫者咬痛行毒也此處即是業感所招比丘知七步當死。故云七步蛇六步裏便

向弟子言。何處償物。遣還本國。所償之處不一故言何處付遣言汝償物已。還我住此待汝。弟子償物訖。還報之。即起七步。便死墮阿鼻地獄中。初入溫暖未至大熱。自知謂是溫室。聰明有省故便舉大聲經唄呪願。唄即梵唄此士之讚辭獄中諸罪人鬼聞經唄者。聞悟而得解脫故有出地獄數十人得度。獄卒大嗔。便舉鐵杖打之。即命終生三十三天。下結上文而誡云。以此驗之。佛法僧物不可不償。因償故雖復受罪。故得時出矣。意含不償地獄難出地有三惡一者貪心罷道犯重二者用三寶物三者雖猶信施故爾然而猶藉經唄呪願之功而得至此不得此功德亦未能出於惡道也所以念佛經呪功德無窮於此茲可見○塔塵餘用問第九

問。佛塔上掃得土棄之。有罪不。塔有多種佛塔十三層辟支塔十一層經漢塔四層輪王有塔無層此佛塔者十三層也阿含經中有三惡造塔一表人尊勝二令他生信三爲報佛恩故每勤行打掃毋怠答。得棄不得餘用。既言佛塔即是佛物故當知微物尚爾大者可知矣佛法深細以至如此防微杜漸令人知因果明罪福故云莫輕小善以爲無福水滴雖微漸盈大器正在此也○佛物取息問第十

問。若比丘以佛物出與人取子息。用犯罪不。息者生義如世俗放債求息取利答。與佛物同體。利由佛物而有故云同體用則俱犯重。故何以出入合子。子即利也與佛由故。有罪無福。何以無福以壞法身。而爲

形故佛物即屬法身故爲形者貪求佛物而養色身故嗚呼比丘信施猶恐難消況又以佛物越息身而用哉故云俱犯重○給使佛奴問第十一

問若佛圖主圖者佛之形像也執守塔寺者爲佛圖主遣佛奴小兒給比丘比丘可使不答不得使何以故以是佛物故此是洒掃伽藍澤香換水佛前服役之淨人故云佛奴所以比丘不得役使擅用佛物得罪彌重圖主亦不可擅自給出僕之○佛作得食問第十二

問若比丘要與佛作得食佛食不卽取佛物用買衣食得不答不得何以故以比丘是佛之弟子尙無客作之理何況取佛物而作衣食用耶若比丘見佛堂廢圮或塑像類零已有塑畫修葺之能發心而爲之但取其功不取其利謂之佛作客作乃類土工水匠之流覓利糊口者故無此理違者得罪○白衣佛食問第十三

問若白衣與佛作得佛物在家備貨客作以覓衣食者作畢或佛分上財用此物作食請僧僧得食不答不得食彼旣供衆僧宜食何以不得耶經白衣之手還是佛物故此是白衣養家活計在彼理當若在比丘卽法犯法亦應計錢犯罪故云不得非佛作者不論齋之○佛事覓利問第十四

問若比丘作佛事法事或代佛行化或與俗禮誦等事得捉金錢不答不得捉有貪慢心犯捨墮罪佛事法事或以禮謝世之常法若取錢財類子稗販亦同客作有違佛制故不得也教中比丘只應乞食不畜錢財或彼爲法必有所施不可却者應轉作淨別作功德可也捨墮如上初篇罪報所明○施主作福問第十五

令下疑不

問若有人施牛驢馬奴與比丘造佛事刻彫佛相等法事印造經典等比丘可得受不答得受使用但不得費經中不得長養貓狸犬等牛馬許可受者但隨順施主要福之心一時方便非常法也人或可留出家學道牛等物類實卽傷慈畜恐不能多容亦可當自知時弓刀軍器一不得受傷殘之器必非所宜亦犯所禁戒之莫受○佛屋私寄問第十六

問若有人施佛屋宅未用未曾供佛比丘可先自寄住不答不得信施供佛所以不得便是佛物故占佛所有亦得重罪日常灑播待供佛後無可隨便○燈明可息問第十七

問若有施主續佛光明卽送供佛香燈燈能照日月所不照處故曰續明晝可滅不答不得若滅犯墮佛有常光原無明暗何以得罪曰雖云佛無明暗施者得福故滅有罪施主求福本意晝夜常然汝若故滅違他敬信減他福故得罪無□僕之○像前食臥問第十八

問若非佛屋非佛正殿或僧室寮房等佛像在中比丘可在像前飲食寢臥不答得況下例若佛在世猶於佛前受食寢臥況像前不得然而亦須傍靠不得經背教中所制立佛前不許坐坐佛前不許臥故但臥須障屏帳等類而遮障之亦不得裸身放逸諂瀆無答若有燈光明不得足光中過住此光屬佛燈佛光有過無福故若自另有一燈得古人尙下敢踏殿影況佛光乎動止威儀常懷敬畏無令疎賤失其正智入佛知見與妙方便亦在其中文淡義豐

此中捨字宜行墮物可皆故下文亦數處多兵字一例宜當知必是譯者有說傳有誤故恐

於新可見○閱遊發塔問第十九

問若比丘上佛圖佛塔遠望。犯何等事。如世俗人登高遠眺。故云遠望。答。不知不犯。若必有急難事。上亦不犯。難者或有水火刀兵等事也。或知而故上。犯捨墮。塔圖之類。一者是佛物。二者佛像在於屋層。甃瀆聖賢。故得罪。俗尚不宜。況比丘乎。古德云。無事莫登三寶地。等閑休向塔中行。若非掃地添香水。經有輪王福也。輕若遇知法者。一諫隨即懺悔。故過則可。過三諫犯決斷。過四諫。故上犯棄。隨語隨等可知。學者當知慎勿輕說○指前用後問第二十

問若比丘指物造佛經。或檀羅所旛等物。更得他物。後人所施之物。不用前物。但用後物。得爾不。答。不得以許前物便是。不[illegible]貪求無厭。因果有差。語言不實。有此三過。故不得也。不論佛物法物。皆後所有。但用為妙。福德多故○佛絹私用問第二十一

問若比丘得買佛上絹作衣不。答。不得。此是信施上供佛前幡蓋等類。求福而來。比丘貪心無愧。私取即是盜用佛物。令人退心。理應犯重。戒之○形像好惡問第二十二

問若比丘形相佛像犯何事。答。一切佛像不問好惡。不得形相。其罪甚重。似彼謗與逆罪。必不可為。形相者。形容觀相長短好醜也。一切者。即金銀銅木等。夫如來相好。慧威嚴現。難可測量。未成而相則可。已成而相者。決不可也。如人父母好醜妍媸。子得相乎。故得重罪。今之僧俗。不知法者。此過甚多。慎諸慎諸○相成更作問第二十三

問人若繪素等人作佛像。鼻不作孔。或失之也。後人得作不。答。不得。同上形相罪逆之罪。故云不得何也。已成故也。如人父母根有缺減。子見不忍。亦不能再作故。

令字疑字○ [illegible]間

世多愚見。以此可戒○佛墻倚物問第二十四

問。前來比丘上佛墻有過。今佛墻上得持杖等物倚不。答。不得。犯捨墮。墻即下文佛圖墻。如今之寺院等處。繪圖三寶等像。莊嚴於外。牆壁間者。是持物倚之。亦即經慢聖像。故犯此罪。下文引證。昔有一比丘入寺。禮佛。有婆羅門知相。相此比丘有天子之福相。便語比丘。言我有一女嫁與比丘。今共語道還俗。比丘言。須我禮佛還。恨此意者。就應攝福。比丘便持錫杖倚佛圖墻。入寺禮佛。已還出。婆羅門便不復與語。比丘問故。與我女不。索前所許。婆羅門言。不與。何不與耶。婆羅門言。向見比丘有貴相。故與。今無復此相。是故不與。所以爾者。消其功德故。一者褻慢聖賢。二者慢意不歸正應爾也。下警誡總結。以是佛墻及塔壁。不可持物倚。既犯戒。又消其無量功德。律中細行三千。八萬。於此可見。古云。染緣易就。淨德難成。不矜細行。終累大德。初心入道者。當宜自慎○佛物人天問第二十五

問若比丘以佛物得作天人世人畜生像不。答。佛邊得作。第佛邊不得。以是佛物故。佛邊天者。梵釋等。是世人給孤獨等。畜生金翅鳥等。受佛所化。常在座下。設法受教。故得作之。無過○度不知本問第二十六

問若比丘度人。不知本來。來歷根源。後度知是佛奴。而不發遣。犯何事。後度二字應云度後。文顧。答。知而度犯重。佛奴即是佛物故。

若先不知則已。知便發遣懺悔無過。若不發遣亦犯重。知而不改，其罪彌深。故若欲度人，必當察之爲要，慎之。○仍上再問第二十七

問其人是大道不。答非。度人比丘因其故違佛制，不攝因果，無斷無智，故非大道也。然而佛奴者，別有用錢買喚佛前酒擲使役之者，非今名有行人發心侍佛執勞運力者比也。今之學者慎毋錯認而便輕忽行行之人而自招殃咎。何以故？三世諸佛歷代祖師皆從行門而入道故。思之。○作像取物問第二十八

問若自有私財泛舉發心造像之人，不定僧俗，故云自有。願比丘作佛像。作者能作比丘得取物不。答不得。此有二過：一因佛所得即佛物故；二既有此能，彼此共作功德爲妙，若取物便同客作，失比丘體，故云不得。○佛幡佛事問第二十九

問若有信施先上佛幡供佛之幡。比丘得取用作佛事不。幡者轉也，轉惡成善，故名曰幡。答佛事得用。或以別作佛前幡幔等用，或小幡執之引道行香，皆爲佛事，不以別用得然而可。檀越不聽，則不得。何以故？鈴之功德風吹一動，則有輪王福報，此是檀越要福之本，故云不聽不得。聽則可也。○通禮三世問第三十

問得通禮過去七佛不。答得。何以？以法身同故。經中自有過去七佛、現在七佛。七佛之中又分過去現在：毗婆尸等是過去，拘留孫等是現在。言得者，以三世諸佛名號雖殊，法身無二故。但能志心禮拜，功德無涯，更無過未之別。故七佛名義，四分略解詳明，茲下引。○許三作一問第三十一

問若人施主先許佛三會三作佛事，或三處道場，或三月等之三會。然後比丘并之作一會。因惜費將三并一，雖爾不得了其三會心願，亦不成其三番之名目。或三行香三布施得了三會之事。不答言不得。何也？自違言有罪。一貪惜，二妄語，應犯捨墮。嗚呼！末世比丘信心淺薄，視佛事爲兒戲，事不有諸自招罪咎，可不慎哉。○懺罪總規問第三十二

問若比丘犯決斷十三僧殘中之罪過得佛地中懺悔不。答不得。佛地者，佛聖像前，非僧作法懺悔之所。言不得者，准律中犯僧殘，當強與波利婆沙，乃至摩那埵等，然後二十僧中與之出罪，少一人罪尚不除，況佛地懺悔，無衆失儀而可得乎？如沙彌菩薩戒人有過懺悔者不論。○故寺齊畔問第三十三

問若有久遠故寺年深湮沒四國都無垣墻障隔基址踪跡亦無，不知佛地遠近廣長深淺，一總無據。比丘若欲重作者，云何得知齊畔。答不知，當以意作齊畔，以不知故，增損無罪。意闕知，即業依原，顯無過。不知，當隨施主財力多寡，亦可無咎。○佛物神堂問第三十四

問若比丘用佛物作鬼子母屋及作鬼子母像作者有罪不。有鬼子母天，其母生子皆鬼，故以名之。答同以佛物施人。其罪甚重，同上可知。以彝作畀，與墮落信施相類故。又且比丘不得祀拳神祇，此乃貪利失儀，斷乎不可。○佛前禮僧問第三十五

問若在佛前塔前得禮比丘不。比丘互相作禮可得耶。答不得。有何過咎？犯捨墮。盜天子殿前，郡邑分庭，臣佐吏民尙不以揖讓，大聖像前烏可得乎？故犯此罪。今之比丘犯此者不勝其多，宜自謹之，慎毋輕信而自招罪戾也。或彼此對佛作禮猶可，直受人禮者斷不可也。更

有今之梵刹供養護法於殿前僧衆反背佛體者更爲不可亦犯此罪古之梵刹元無護法面立之說皆在左右以表慈威今之所作有違佛制不可不知然而必不能改者禮時應當方便迴護庶幾可也○售像何罪問第三十六

問若比丘賣佛像有何罪。答同賣父母。佛言不信何言可信今之比丘亦或有之罪同五逆安可爲乎古云是可忍也孰不可忍也梵網經中應當敎化取物贖之今此非但不贖抑且賣之逆罪苦報必不能免戒之戒之或云佛大慈悲賣亦不妨邪見闡提孽斯可反○斷掘營修問第三十七

問若比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不。答倘不免地獄受大罪苦。有何福耶何以故以故犯佛戒故。自手者揀非倩人律中掘土伐木俱犯罪地獄豈得免乎或有急事必伐者三七日前預當告知可也塔像等事自有工人匠作比丘攝心禪坐是爲本分營修經營而言犯戒者一傷殘物命經中章繫比丘當以爲誡二類同客作有妨正道故有罪而無福也○佛事竟下法事品

問法事品第三

法事者如下文中說法誦經書經等事有十三條問答○說恭悋惜問第一

問若比丘高座說法前人著俗服。說者齊莊恭謹聽者怠惰因緣可與說法不。法者軌則之義令人依教入道乃至成佛無不由此理須尊重故問。答聽法說者二俱犯衆多即應當學若知法者一諫乃至過三諫不敢。犯突吉羅問即成惡作罪也此則應作。罪抄寫箋撰衍之亦可復過三諫犯墮。復過

◆僧應作增下同

三諫犯決斷。以惡性不受人諫故復過三諫至棄。以其非沙門故或濟衆見其非法一德不誦何如若使不誦經三說戒轉增高座說法定披法服聽者俗服以輕賤故得罪俗服者或白衣直裰之類律中總須覆頭反抄衣等尚不許爲他說法況俗服乎轉[僧]者夫說戒之法令人懺悔罪愆今既不諫不懺已經二箇半月日久自然[僧]其罪棄亦是從輕至重三箇半月更三半月三三無盡故曰轉[僧]爲罪說法聽法俱當於此轉[僧]之處留心倘有此過幸遇諫而即當懺悔其罪可滅也○不然自招殃咎亦不可不慎○師與弟混問第二

問爲說法者如法。如比丘爲人說法威儀整肅依教宣敭乃至不希所有故除聽者不如法。縱逸散心浮躁放蕩益於聞不修實行故但得與說法。不答同上如前所明可知此爲輕法慢教者戒○法座佛蓋問第三

問若比丘請人說法先高座上有帳幔寶蓋等是供養佛物與下坐說法不。答都不知是佛物不犯。知不得雖云說法理須莊嚴互用佛物有過不得縱或不重必犯二三既知佛有各當迴避不然二俱有過懺之○僧先佛後問第四

問若有僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不。答先佛坐得先是僧坐不得。此言法師上座說法必當先請佛上理正以爲代佛揚化故不然失於尊卑次序亦失代化之意故云先僧不得要知說法必有法堂讚得如法如昔佛對佛猶尚不可況其他乎○讀說受施問第五

問若人請比丘讀經及說法施主施物比丘得受不。答比丘

◆口疑渡

◆塵疑老下闕

◆數字疑蚊

若有一念希望之心不作人想利受者。犯捨墮。有貪慢罪故。若無貪心受。不犯。若無衣鉢受不犯。看經講演弘法利生。依篆本分□越渡救。理亦當然。若起希望。不同交易。便同客作。故得罪。縱無衣鉢經食可愛○法座几塵問第六

問。若比丘。僧中說法。於高座上。得備几拂塵毛尾。不答。病得備几拂塵毛尾。犯墮。非毛得。几案屬小□之類。乃承足之物也。法華經云。照師子床。寶几承足。又薩婆多論云。若多有時講師踞師子座。几案承足。此處言足。有病者得備几塵毛不得塵[即塵]王尾也。塵王出在華因[鬆]縣宜君山。古今以此作拂而用。此乃傷生之物。故得罪。或避數[蚊]蠅等類。但用木棕等物。無犯。故云非毛得上座說法。或執蒲楊如意等得○俗法不傳問第七

問。若比丘。祕經及戒律。有事不答。犯捨墮。經律者成佛之妙道。出世之指南。慧燈流布。莫大之功。而反祕恪不傳。故得此罪。半偈捨身。斷臂求法。蓋只為此。於不可恪○俗裝說法問第八

問。若師者。為具著俗服。向眾中說法。弟子著法服。得與作禮。不答。有病得。不病俗服不得為人說法。上文聽者不如法。亦且得罪。況說者乎。病不拘禮。從權則可。除此不得。同上不如法罪可見○有帽說法問第九

問。若在家白衣頭上有帽。比丘得為說法。不答。除有病。必須覆頭。得餘悉不得。此禮非但西域。如是東土亦然。即如今之世人。尊禮必假衣冠。為是。帥禮則不然。例此可知。西域有此軌式。律中不得與覆頭等人說法。除病應當學。故今之說法者。但依尊禮為是。不拘可知○口吹經法問第十

◆口疑治

問。若經上有塵土草穢。得以口吹去。不答。不得。以口穢氣熏經。褻慢不恭。得罪。當以淨巾拭之。乃至佛像經卷等。俱不得口吹。蒜記云。點香點紙。俱不得向燈燭上點化。袖氣所熏。亦得罪。此紙錢等。皆墮破錢山。其過不小。又法苑云。上香供佛。如不漱口。口氣熏香。作但無福。當來墮於黑業地獄。佛之誠言。敢不信乎。悲夫。今之僧俗學佛道者。譏不知此罪過之深。草匆忽略。無不皆然。今吾為人心切。故特書此以誠警。宜鑑幸矣○為利書經問第十一

問。若比丘。得書經取物。不答。不得。取犯捨墮。若自書與人書。流通。慧命[繼]續。無窮。佛恩可報。若取物者。是貪慢心。故犯此罪。其過非小。戒之慎之○慢法不尊問第十二

問。若經上有遺落飯食。犯何事。答。有慢意故。為犯。決斷。慢瀆尊故。不 不慢意犯墮。猶失敬謹故。當知比丘僧等。若皆誦經典之時。臨齋之際。必須別席。若無別席。必須先請法寶於尊貴淨處。當開展法寶。即是佛之全身舍利。成佛之本。固宜尊敬。如或不然。得罪可知○燒戒律問第十三

問。若比丘有戒律不用流落。不全不堪受持。可燒否。答。不得。不知有罪。燒犯捨墮。若知燒有罪。故燒犯決斷。與方便破僧同。與調達破和合僧無異故。亦如燒父母。戒律乃法身父母。故蓋夫流落而燒。俗見之常也。經典既爾。佛像亦然。如無用者。安置塔中供養。若能補□復持。功德之甚。雖他處有闕。無如依佛所說為勝○法事竟下結界品

結界法品第四

結制也。界限也。畔也。凡有冬夏安居。坐禪處所。宜憲制立界限。以定規繩。遵束身心。勿令放逸。失其九旬

德業又結界以攝衣令無離宿罪也律中界有三種一者大界二者戒場三者小界以佛聽許疲極僧衆隨處結界讖應衆不得受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池溝塹村舍隨有稱之餘儀皆準隨機羯磨讖比丘告云大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標乃至還于東西角某處標此是大界外相一周訖必有屈曲或方或圓等隨事稱之並須別指分齊尺寸處所或洒淨水或以刀畫地乃至于撒砂結繩等皆持大悲神呪二十一遍羯用以爲制限羯磨由不知制限結既不成羯磨受戒等事但成處設故須如上分明唱相三遍則已乃至羯磨問答等事遠詳羯磨本中可知下且隨文釋義有二十二條作二十一問答中有缺略一問臨文可見○結界遠近間第一

問結界爲云何。宜遠宜近答結界法若山澤無人之妨礙處。隨意遠近。皆得若在郡城縣邑聚落之中。不得遠結。亦不得夜結。夜結僧衆不知邊畔故結時要須比丘在四角頭立。不得使外人入。何也外人入。則界不成。俗外無戒亦生譏謗故未結大界之前先結界場。僧家白衣奴子。盡著界場上。白衣等著或五戒淨欲令盡知其事故然後觀度四方。而唱前來大界相云度如字觀方屈曲而爲軌度非測度之謂也下出其可結之處結界時除四處。當結何等四處一者聚落。二者聚落外俗人田地常作事處。三者若有阿練若獨處山澤。聚落則有二種若聚落界外不可分別者準僧祇七樹之量通計六間六十三步若經異衆得成羯磨若可分別者準十誦律盡聚落衆之蘭若亦有二種若無難者諸部多云一俱盧舍按羅寶

藏云五里是也相傳以此爲定俱盧舍有云拘屢舍四百弓爲一拘屢舍又云鼓聲所及之處有遠近少異可知若難事蘭若如善見論云七槃陀之量相去五十八步四人八寸得作羯磨既得羯磨亦得說戒下開前事之方便恐說戒羯磨時。有種種事難。不得來。何也白衆求別結小界。衆若聽可。律云不同意者未入界聽在界外一處衆結小界受戒亦得又言若布薩日於無村曠野中不得來者亦如是自恣亦爾然雖難彼無五人結不得衆。當還僧與結別界。名下結此謂阿練若坐處。上三結大界竟下第四受戒場四者受戒場。先結律中聽許衆中受戒羯磨等不當結戒場稍開方相須在大界前結故云先結大界。文均除所結戒場。當知界文文字非文章之文乃教路之故言其四圍所結界相際畔爲欲所以大界要以受戒場周圍均等而除之令受戒場住於正中不可偏倚於一隅故云均等下總結除是結界。以是其事。是者不非不附皆非也雖然如此亦一法有不定。或先結大界。後結戒場。於中受戒。反上戒場先結之意大界中戒場何所比例如界公所云。云者謂辭皆知府州郡邑公所無異也當知界公二字必非指人而說若說是人此法是佛所制豈得未說法時先有此人使如來做傲而還之者乎下又開方便恐無所獲。何也然云不知同於取別顯通此路。可有僥倖其人云。云亦諸辭此所上不得來之所以日非但難事不得來山澤獨處之間人所不能知不得來者何也故云恐無等云云同於下同上別結小界戳示令知此路而入使其不及來者而亦來之故云僥倖此人人即是不及來者之人亦非遠下句另有其人若另有其人即同上來界公之謬也當細詳之理長則就上明不知不來下明病者難至故設斷云若有病比丘不能得往。不得到此

羯磨受戒。又何如曰亦說僧中求案別一屋中結小界。僧亦應聽。未結之時先解大界與結別界訖。然後復來結大界。何以解爲要出界故。解界結界有羯磨文。可知。下開一切比丘不持衣夜中得入中。此或廣接十方往來者。未必皆持衣。故許入也。下文缺一問辭。上來無界應結界受戒。今往曾結過。原有舊界。又何如故問若有一住處有界。又祇一比丘。無衆不及結界亦可打揵搥廣說戒否。下缺答辭。應答得羅爾先須向四方僧懺悔。然後說戒。懺悔者亦可三說。何爲三語。三語者。謂三說。三說者。三番羯磨。懺悔清淨已。許廣說戒也。懺悔之語。應云今僧十五日說戒。我某甲清淨。○佛地通結問第二

問。結界得通大界中佛地結不。答。但得。不得於中受戒。佛地即佛殿也。受戒自有戒場。大聖尊前不預餘事。又亦即佛物故。或必無處所。先對懺悔。借過遮障。避之可爾

若沙彌先不知法。不知有此執則已受得戒。知亦不得。然而師僧三師七證若知故違有罪。亦應犯墮○船行結界問第三

問。若比丘行船。正遇結界之時船上得結界不。如僧舟行之次。亦恐失其一夏靜坐之功。故問。答。得。若有沙彌白衣未入大僧數者驅著岸上。然後結界。若不驅出。或不便上岸。當障隔著一處。然後結界。或隔在前後小船之處而避之。船上界畔。衆中有力者。以水若沙四面擲所及處。以作齊限。準薩婆多十誦律。縱廣六百步爲畔。以此觀之。必是船行泊岸。行止之界畔也。結界後。比丘夜不持衣。不得入中。非大界故不得入也。隨舟行爾。結制用心。非船故。擬進避者。可不慎乎。○僧行界壞問第四

問。若大僧有事盡行。唯有沙彌在界。爲得壞不。界由僧結。必假僧持。僧去必壞耶。答。不壞。下舉況但有一淸信士在中界便不壞。況沙彌乎。若一總盡無一宿界壞。若僧盡去不還。亦不須解。已壞故。若去欲還。應後來復結。例上別結小界同○賊害界壞問第五

問。若有賊來界裡殺比丘。界壞不。答。不壞。賊殺比丘於界無涉。況有餘比丘在。故不壞可知○三四結界問第六

問。若一人三四人行道。安居時至不遇菴院。或在淸信白衣家得結界不。答。不得。不成衆故五人以上得結界。律規如此可知○通流結界問第七

問。若欲結界得通流水池水結不。答。一切停水盡得。一切停水如池塘之類有限可結。分流如谿澗等。急流散漫。難定界限故不得分流水俱不得。何以故。以不知齊畔故。○界無揵搥問第八

問。若結界後不打揵搥。界壞不。揵搥即鐘磬類答。不壞。修行之法不在揵搥。打揵搥法。不過雲集淸衆。乃至利益苦趣衆生。打與不打。乎界不礙。故不壞○官堰通結問第九

問。若欲結界得通王路結界不。上因俗人田地處不得遣結。故作此問答得。但當結界時。須遣人兩頭斷行人。俗流不淨故當斷之。然後

○譬疑嚳

結界但入田路向井取水路等皆不得作界相餘俱盡得作界相然而佛世比丘最爲尊重王亦不敢違佛規制非今末世之所行當自知時可也○無主結界問第十

。問若無主人所「譬」之地可得結界不。但凡比丘所須皆當乞之離不與取過今既無主無可乞者故問答得。無主何以得曰便如譬罪越法北俱盧洲人無我執一切俱無○有主既無有主宜結便結故云得○水坑界壞問第十一

。問若先結界後有大水或堀坑長十五步。失壞死處或復於中行欲。有此三事此界壞不。答盡不壞其人。云應云盡不壞共界解人字即界字亦華梵也云亦助辭若亦指人是佛說法又指誰耶亦如上說下佛自墨況不壞所以假使堀大坑深廣一由旬。或四十六十八十里如是深廣界猶不壞。況小小坑壞耶大水天生堀坑取用犯戒在人于界沶礙故俱不壞○尼界可宿問第十二

。問若比丘偶爾有事得比丘尼界裡宿不。二部界別以違嫌疑及犯事故恐比丘偶有因緣不及還於本界故作此問。答得律中僧差教授比丘尼不及日沒即還違者犯遲今言得者以戒體違緣必開故故云得亦不得失衣。但不得入其房內爾此二句應宜僧轉倒看爲妙入房之禮重故宜自敎之不入不失緣開無過故得○共住無衣問第十三

。問若僧結界竟後來僧共住不持衣有失衣不。答不失。何以不失當結時已通三世僧故。或云結大界時隨結攝衣界故夫失者受而不持曰失三世之中若前若後或有本未受持有何所失故云不失○不齊結界問第十四

。問若僧不盡集。結界盡集知界齊畔或有三寶事緣不能齊集可得結界不。答若有事緣不及到者囑授於餘比丘云有某事。得若無事齊不不得僧盡集可得結界故無事偷安罪忘無愧故所不得○結界年限問第十五

。問若一結界得幾時。或常年結耶。答僧有常在不限年數。若施主要增地更結耳不要不必更結有僧不壞故不限斂若隨增減方便更結亦得○不釋再結問第十六

。問若先僧結界不解而去。界和猶存後來僧得於中重唱結界不。答得先僧不解一宿便壞既無持法人後僧得結也此釋前疑可知○界場多少問第十七

。問若結大界僧當盡集爲知界畔故結界場時。要須集一切僧爲隨意多少。答五人以上得。何以故以無大界故。衆不集也無犯五人以上小界可宜大則不可得越法答以上云盡不集不得故○界場遍結問第十八

。問若結界場。五人以上亦聽要須至場上。亦得遙結耶。身不親至但遙作想念而結不。答要須至場上。乃得結爾不至不得者何也身心不恭故遙佛制不能成就故不得也○相叉結界問第十九

。問若二衆結界得互相叉結不。如兩手相叉之狀而結不二衆或僧尼二衆或二處菴院比丘自有二部衆。答不得相叉得共通結耳彼此相叉混雜雖分猶恐犯靜故不得但共通結者雖云二衆事同一體故○一界二權問第二十

問：界法僧集須打犍槌，若一界裏得鳴二犍槌不？答：得。或界廣大故。

但不得二處說戒及以羯磨種種僧事。僧事不過僧中羯誦等事

宜一處不宜二處，以律云此一住處一說戒故。惟得燒香飲食而已。燒香等事二處

三處總不論○僧尼共界問第二十一

問：或有惛越欲供二部僧，大僧得與尼二部相隣通結界不？答：得。通結者，要一切僧尼識集而結，此名四方大界通，亦無過，以順施主心故。○上結界竟，下明歲坐事

問歲坐事品第五

歲者，律中七月十六日是比丘五分法身生來之歲。歲即牛汉七月十五日是五分法身臘除之日也。今言歲坐之歲，正爲坐禪臘滿至七月十六日受歲，得其五分法身之新生，故云歲坐。此經上來發明微細威儀微細因果與比丘戒非[僧]上緣，然而欲生定慧，應須坐禪，故結界已□之於歲坐事，即下文種種事相宜爲宜止，有所不決，必須問明，使無疑處，故有此品二十九問答○結坐期限問第一

問：比丘夏中幾日得結坐？應更問幾日得受歲，略也。結制安居坐禪，各結坐形心攝靜曰安，要期住此曰居。此下四月十六至八月十五四月皆稱夏中者，以西域一年三際春夏冬也。四月日爲一時，此當夏分，故云夏中。答：安居有三。從四月十六日爲前安居，盡五月十五日爲後安居，日日可結。問一日結坐足已，何用多日？多日不定，豈不失于前坐耶？此謂坐初有事難，不得來一日結，或延五三四日乃至一月盡，不失前坐。下與前坐人安名此名三十日結坐，一日受歲。此因後人來結，不免前人同結，故有三十日之名。受歲一月者，因至七月十五日九旬已滿，受歲即行，故止一日，此乃最初一日來者曰前人。下明最後一日來者曰後人

後坐人惟得一日結坐。過了五月十五更不再結，故下明後人受歲法過七月十五日有事難，日日可受歲，盡八月十五日。然而受歲止得七月十五一日，一日可受者，爲前坐初事難等人延遲日子，所以七月十五九旬未滿，不得即受，遲來一日待一日，直至最後五月十五來者，當至八月十五始滿九旬，方許受歲出期，故下立名曰此名一日結坐三十日受歲。此爲前人受歲，他雖未滿，亦在中間同受，故云三十日等。中間有二十八箇次第相續結之作中安居可知。蓋夫此之大意，要知一處安居，四方可聚，此是如來深大慈悲，恨其事難之人，不使失其坐之功，特此善權方便耳。學者當知佛恩難報，於斯可見也○遇緣告出問第二

問：比丘結坐有緣開欲者，皆受七日法爲常坐初受爲是臨行時受？答：若坐初受者好，坐初不受，不管料理，亦可臨行時受。下開夫受七日法，行不滿七日還，或四五六日，後行不復更受，許滿七日乃復更受。若慮忘失者，亦可日受。此爲比丘禪坐之時，或遇種種生善滅惡利益等事，乃至缺衣鉢等，必不得已，迎須告假，而有常規，少則七日，多則三十九日，故下有三受七日等說。然而律中亦不得專爲飲食告出而去，以非法事故，受亦不成。信之律有受法文云：應具威儀，對衆白云：大德一心念，我比丘某甲今受七日法，出界外爲某事故，還來此中安居。三說。若受半月等法，方作白二羯磨。縱止一日事，皆須七日法，悉有小事須須告出，往安居之名故爾○坐禪受物問第三

問：比丘夏坐中不受床坐房舍十二物，得坐不？答：不須受。十二物詳明根本毗尼律中。下云三月補治房舍，似亦應受三衣六物，不可缺故。餘臥具等，夏熱不

受亦可故云不須○不坐得歲問第四

問。比丘夏中愍物行慈故聽結坐結坐而不坐得歲。不答。若先不知有夏坐之法。受歲得。若知坐法故違不得不知者未曉禪坐工夫知法者或修止觀或看話頭乃至持呪念佛返照回光收攝一心契悟無生外當調和四大等事詳明宗教不可不知如或不然雖云結坐放逸縱情徒有虛名總是虛消信施濫膺諸○不結不坐問第五

問。比丘都不結不坐受歲得不。答。若先不知有結夏之事又不知有坐禪之法。二俱不知受驗也。得有結知便應向僧懺悔。先總不知然後一知有結有坐即當懺悔無咎若先知法。故違不得受歲知而故違得越法罪懺悔者懺其不知之過可也知而故犯懺亦猶雖懺而犯犯而懺殺子同罪教有明文不可不慎懺悔之說發事可知○不結而坐問第六

問。比丘不結而坐得歲。不答。同上事同上知不知等乃坐禪時始到因結時不在亦同故違故曰同上○池流渠浴問第七

問。比丘夏坐中得入流水池水浴不。答。比丘半月一浴熱時不拘故問界內澁得。隨其所宜界外不得若受七日法行過水亦得受法在外不越於事故無所犯○不決斷不悔問第八

問。比丘夏中是修道之時或犯決斷不悔。未向二十僧中出罪受歲得不。答。雖有罪得歲。所以爾者。何也故是比丘故不至犯棄不失比丘事故亦得受歲不和得歲問第九○

問。比丘受歲不和合應來者不來應與欲者不與欲等如是不和得歲不。答。要先懺悔然後受歲。衆僧受歲和合方成中間有一犯罪乃至非法非律等不如法事必使他懺悔清淨衆可受歲若其人不悔。有妨於衆故須擯出始得受歲若不擯出。衆當對其三諫。過三諫乃至四諫不受語者是惡性人犯決斷罪若過四諫。以至五諫犯重。既耳畢竟何如若僧中有力量者能驅逼他出界好。受歲若其驅亦不出。當牢閉著一間空房中。然後受歲無苦。無罪也何定要如此以以其非復比丘故。畢竟不出何如若惡人多衆所不敵。且不受諫驅不出清衆反又當避出界。他處受歲若共受歲必不得歲何也比丘以和爲貴懺悔爲先若能一懺無罪不滅若不懺者轉至犯重故不能也例如十人同修淨土一人不淨九人亦不得生故○坐中造福問第十

問。比丘夏坐中得爲亡師造福不。答。得。但不得手自造事比丘或和尚闍梨等師歸逝當感其携訓之德須造福而酬報之然而但不得自造一妨禪坐之功二亦顧于客作故○坐中搖扇問第十一

問。比丘夏中得捉扇拂不。答。一切毛不得捉。竹扇得毛扇乃雞鵰鳥羽傷殘等物俱不得捉竹扇無傷故得拂者搖也以扇搖動使令有風故當知此是一物非另指拂子爲拂也前已明故○後坐同起問第十二

問。夏中後坐人得七月十五日受歲起去不。答。不得。後人必得九旬已滿始得因不滿故不得下開若後人坐先不知滿與不滿已隨人前受

者得歲。若知法知其未滿不應故違不得。又開一竭若已有和合僧識通就受籌而已亦得下後倒同前若後坐人受歲時。和僧受籌得者前坐人亦爾亦有和僧受籌似乎不必至滿亦可受歲然而此等或爲有事等不得已而閉之一二只是坐滿方成功德可知受籌者得歲之約知世間剎村之例也○同臘小大問第十三

問。若二人小大比丘二同坐夏臘。小者前坐。或四月十五坐大者後坐。或遲幾日乃至五月中坐前坐者雖小已受歲。日滿即受故後坐者雖大未受歲因遲幾日得月滿始受故於一月之中。何者應大。答。先大故大。大即上大者之大元指戒大爲大何以故計本日故本日即指最初受戒之本日。不說夏中受歲之本日要知小大者言戒之前後弃生年之大小故雖坐臘受歲在一月之中已受未受而分前後受戒之本日還是大者爲大故云先大等也喻如朝廷序爵鄉黨序齒之謂也若只論受歲不論戒臘似乎單序爵而不序齒豈理也哉何也戒臘乃僧家尊卑次序之衡如在家之生年大小等故○不應受出界問第十四

問。比丘夏中不受七日法。暫小小出界。故得坐歲。不。答。懺悔得欲出受法二利無違不受而出得越法罪故須懺悔始得夏坐要知律規出必告知于衆或偶失告必須懺悔可也不懺悔罪益深重律中可見○三受七日問第十五

問。比丘夏中一因緣得三受七日不。答。言得比丘若爲三寶看病供養大衆等緣或路遠事難日從則緣不能成枉勞出入故佛以慈悲方便而開之勿爲此言無事閑遊偷安意惜失大功德甚不可也○不坐寄受問第十六

問。比丘于夏中不來結坐。或十人至十五人。欲來前坐界中寄此而住共受歲。前坐人得共住共受歲不。不坐者即十五等人如此閒結坐時他或自時言我某大師處受戒坐歲而來不必此間結坐但要寄在于此受歲何如答。若及五月十六後坐。衆當與他結後坐令他後受歲得。若不及後坐不得。自恃意憎與法相違故下開端此人若全不知有結坐法者而來得姑容之共受歲若知有坐法故違強來欲受歲者不得何以故此乃罔自大我慢居懷縱容他受亦不得歲故○有事移坐問第十七

問。比丘夏中如法居而安坐。或有比丘若爲三寶事。若疾病種種衆難之事如是所挽不得在此衆中坐得移他處坐不。答。得移坐。以坐定制緣事必開下立法既移有何決則當白衆中受三十九日法。受三十九日法。已有事便得出界去當擇可移之處到彼處坐守三十九日法。上受法此坐法令他如法而坐應上諸緣故重此句不然此句宜衍下開端若坐日滿得還。於本處受歲亦好一若不得。一若萬一之辭萬一彼處緣事未終受歲又近不得還者亦可於彼處受歲。無犯。下明前移坐受法此處當設問云受法還應坐初臨行耶答若坐初受更好若坐初不受。臨行時亦得受。下明後不必在所移受之處若移坐已滿三十九日者。事便出界。事者彼處更有事經彼處行不須復受三十九日法既有事若不還本處在處受歲何亦得於彼所之移處受歲彼處既可坐禪亦必有衆故亦得此廣上一若不得等句此章大意

事為有事雖者開端無別○不結不受問第十八

問比丘不結坐或不受七日法越矩遊行已受臘得不。夏滿為臘以要為問答。不知法。已受得臘。知法故違而受不得夏。夏即臘也七月十五日是僧臘除也。十六是比丘五分法身生來之歲。以比丘出俗不以俗年為計。但數夏臘。依爾增輝記云。臘者接也。新故交接之謂也。下臘也知而不得舉覺何如若以夏僧一諫取好。夏僧即先臘知事僧應當諫云。大德欲如法自利。當結坐受法。不宜遲教。若違教者。即慢佛語。慢佛者不善。大德當信佛語。勿不結坐及不受法也。前後有諫言者。懺於此。但開事相而改。即得依其所諫。即當懺悔。聽取結坐受法者善。若不依諫。亦不取結受等者。應二諫三諫過三諫。猶更不取。犯戾語決斷。輕其戒法。失其德衆。故若懺悔還取結受得。當取時白衆然。後可得取結受等懺。先對諫者懺悔。白者或諫師領之。對大衆懺悔作白云云。以此懺之。結坐受法之事。必不可缺。依規結受儀。現正受。正得恩之○不受何事問第十九

問若比丘夏滿不自恣受歲犯何事。夏滿自恣釋懺滅罪生歷故當受歲承前而問。答若一比丘不受歲。衆諫使受。一諫乃至三諫受好。好者善也。下出其過也若過三諫至四諫不受。犯決斷過四諫不受。非沙門。即同俗人。何以故以不肯受如來法故。應犯棄罪可知。坐譯受歲爾不可免。既稱比丘。應自勉勵○中後結坐問第二十

問比丘夏坐新受戒人。或最後來當日受戒即此日中後結坐得受歲不。大似結坐濟急。為正故有此問答。也得受歲。惟後夜不得。似乎初夜猶得。後不得者。一則日曆來朝。二則缺于志誠。故云不得。此亦為最後來者開端無別○忘受可坐問第二十一

問比丘夏中坐忘。忘其所以不受七日法。一出行得坐不。答憶即懺悔得。然而一坐中不得過二三悔。過二三悔不得歲。既悔不應再犯。再犯不名為悔。亦同上文引證可知。故云不得。懺悔羯磨依所犯事說即得。屋下受歲問第二十二

問比丘受歲時。若天雨得移至屋不受歲不。答得。依律受歲應在戒場露地而坐。表夏滿之功超出界外。故以天雨移亦不妨。此臨時之方便也○結坐有礙問第二十三

問比丘或有既至某方安居處所結坐。或有事阻難礙不遠得進。遙結坐不。以路途有阻未及至彼。在路中遙結而作前坐不可答。不得。正可到彼結後坐。或後到亦不及若道路有僧住處。可坐之處便應就坐住二三日。修治房室。治法如下所明然後求僧作白二羯磨受三十九日去。去應作法受法坐三十九日已滿欲去。徑到彼處充後坐受歲。無僧又何如若無僧住處。五人以上共結□界坐。亦要受過三十九日法然後坐若欲受歲去留一二人守界。然而欲去滿三十九日乃得去。受歲則可若後人此三字宜衍若不滿三十九日去者。充受歲前去人不知。不滿有過不失前坐。受歲亦得後人失。後人知不滿日有過故違佛語而去即失前坐。受歲亦不得。故知必須日滿而去可也。此為欲求不及者開端無別○檀家結坐問第二十四

問比丘一人至四人得白衣家結坐不。答。不得。五人以

上得五人乃至多人者方可羯磨作法結小界而坐如衆少不如法故亦不得○一人結坐問第二十五

問比丘一人靜處得結坐不。答。應云不得上來四人尙且不得況一人乎下開緣先有結界。不必更結二人以上得。一人以不得。以字應作亦字何以故。無人共受坐故。以無伴侶故不得也無界一人二人以上盡不得。必須五人可也若欲於靜處結別坐。當更請僧共五人以上而結界坐。然後得謂此受歲坐譯若不結界必然不可學者思之無忽○坐中他施問第二十六

問若比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾不。答。作不貪心受不限時節不拘遠近無過若有貪心十日內即應捨以急施衣止開十日故詳明律部可知○坐作有爲問第二十七

問比丘夏坐中界內應作無爲等事作有爲事得應坐不。答。福德事得指授。除非福德事不得若有三寶等有益者但得指示令作爲不宜親自營爲恐失威儀亦廢禪坐故餘不得者犯客作罪故制○夏坐修營問第二十八

問受夏坐人。即是比丘云何作爲房舍破當補治爲爲可不之意也謂始坐補時坐訖時補耶。承上言爲而問答。三月中破即治不論時分有主事僧未安居前便應作唱云房舍破當補治僧祇律中有房屋破漏春末月應當治若草覆者還用草補若瓦覆者還用瓦補云云○尼來受歲問第二十九

問比丘夏滿受歲之時。尼來界內。求衆中受歲。自恣應與受不。答。二尼以上得。與受尼八敬中應請自恣故得一尼不得。釋下征所以爾者。何也以尼獨出界犯重故因尼犯重故不得與○上歲坐竟下度人事品

度人事品第六

度者提攜救脫之謂也末世衆生居家苦迫不能出世欲求出家度於生死大濟故云度以上結界安居坐譯名爲自利既得自利亦當利他故繼之于度人事品有九問答○單巳度人問第一

問比丘一人得度沙彌十戒與其受不。答。二人得。一人不得何也一爲和尙一作闍黎敎授故和尙親傳戒法闍黎誡勅則不同佛世一亦能故所以衆多更抄單巳爲闍黎者不可○度人遙請問第二

問比丘度沙彌得遙請和尙不。梵語烏波吒遮于闐國翻爲和尙此云力生三乘道力五分法身皆因師力而生即親敎師也答。不得一度即爲本師自既未能且律其時故不得遙請者或遠處另請他師而來代之故不得何也他度即他弟子故或遙空禮請原受本師之名以爲作嚴亦不得虛得其名不及面面相承故此乃盜切師位故制○臘缺度人問第二

問比丘未滿五臘度人犯何事。其弟子爲得戒不。答。若知非法而度犯捨墮。或遇知法者諫而改悔則可過三諫不止。犯決斷。上答師犯之問下答弟子等問若弟子不知師是非法。受時礙切無有餘念亦可得戒。若知師是非法而有餘覺餘思疑惑不切者即不得或十夏滿足方爲和尙五臘已滿堪稱闍黎然而有智聽許離師無智猶須闍黎無智者縱滿五年十年尙不得爲師度人況未滿

者乎。故云不得。此乃欲速不達故制○無法作師問第四

問比丘半月半月都不誦戒。又不知法。不知大小乘經律。又不知種種僧事。僧事羯磨布薩斷事。兩種五德威儀等事。而多度人。出家或作二師。和尚闍梨教授與人授戒有所犯。不答此人尚不應食人信施。況復度人若比丘不誦戒。飲水食飯日日犯盜。故云不應等。自己昏昏。不能使人昭昭。故制。既受具戒。當勤精進。如救頭然。當隨有智比丘之前學戒。始得憤勿懈怠慵惰而忽諸也○盜度弟子問第五

問若人父母王法不聽。不許出家比丘不問主盜將去度不與取者犯何事。答犯重。因盜故成棄罪。下例非但此也若官人走奴投比丘出家為道。比丘若知而安止。未度亦犯重。有主物故未度尚爾何況盜度者乎。末世比丘常有此事。不細不謹。不觀來歷。狂肆妄為。故應犯重。罔當戒之○與父作師問第六

問若兒前出家作比丘父母後出家來投其兒。其兒得度不。得度出家學道否答得。出家學道。以理為宗。只論佛法。不拘世禮。既能度人。一切悉皆得度故。如淨飯禮拜如來。摩耶聽佛說法。故云得也。不然。住我我所。不可○犯戒度人問第七

問若有犯戒比丘得度人不。答若犯重無復度人之理。有犯棄。尚不得稱為比丘。失其戒故。如舟破漏。不能得度。故云無此理也。下開若犯決斷。同上未滿五臘者。例上可知若犯餘輕戒。波逸提等要須懺悔。然後得度既懺清淨。始得為人師範。少不清淨。猶為不可。況重者乎。故制○請他代已問第八

問若有白衣投一比丘。欲出家。比丘即受。自或不能為他師範更為請和尚與之作受戒。師前來所投比丘。故是師非是師耶答非師。非和尚不稱本師故。下開若後從受法。若可為法師。或更無法可受若但依隨者。可為依止師畢竟不得稱和尚。不曾得他戒故。混濫稱師者。于此可鑒

○度人不教問第九

問若比丘多度弟子。出家或作二師。和尚闍梨都不教戒。犯何事。答犯捨墮。何以故。因怠惰不教。惰眷屬故。下引證昔迦葉佛時。有比丘度弟子。不教戒。多作非法。或毀禁戒等。以無慚不能懺悔。下明感報命終生龍中。□□□□龍法受苦法七日一受對。時火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。則復燒。不能堪苦下追觀宿因便自思惟。我宿何罪。致如此苦耶。因苦致疑。而責已也。龍具五通便觀宿命。自見即知本作沙門。不持禁戒。師亦不教。因不知師教戒便作毒念。嗔其本師。此乃悖逆怨嫉之類也念欲傷害其師會會亦聽作念所以念後偶爾其師與五百人來乘船渡海。龍便出水捉舟。舟中眾人即問。汝是誰。龍答言我是龍。眾又問曰汝既是龍何以捉船。龍又答言我不須別物汝若下此比丘。我即放汝使去。不則眾又然不問此比丘何豫汝事。都不索餘多人。而獨索此比丘者何耶。龍曰本是我師。是師理應教戒於我不教戒我。今受苦痛。是故索之。此等眾人事不得止。便欲捉

大疑失

此比丘著水中比丘曰我自入水不須見捉即便投水喪命。此乃爲師失敎之報也。下總結上文 以此驗之度人不可不教戒。既爲人師勿失於教欲善學無善教善即翻成不善失教之過也。或不善因教而善此即教化之功也。是故律云凡是弟子應勤檢察不然乃至令其不能善品。非法自居如無韁之馬爲害非細所以佛言汝諸苾芻學作屠兒爲教害業不與出家授近圓已捨而不問令我正法速時壞滅是故于弟子處極須檢察乃至不順何敎者驅令出院慎毋姑容而彼此有害也噫近世往往見有誡之者諄諄聽之者茫茫是誰之過歟此乃專爲度而不敎不敎而不善者爲誡深有意焉恐夫大悲世尊辭身殞命不能報其洪恩者在上度人事品竟下受戒事品

問受戒事品第七

既度人出世必須與之受戒因上度不敎誡而招大過所以度人後繼之於受戒品受戒者三皈作法白四羯磨此受發投還遞相承令人改惡從善反邪歸正回光攝念了悟自心直至于無生法忍之謂也事者如下犯戒捨戒等事有十九問答○犯戒不悔問第一

問若沙彌犯十戒。一不殺二不盜乃至十不捉錢等爲之十戒犯即于犯毀損之意其中或犯一二三戒不悔受大戒得不答若憶而不悔不得。身器不淨不得淨戒故或都不憶若不知法受得。戒如前以非法得故下誡

其師●大受戒法師應問沙彌曰 汝不犯戒不。沙彌答若言犯即教懺悔。始得若本師不問壇上師闍黎教授等應問。若總一都不問。師犯捨墮嗔矣哉爲師範者必須嚴審細心審察爲上不然未見利人先

損於已何益之有報○受大懺小問第二

問若比丘以受大戒已。以即也得悔沙彌時所犯之戒。不答得。既不覆藏有益無損故但懺悔法同沙彌時懺悔法一或向本師或比丘即得不必同大比丘懺悔法不懺罪恐大戒不固又不可大抵同上先犯而不憶受大戒復始憶而懺悔者是恐後懺而不悔故出之也○衣鉢不全問第三

問若沙彌壇上欲受大戒。應著袈裟脫履露頂可也或著俗服非袈裟脚著履屣。皮革之屬或衣鉢不具。假借當時爲得戒不。

答惟俗服師不問不得。恐是破內外道假意受戒故當知師若問過令其改過始得 其餘盡得。隨開師僧犯捨墮以慢法故既犯此過非小縱得無益可見舉覺不得明矣故受戒儀云此衣鉢要須自已製辦若借若無並名非法准律明判並不得戒一生虛消信施將來墮三塗長劫輪迴無有解脫以此觀之借衣受戒可乎此爲師僧不細審者戒○不捨重受問第四

問若有比丘不捨戒作沙彌或即大道人。此人無不曾犯戒或好彼此名聞詐作沙彌欲求增勝 而更受戒不答不得。○仍前戒狂問第五

問若更受不得戒前所受戒故在不答在。因前受者在所以今受者不得然而即大道人而言在者文中或字宜衍只作一人看可通若作二人看前者犯戒不捨而言在者不可何也律中比丘若犯重者必須捨戒而作沙彌猶尚未許便受大戒況他不捨而得受乎故總言不得經中不說者恐譯家潤文不足未可知也當自詳之○後師是非問第六

問若戒在先受後師故是師不答非。因不得戒不得羯磨此爲後受忘前戒制

○一人爲師問第七

問若多人受戒。而并請一人爲師。可得十人五人一時受戒不。答無此理。律中受具戒。具須十師。具足一和尚二阿闍黎。並須如法七師爲證。皆請淸淨等者。若不滿十人。戒不成就。何以故。如戒儀云。圓成三聚。必假於三師十僧。撿七非。全憑於七證。所以必滿十人。始得學人受戒。十等一時者。僧祇律中。但許三人一同受戒。四亦不得。以非衆爲衆而作羯磨。與理相違。故總云無此理。須異時次第受者可也。或遇僧衆太多。不及次第者。或可權開方便。多人一時而受者亦得。不然當依僧祇一二人爲正。○二師受戒問第八

問若沙彌更受大戒。具足等戒請一比丘爲大戒師。而此比丘不知羯磨法及受戒法。更與代他請一人。與沙彌受戒。前者後者以何當爲師。答。後請比丘。與受戒者是師。前者比丘無戒法與者非師。羯磨法者。一白三羯磨。策發審問等事也。然欲爲師範者。應當深明三觀。精練二持。五德十數。說行兩遂者可也。不然已事不明。欲爲人師者。非也。○師不如法問第九

問若受戒時。壇上師僧三師七證或著俗服。不搭袈裟或犯禁戒。失比丘體受戒者得戒不。答若受戒人爲弟子者知上師僧俗服等是非法。不得。以生疑動念。故經中有一不淸淨者。汝戒律儀必不能成就故。不知得。不知是非。師雖有過。弟子認眞信心致切。了無疑念。故得信爲道元功德母。正在于此。師師受與弟子無涉故。○不知受戒問第十

問若受戒時。衆僧不和合。或相打相罵。受戒之者。爲得戒不。爲必也。答若壇上僧和合。便得。壇僧不和。受者不得。僧寶貴在六和。身和同住。口和無諍。意和同悅。戒和同修。見和同解。利和同均。如是可名爲僧。今既打罵不和。非僧之類也。然而衆不和。與受戒者無涉。只求壇師和合者可也。此若不和。當俟調適而後受。亦得。○取時受戒問第十一

問若欲受戒。爲有時節不。答。惟後夜不得。以時日難定故。若初夜中夜有燈可得。無燈燭亦不得。彼此不及相覩故。要須相覩形色乃得。受戒要須師弟相覩。遞遞相承。親師形相如覩覩容。能生信樂。發歡喜心始得。無燈不及至此。故不得。但在日中爲正可知。○移壇受戒問第十二

問若受戒時。或値天雨。更移戒場屋下受戒得戒不。答若欲移戒場。屋下受戒亦得。然而當□先戒場非屋亦表露地。求出三界故。解大界屋下。更結戒場。而有所依之託。乃得受戒。不爾者不得。無所依之戒場。故不得也。○不究得戒問第十三

問若受戒時。或有爭難。不得究竟。是大比丘不。答但三羯磨訖便是。大比丘。或三羯未訖。未便得戒。可知。事難同上。水火等。究竟者。三羯磨後。更說四隨四依開示等法。無則也。所以下文廣明。○同前不究問第十四

問沙彌受比丘戒。盡十三事後。請戒師和尚不續教戒。得戒具不。答若師不教誡。至十五日說戒。專心聽受。便得具足。例上白四羯磨竟。便得具戒。故盡十等者。戒師壇上但示四重十三僧殘事之二篇重戒。



下疑不

後三篇等不須教者。或亦有事緣故。事心等者。說戒時必當具說戒相故。薩婆多云。白四羯磨竟。以得具戒。後說四依十三僧殘等答。但爲知故。說所以不受三皈不得五戒。不白四羯磨。不得具戒。受三皈竟。已得五戒後說五戒名者。欲使前人識一戒相。故又云。三皈竟說一不殺戒。而五戒具矣。爲能持一。五亦能持。故有以五戒勢分相若故。乃至本意誓受五戒故。○衣不具足問第十五

問若欲受戒。三衣不具。有持衣直。或染不染。或裁不裁。可得當衣不。答盡不得。有名無實。失威儀故。下三衣品中自明。受戒必須三衣具足。缺一不可。縱有衣價等。俱未得全衣。故盡不得。如上假借等一說。非但不得戒。將來反要墮三途。有何益哉。但欲受戒者。必不可草匆。未得其功。先招其過。寧不慎乎。○衆不能齊問第十六

問若受戒時。三七衆僧或有事緣。難得。限齊幾僧得受大戒耶。答除三師外。五僧以上得。若全爲正。同前三師七證等說。有六亦可。此但暫時從權。非常法也。有云七證表破七逆。佛世有七。今無出佛身血。故云五六亦得。○跪詐自尊問第十七

問若沙彌有詐稱爲大道人。受大比丘禮。後得受大戒不。答不得。禮猶履也。進退有度。尊卑有分。以最尊之首。禮于最下之足。恭敬之至。故稱爲禮。彼既無尊無卑。虛許不端。未得謂得。犯大妄語。此名偷賊。賊住之人。佛下許度。故云不得。○彼處依止問第十八

問若沙彌辭師他行。或有事難。阻難必欲還而不得還。輒於彼處。請依止師受大戒。得戒不。答得戒。事難無妨。若師如法堪受便受。彼此無過故得。○與誘沙彌問第十九

問若比丘好爲人師。誘他沙彌。將至異衆與受大戒。犯何事。彼異衆知他比丘所誘者。應聽受戒不。答若其沙彌之師有非法事。或犯根本大戒。乃至販賣等不如法事。沙彌及將去者無罪。及者趂也。趂機隨去有罪。無損比丘無罪。若其師無非法事。將去者比丘犯重。沙彌得越。法罪壞上。異衆師僧既知不應與之受戒。不礙所來事端。便與受戒者。犯捨墮。以違佛語故。下引證。昔有一長老比丘。唯有一沙彌瞻視。更無餘者。有一比丘。輒誘將沙彌去。此老比丘無人看視。不久命終。因此制戒。不得誘他沙彌。去誘他沙彌去。犯重。上因老而制。下因病而制。若有一比丘見他沙彌瞻視老病人。比丘教使捨去沙彌。若去此比丘犯重。比丘貪心。爲已損他。壞白好心故。上受戒品竟。下受施事品。

受施事品第八

受戒品後。繼之於受施者。受戒比丘。堪爲人福田。或有檀越所施四事等物。比丘或當受不當受。種種事相不同。亦當問明。故有二十七問答。○受施得分問第一

問若比丘受檀越請四事供養。飲食衣服卧具醫藥四事。所受之物。得分施於他人不。答得。損已利他。或施飢渴等。功德無窮。正本分事。與其不食。埋沒。如是故云得。○長請分外問第二

問比丘安居之次。以受四事長之時。請。或有小小緣事等因緣。出行。

◆孔疑弘

◆逸疑虔

得食外食，得服外藥不。服即調伏，或用湯藥，調適四大故。答施主聽得。以昔欲令人修道故，若不聽不得違他心願，生譏嫌故。古云導師有勸，戒勗比丘，進道靈身，三常不足，分外食求，宜應自反○食心誑受問第三

問□他人若欲施比丘物，先問比丘有無。孔恩周急，枝改先撿。故問有無。比丘實自有，不應分外更受。以貪心欺彼，言無。他即施物與比丘。此比丘犯何事。答貪心取犯捨墮。以畜餘長物。妄語犯墮。以有言無故，一貪二妄，犯罪兩重，所墮之苦，獨深不淺，因當戒之○上座偏眾問第四

問若眾僧食，偏與上座，上座得食不。上座者三十年四十年大戒稱為上座，二十年十年大戒，但稱中座下座，今之前戒，但可[逸]敬，有上座名，未至實位也。答上座貪心犯捨墮。出世大事，去貪瞋癡，以為最急，既稱上座，當自知之，雖或為眾勤勞，理當餘供，無貪無過，貪即得罪，如僧護經中，上座貪心，乃至墮地獄中，受駱駝身，火燒號叫等苦，可不慎哉○詐求好食問第五

問若比丘不病，詐稱有患苦，或言風熱等苦，妄語也。求索好食，乳酪等類食也。既得食之，犯何事。答犯重。虛妄貪饕，與盜無異，欺誑悲田，故犯重罪○失儀受食問第六

問若比丘不著三衣受食，犯何事。答犯捨墮。□□乞食，許着大衣赴齋，七衣平常受食，五衣又非但受食，有持衣者，第三袈裟，時不離體，始名真持律行者，不遵佛語，唯圖[illegible]便，故得此罪○請人須唱問第七

問檀越請二人三人，須眾唱不。答須唱。唱者應執事人資衣輪流差請，毋得越次，一切客僧，有利養分，不唱不與，故須唱也○僧尼均得問第八

問若大比丘羯磨分物時，尼來界內，應得分不。答應得。此所分者，乃十方現在僧物，尼亦是僧數，故應得，不然吾我分別，得墮慳格報，為住持者，不可不知○前後均分問第九

問若有緇素之人，寄物施一處現前僧物，至後更有比丘來，分時在座，應得分不。答若打揵槌，以通十方僧故，應得。分不分過，有不打揵槌不得。何也，此物原施一處，既非十方，不分理當，故云不得○道行受施問第十

問若比丘行道中，婦人施物，得受不。答或親里，若相識者得取。無過，如不相識，被人譏謗，不得取，取即得罪，律制不得與非親里婦人乞物故○僧得受尼施問第十一

問若比丘行道中，比丘尼施物，得受不。答施僧得受，僧即眾也，隨眾受無過。非眾不得。如無眾獨受，亦恐人譏嫌，故云不得，同上律制云云○後用前齋問第十二

問若供僧齋米，檀越供養一處僧前所供。僧已去，此齋主得供後來僧人，後人得食不。答後來僧若打揵槌得食，有為眾之心，無私取故。若不打揵槌，食一餉犯棄。槌通十方，若前若後，一應得食。不打揵槌，此齋原屬十方後人

獨食即盜十方僧物故應犯棄○後分前嚫問第十三

問。若四月八日嚫物。此是生時大會之嚫七月十五本僧已去。本僧即大會時受嚫之僧寺主取與大會後來僧。後來僧分取。若犯何事。答。打揵槌。現在僧共分無罪。若不打揵槌。後僧不得取分分者犯盜大會嚫物屬十方僧不打揵槌私尅十方故同前犯棄或不至五錢應計輕重。可知○後受前嚫問十四

問。若白衣有貰嚫物。貰即施也契作借貸文不順故先欲施與者本道人道人已去復施與後人。後人得受不答。應取然而還要問主人。即問此白衣人或知布等人。本道人必當來不主人答言永不來後人即當呪願取之無罪若言或來即不得取如取犯捨墮因或來或不來故顯犯捨墮矣知必來而故取犯棄何以犯棄是西方僧物故犯必棄此細審者但恐因果不濫有妨於道出世之業不成就故○治生將施問第十五

問。若行比丘治生得物將此物另施與他比丘衣食他比丘可得受不答。他比丘若取衣犯捨墮以食慢心愛不淨物故若或窮厄必無有食處。彼治生比丘以所得物使白衣作食他比丘可食。然而治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食。若治生主不白衆。彼比丘食者犯墮無衆云何二三人亦可白二三亦可稱衆故又若治生道人以物隨施于他人。他人言是我物可食物屬他人必非不淨故必要如此多種屈曲而作法者要知道人必無治生之理治生者或販賣貪利營求其過極重所以寧作屠兒不爲販賣詳如律中此是不淨活命之物治淨比丘食之得罪況其治生者乎要使此人自生愧恥不敢再爲不淨等事比丘必應以乞食等事而爲正命故特以此爲戒○出物可得問第十六

問。若比丘得出物。不答。不得得者犯捨墮。既在受施品中此出字據恐意必非出分之出若作出故之出亦可文中但失受意却似他人褻中流出之物未曾有意施人若比丘得者有食慢心故犯捨墮如或出分而去者令他捨箇何物故上問得不下答不得明者群之○受請多食罰第十七

問。比丘長受施主百日請中間得受他一食二食不。一次兩次之罰答。施主聽得。施主不聽不得施主恐其更受他請減少自巳之功所以不聽違前施者之勝心故不得○輕賤施物問第十八

問。若比丘食時或含一口飲吐之。或取一搏飯棄之。犯事不答。犯捨墮以食不存五觀故若有所餘之食或持呪加持志心施于淨處令鬼神受享或爲雀等食之有功無過若含吐棄之即是作賤褻邪信施溺水穢汙故得此罪○長食施人問第十九

問。若比丘乞食餘長得與人不。答。先乞時無貪心取有長得施衆生。乞食有餘當作四分一與同行者一與窮乞人一分施鬼畜一分自食然而無貪心偶爾有餘則可若貪心多取則不可若無衆生舉著樹頭上有衆生噉好。若更無明日還得自取受水洗而過取食不得棄以

信施重。故棄之得罪。比丘不授不得。何得自取所以還得自取者。以更無主。故如鬱單越取食法北洲衣食隨處自生。人皆隨取而用。都無主執。故然而律中不受宿食者。惜戀命故。恐有病故。此處還取等者。惜信施故。隨機方便。無一定故可知。○得受長請問第二十

問若主人慇懃欲常供僧比丘得長受他請。不答。有三可受。無則不宜。何等爲三若其主人之處得行道。又無難事。無短乏。有此三益得往受其長請。不者不可。難得其食。無得道益故。○主請人代問第二十一

問若主人請食。比丘或有別緣得遣人代。不答。主人意無在不拘得。若主人嫌代去。犯捨墮決意請此不請彼故。反令譏嫌退息。故得此罪

○比丘鬼食問第二十二

問若遇鬼子母食。比丘可食不。答。呪願然後可食非但此也。但有香火神祇等食。悉當呪願可食。呪則隨意可持。願者願鬼子神等速超淨土。施食權邪。增其福慧。比或偶遇必無食處則可。不然不可。○施生食直問第二十三

問若有主人欲供比丘。或無財物。而施比丘牛馬奴供食直。比丘得取不。答。取用以惡物故。但可自家使用不得賣。賣則有傷故。不得。若施弓刀一切兇器仗。皆不得受此乃傷殺物命之器。受之有損無益。又有所忌。故不得受。愼之。○齋竟餘後問第二十四

問若有人自出物供衆僧齋。齋竟。已此僧去餘物。後有有僧來得食不。答。打揵搥得食無過。不打犯盜此同上十二粟米中說。○共盤受食問第二十五

問若二比丘共於一盤食各有一半。食已分盡。過。食他分。犯何事。答。若問共食者。敎聽食者無罪。不聽。故意取食犯墮。以非理觸他動念故。若一總不問者而食。亦犯墮。所以總問不犯者何也。以共仰手故受必當彼此遜讓。彼或仰手授。此便仰手受。無過。仰者恣敬之意。此爲貪食者制也。○自好犯罪問第二十六

問若比丘欲乞前人物。此人問好比丘。非意希好者皆施。不好無施。乞物比丘若云是好比丘而得物至。犯何事。答。實好言好。犯墮好者實自言有戒德等。以貪心自顯。故得此罪。不好言好與大妄語罪同犯棄爲物犯戒。失比丘行。故得此罪。愼矣哉。○施物還取問第二十七

問若比丘一切餘長之物施人但濟其一時短乏。施後隨言我後欲汝用須還我自此而取得爾不。答。得。雖要爾。與可信者。不好可信者。有失約故。然□後更語一人。言我物施某比丘□□□□。□□□若取還語不得輒取此比丘語言不實。取則得罪。亦應捨墮也。上受施品竟。下明疾病事品

疾病事品第九

疾患也。病苦也。古云。病從業感。業從妄生。心既無妄。病從何得。然而五陰四大而成色身。未免生老病死。故有疾病也。事者即下文自病看病等種種事相。有九種問答。○病中離鉢問第一

◆不妥小

問若比丘或有衆熟等病得離鉢食不。答。軍病得以坐起不能故小病猶能坐食故不得嗚呼不病猶尚不得況無病者乎准下文亦犯墮學者當自慎之○

病不持衣問第二

問若比丘疾病三衣不持犯何律。衣乃沙門之儀表固不可缺故問

答大困無所識知得不持無過有覺知不得慣散病但有覺不得不持況無病乎今之强健比丘自棄自暴自尚單修而忽于衣鉢者故違佛敎豈不得罪乎持戒比丘必以此語刻骨銘心始得○看病爲人問第三

問若看病之人不語病者私用錢與他病人作食湯藥者犯何事。答若用五錢與他犯棄雖有好心爲人私取故得此罪下開端若後語病者知之病者歡喜不犯若病人嗔恚不喜者應償不償亦犯棄嗔恚心生便同盜論故得此罪當知一切因果罪福只在一念之間毫釐有差天地懸隔豈得忽乎○長物與餘問第四

問爲看病故主人每日供一百錢日用五十便足餘長者得與餘病者作食不。答病者自與便得病者不與或私取與者罪應同上但私用餘長問辭路異可知○與病作食問第五

問或有病比丘無人看或有好心比丘得與病者作食不。答山野無人之遠曠處日中不得往還者應受七日法得與作七日前來總制比丘不得自作飲食今爲看病福田最勝故開之先淨薪米受取得作

薪米不淨恐傷虫蟻故又云在衆中作淨羯磨而受取作亦得受無德部受日法云時有佛僧塔事及父母檀越召請受戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受七日去不及七日還聽受十五日去不及十五日還聽受一月及一月日應還要須衆僧和合白二羯磨方得出界事訖還來安居至期滿受歲○

用酒下藥問第六

問若有病人須用酒一升二升下藥可與不。答若醫師言之用必瘥得和藥服亦不得空服空服破戒故不得亦聽犯墮酒中過多有三十六乃至無量處家者敗國亡家爲僧者迷失性詳明律中不引○病欲服氣問第七

問若比丘有病藥亦只宜服得服氣不。或勞怯等服氣即斷精運氣等類

答不得同外道故外道煉身不識惟心病從業感服氣何爲業散病除不勞餘力故○

病可使呪問第八

問若比丘腫病癰腫氣腫等得使人呪不。答得以口持呪也呪呪水治病仗其威力而瘥病故此是密部所有隨意所求如如意珠非同外道故得○賣衣求福問第九

問若比丘病困篤或鬬鬬者減也要減衣鉢施衆作福或賣衣鉢用作福德不同故離犯何事。答若分外更得弊故衣鉢即受持得不無犯無有當受持衣犯捨墮因保病而違佛敎故所以衣鉢乃資身之急務入道之正緣如車之兩輪如鳥之二羽寧捨身命勿離衣鉢於此可見○上疾病事品竟下死亡事品

死亡事品第十

死亡乃終盡之謂也蓋夫病疾則生病殞則死死則未免有所遺之物必當因果分明羯磨散衆衆當與之呪

願令亡者滅罪生善乃至超昇淨土故疾病品後繼之於死亡事品有十四問答〇越規分物問第一

問。若亡比丘物。是四方僧物應打揵槌羯磨分若都不打揵槌。不通於衆不羯磨不依規作法而分者。犯何事。答。界裏一人以上。乃至二三人盡得打揵槌羯磨。得分無犯夫揵槌之法蓋策後人令其作無常想非關合人而有所得所以下文不打不羯一總犯重若不羯磨而打揵槌。亦不得或不打揵槌亦不羯磨而分者盡犯棄。下徵釋上文所以爾者。何也亡比丘物盡屬四方僧。故所以不得輙分。執者專擅之意不作法私專於已即是盜僧物故上明界內下明界外若界外五人以上得羯磨分。不打揵槌亦得何以故以無界故。然而亡物廣多亦應送至有衆界中作法而分更妙四人以下總不得羯磨分。以非五人僧故若分。犯棄。既關此物畢竟何如當齋詣于若遠近有法若僧中。作法分之可得若自取。齋去至異衆。或外道人情之處非淨僧中初入界不犯。出則犯棄。既入異衆此物即屬異衆不分而出似盜異衆之物故犯棄如是處一復至餘衆。亦入未犯界一出。於一犯棄。者同盜現前僧物故所以處處皆然故云一出等下例同若有處弟子持師物去亦爾。犯與不犯皆同上文打不打等可知〇師物供僧問第二

問。若比丘亡。此之弟子不持師物與衆。打揵槌羯磨分輙自分處供養衆僧。既違規制僧可得食。不。答。其弟子先知有違揵等法者。弟子有罪。亦應捨墮不知無罪僧不打揵槌不羯磨而食。衆亦犯

捨墮。奈何今之爲弟子者若見師亡便謂我師之物是我所有如父家業必屬於子誰敢得之不達佛法與世法不同邪管犯罪不犯罪經有地獄且顧眼下故也此等非但世俗僧學道諱和不通佛教者亦或有之哀哉惜哉求道者當通致有明信因果不然雖云學道反入泥犁無所諱也〇師物應得問第三

問。若師亡。衆僧羯磨分之亡師物者弟子應得分不。答。應得。何也即是現前僧故。嗚呼弟子隨衆紙分一分者可見佛法平等以至如此末世果有如是弟子即可謂之眞修行人戒定慧品必得增明無上菩提庶可希冀矣不然觸預儱侗因果不明欲求聖道祇恐未望見在信夫〇無衆分物問第四

問。若師亡。更無餘僧。無僧在界唯有弟子。或五戒十戒。未得具戒得羯磨分此師亡物。不。答。雖是五戒十戒名字比丘即是現前僧故。得分。但可打揵槌羯磨。即得分之。不打揵槌不羯磨。分不得亦與盜僧物同故不得也〇病物無常問第五

問。若病者無常。故也死生不定故曰無常前所供病所餘之物。後人或看病者得與餘病者不。僧及非僧與之須逕湯藥不答。此是四方僧物。不得輙取。與人直五錢犯棄。縱減五錢計直輕重一總都應打揵槌羯磨分者始得無過〇因亡哭泣問第六

問。有若師徒父母兄弟死。比丘之而因得哭不。哭泣曾悲哀之意大聲曰哭細聲曰泣答。不得。僧不同俗故此乃世禮之所爲非道人之所事故一舉聲犯捨墮。可小小泣涕而已。中泣者雖在出世道中亦不超世諦之法同生一會不忍

顧戀如盂蘭盆經中目連悲哀涕泣等可知。又明數篇禪師贈歎當中有父母師僧臨終之際不得用餘經等服，當以僧服，大亦可也。必以心喪三年，修齋誦法以資冥福。春秋追慕，必以營齋誦經，乃至事事法決，皆當異於世俗，此乃罰之大孝也。略取其意，文繁不引。○不在分物問第七

問：或比丘死時在羯磨時不在，或死時不在羯磨時在。二種在與不在，各應得分物不。物不來上分物中來。答：及羯磨並得。此是現在十方僧物故。死時在羯磨時不在，不得。死時雖住處過出羯磨不在屬來俱非現在故不得。然准僧祇律中有或值死不值羯磨乃至若爲病人求醫藥，若爲塔事僧事，云應與，是名無常物法也。從有不應分物，其中或有經律等應分處與能誦誦者也。不應分貿，分貿得罪，慎之。○厚葬不宜問第八

問：若比丘死後，人弟子蓋與他買棺木周尸曰棺、衣服之類葬埋之，與者犯何事。答曰：白僧但與泥洹僧下著裙、僧祇支。此云覆膊掩腋衣，即今褊衫之類，與其之自覆。自餘所多者一切皆應入僧。不得買棺等，買即有過。何以故。師物一切不得埋。故埋何罪。有埋過五錢犯棄。即是盜用四方僧物故。若弟子私物得。咸師之德隨用，多少無過。設使亡者存日知法，已得分處分者無罪。隨其在日之本心欲用者用，欲散者散，乃至欲存者存。後入依其遺命而行者無罪。不然者罪，四方僧物故不得也。○僧與俗葬問第九

問：若父母諸親死，無有所葬之物，比丘與辦衣衾棺木埋之得不。答：不得。以俗禮消信施故，明死不下明在事。上。若父母亡日，亡應作，存或作。

無亦可物之日無。若病無人供養，比丘乞食應與之半。如黃檗有養母。故若父母自能經紀料理得來，不得。與之與食犯捨墮，與衣亦犯捨墮。比丘所有俱屬檀那信施，俗不可用，故俱得罪。況復棺木葬埋耶。其罪更重可知。○病物供僧問第十

問：若病者無常故也。所有衣鉢存日先與看病者，去竟不羯磨，亦不打槌。看病者貿爲飯僧。與他作羯磨衆可得食不。答：衆未得羯磨食，衆犯捨墮。衆若羯磨而後食者無犯。若看病者不知佛法中已作羯磨得食。若未作，因不知故，衆當語法。衆既知事，應教他作羯磨法，然後可食。知法者不教，亦得不教悔過罪也。○借物自取問第十一

問：若比丘借他人之物暫用後還，而前人已債上死。或無人來取借物，比丘得還自取用不。答：公私多少一切所借之物不得自取。他離不來取犯突吉羅。既不取應捨於大衆之中白衆。衆還得取。衆不還，衆犯突吉羅。若衆不與，或不與故，應強取。取物比丘犯捨墮。此是僧物不應取故捨者，若不捨者當墮泥犁，貪饕違制故得此罪也。有云比丘借物與人等說文字不順故不取也。○爲師起塔問第十二

問：若比丘得爲亡師起塔，欲報師長訓誨之恩可得不。塔者准十二因緣經塔有八種：佛塔八重露盤，七辟支，六四果，五三果，四二果，三初果，二輪王，一凡僧但蕉葉火珠而已。今亡師塔蕉葉火珠者是此上塔義略異。與。答：自物得用，與師起塔。師物作者不得，是以

十方僧物故作者同上。犯師物埋葬之罪可知。○得禮師塚問第十三

問。若比丘得向師塚（本師和尚之塔）禮不。答。得（禮敬師恩德故。下文佛預設難問以爲或者之辭。或有）難曰。生是我師（以法益人。當禮可也）。已死尚非比丘。唯枯骨而已。何由向禮（禮之何益耶。禮者應例）。答云。若佛在世。應供養恭敬（說法利生故）。泥洹後亦是枯骨。何以供養耶（殊不知）。師生以法益人。死後（感其生前法乳之恩）亦應恭敬禮拜（理之必然）。有何過也（亦如佛恩罔報。理應敬禮。所謂投身不足報洪恩。殞命不能報深澤。佛恩既爾。師恩例然可知也。○後僧分物問第十四）

問。若分物之時。羯磨已訖（羯後）。更有僧來得分（眾物與之）不。答。若羯磨訖（羯云現前）。不與無咎（意含未說。亦當與之）。若及後羯磨。猶故得分（後或更有遺忘之物。謂之索欲羯磨。故有此說。此乃世尊深慈細密。一得利於均沾。二得功乎無失。設此因果纖悉無差。非大聖大智慧者。孰能於此哉。○上死亡事品竟。下卷三衣事品）

五百問經略解卷上

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解卷下

失譯人名附東晉錄

明姑蘇報國寺弘戒沙門性祇　述

三衣事品第十一

三衣者。五條七條二十五條。表除貪嗔癡之三毒。乃受戒比丘必用之要物。非世俗之所有也。其間種種功德。詳明戒本。薩婆多毗婆沙問云。不除鬚髮得戒不。答曰。得戒。但非威儀。必當剃除鬚髮。披著袈裟。圓頂方袍。名爲釋子比丘。故有三衣之事。此品有十一問答。○浣衣宜捨問第一

問。若比丘三衣有汗（三衣事應當浣）。浣要須捨（轉施與人）不。答。須捨（與人）。若不捨。犯捨墮。當施與人（浣竟得人）。還乃得更受（夫浣衣宜須細行。不可手揉足踹。亦不可以口含噴水散衣。如佛戒勿怠。捨受羯磨等文。具如律中。或不及羯磨。隨便志誠問訊於可托者。直言捨受亦得。○三衣條成問第二）

問。三衣盡得條相而成不。答。大衣得。中衣小衣不得（梵語僧伽梨。此云雜碎衣。四長一短。割截衣持。即大衣也。此有九品。詳明戒文。梵語鬱多羅僧。此云七條衣。兩長一短。割截衣持。梵語安陀會。此云五條衣。一長一短。割截衣持。大衣但許四日而成。七衣二日。五衣一日。過限得罪。惟有大衣二十五條相所成。故云得。中下但有複數。故云不得。○五衣上講問第三）

問。比丘小衣得著燒香上講不。答。無中衣得（下開）。若不近身體淨潔者（隨意）亦得（五衣本作務飲漱等用。燒香等宜著七衣。或無權代亦得。有即制不得。當知五衣貼身所著。多有垢膩。故淨者不制。○五衣用米粘問第四）

問比丘浣衣出時以（以得去原缺可）得用米粘（要須之粉）不。答不得。（用者）犯捨墮（隨說隨著無犯下闕）。曰曰從沙彌白衣受（或用粘亦）乃得著（不得自用者或恐失威儀故未可知也但依佛制不必曲解○衣可施裏問第五）。

問比丘三衣應施裏不。答裏施不施亦得（律中大衣有六層既耳七七衣五衣或有一二層時寒瘦或圖暖著無可不可故云亦得○大衣上講問第六）。

問比丘大衣得著上講禮拜不。答無中衣得（講禮當著七衣大衣乃隨座乞食等時而著今隨缺略亦是權開不然亦不可亂其規制故違亦恐得罪慎之○生絹作衣問第七）。

問比丘三衣得用生絹作不。答一切生絹衣不見身者得著（戒本云三衣應以麤疏麻苧爲其體獸毛蠶口害物傷慈輕得已成斷壞塗壍此用生絹言得者當知如來方便隨機此經必在小乘教中不了義說暫時而許必非常法戒本乃是通常統括大乘而言故爲絕慚愧實隨時故爾思之可見○瞋壞鉢杖問第八）。

問若比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事。答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮。壞錫杖犯捨墮。壞他物許錢犯事（計錢多少犯罪輕重嗚呼既稱比丘以忍爲先當識自心勿令瞋起衣鉢乃忍辱之法器錫杖表如來之法身損壞可乎如來雖大慈悲汝自傷乎法性故得此罪泥犁苦報日久時長惡性比丘宜當速反○借衣出界問第九）。

問比丘三衣得借人不。答不得出界經宿。若同界內得不限日數（律中不許離衣一宿況出界外乎遠隔二丈五尺就是離衣界內得者或不得已暫借一者亦不限日數若總借者斷乎不可准律無昧○大衣聚落問第十）。

問比丘入聚落中不被大衣犯何事。答若肩上去不犯。（佛制乞食當披大衣故入聚落披者爲是或不及披肩之無過）若僧使出爲三寶事或爲病人等持去不犯。（但護之而去不得不披俱不犯戒此爲有事比丘之暫開非爲具威儀者之所說亦自思之○補衣施受問第十一）

問比丘三衣破應補使得受須復施他人耶。答破容猫子脚（許）便應施人人還乃得（自補而）受。若先補後施人人還亦得（此單爲小破急須補治莫容穿漏失儀捨受隨宜皆得○上三衣事品竟下鉢事品）。

鉢事品第十二

（梵語鉢多羅此云應量器體色量三皆如法故體則用鐵瓦二物餘非佛制俱不宜色用熏色則用麻子杏仁擣碎塗其內外竹烟熏治熏作鴿色孔雀色等量則斗半七升等者亦非今時俗用今者但可二三升即得應其量故受戒之人必用此者以表威儀使人生信故毗婆沙論云若無人衣鉢得受戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得戒何故必須衣鉢答曰一爲威儀故二爲生信入信受戒篤心故如獵師著袈裟鹿以著法服則無篤心故三以袈裟略者故內德既異外相亦異生信心者信三寶生人天中信邪見者墮三惡道是故衣鉢心不可缺○鉢所以三衣品後繼於此品事如下文有八問答○失鉢所由問第一）

問比丘鉢云何失。答若綠缺（或鉢口缺）若穿穴（或中間一孔）若裂（些些路裂）若油（六群不知鉢出油故）不捨（纔是失綠缺穿穴）不可復持。裂者綴已施人人還更受。油不捨亦爾（應云洗而熏過）。

旅人人還更受故云亦爾若棄出界經宿不失。此云袖者袈者使不人羆極故經宿不失多日不宜。鉢是日用不可缺故。今受戒人受後得以衣鉢束之高閣者思之○鉢覆於壁問第二

問比丘鉢得合覆著壁上不。答若巾裹得合淨處著。若囊盛懸壁好。不得覆著壁上。下引證昔六群比丘覆鉢壁上。墮地即破。佛因此制戒。自今已後不得覆鉢壁上。若犯捨墮。捨字應念墮字覆壁犯墮墮地犯捨墮破鉢故犯捨墮。於第釋理之必然。要知好物不安於險處。即不護者。戒之○不用有過問第三

問比丘早起得用鉢食。如好簡略不用有何咎耶。答一切食大食小食皆應用鉢。若一日都不用鉢犯墮。意含但用日中一時可也。佛尚日用不離衣鉢。乃至雲門總山永明等諸大老歷代明流。俱無暫離。今之比丘毋得懈怠因循而犯之。自招其過也。或有事緣無故意失用者。聽以淨水洗過無犯○微細威儀問第四

問若比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不。答得。比丘持鉢當宜平莊。食盡側括恐失威儀。故問佛言不妨。故云得。律中飯不得作聲。令餓鬼咽中火起。慎之。猶當細行○持鉢可離問第五

問若比丘一切皆應用鉢不可離。食後已訖。更噉餘果手得離鉢不。答得。若食未訖亦得暫離。況食已訖乎。非都不用。故云得。一切但指依食。非果等故○持鉢可放問第六

問比丘食鉢要當著得放地不。答要當擎。或擎或放有失威儀。故然而不得已或若放地亦不犯戒。意含擧竟不放。為是放藏不犯。恐不雅觀。故云亦不言放地者。西域規矩食但坐地故○鉢器互用問第七

問若比丘以器或鐃鈸等器盛飯貯著鉢中得互用鉢食不。答不得。犯捨墮。此是懈怠比丘或懼寒冷或懶墮鉢。故爾習久成風遂失正軌。故犯捨墮。其過非小。必當慎之可也○鉢作炊鍋問第八

問比丘鉢得炊作食不。答不得。比丘乞食不自熟食。炊犯捨墮。洗鉢尚宜盛水滾湯。恐去鉢光。即染垢膩。況炊煮乎。混亂胡為。有違規制。故犯捨墮○上鉢事品竟下雜事品

雜事品第十三

雜者種種差別不同之謂也。事者即下劫盜撻罰等事。上文佛法威坐等事各有多種。自成一品。下文事相雖多。不成一類。故以雜事一品而總收之。有一百零七問答○界外取物問第一

問若比丘或被劫盜物所盜之物未出界。主比丘見本物不知諸物。眾物不一認之不真得取不。答得取。不使失故然而即取即用。即當九十事中實相似者。意有二當先作念。若有人認者與之。不得取。若無人認者白過大眾方始得取。無眾何如若無眾作界內物取。取而公用不以為已取物。私為一已犯罪九等相似者意同事。別此是劫盜所遺之物。設是僧伽藍及寄宿處物。故詳明四分略註可知○撻撻限外問第二

問眾僧打揵槌食而限外僧來不與食犯何事。限外即界外答便是失利得突吉羅。既打揵槌即為十方格而不與名公意私令人譏謗。

自他失利故得罪。如或無愧無恥之流，但來擾擾者，但問而稱之可也。若全不與者，亦爲不得。○他齋餘受問第三

問。先比丘教化作百人齋。定數之後成增長一人以上。或二三人應受。不教化比丘有犯不。答。打揵搥食多亦應受。教化者無犯。所以爾者何也。打揵搥者，謂恐四方僧多少輕過有者所遺。失而不知故也。揵搥法要作意請四方僧。故僧來若多若少。一切分財飲食其於無咎。薩婆多云：若有揵搥，諸四人以上應打揵搥。若不打揵搥，設知此中乃至有一比丘下來食者，得別衆食罪。若疑有比丘來而便食者，突吉羅罪。若都無疑心，若打揵搥，不問有無，一切無罪。縱不打揵搥，偶增一二，亦不可局而令人懷慚而去也。戒之○僧食與外問第四

問。若比丘教化白衣錢糧供養衆僧。若有外人來乞索，教化主得與一升五升不。答。不得。若不知法與者，其罪彌輕。若知非法故與者，過五錢犯棄。若必不可免者，當白衆。若白衆聽得此物，即衆所有故。所以衆聽與者無罪。化主專權私廢衆物者慚諸○減供餘用問第五

問。或有主人供養諸僧長請不限一年二年恒長之請，一日百錢用五十自供，餘殘者得餘用不。答。須打揵搥得，供四方僧無私。取之咎故。若自無衣鉢，不打揵搥衆中和合得減用，意含不知，亦不得有僧應屬衆故。若自損施客僧最善。自者自已分中則可，他分中者須

和合可也。若一總爲衆得客無諍○食好多費問第六

問。若有主人請比丘十日供十日食。殘應設字數用作五三日好食。用犯何事。答。不犯。施心盡故已。但不得更索。索犯捨墮。心樂食故。若不滿十日，乃至第九日去，亦犯捨墮。貪結長爲饕餮無厭，退息信施，損已福德。所以防心無過，當自察之○知足減用問第七

問。主人請供十日食，自裁作一月食得不。答。以上相反可知。打揵搥得減供四方僧有福無過。若不打揵搥僧有出去者，以當前僧之所餘施過於後人，後人始得無罪。若不施與後人食，後人食似乎已分之所有。不知所以盡食他分。一飽犯棄。不飽犯捨墮。前者所餘是四方僧物，故上者貪好無慚而犯罪。此中惜福不知法度，亦招愆令他犯戒故。微細因果，惟佛能知。爲出世者觀此聖教，可不護乎○乞贈父兄問第八

問。若比丘有父母兄弟破壞，或被人與賣，乃至流落於人家，故云破壞。得乞物贖不。答。得。但不得稱已。但乞時不得稱言爲已，必須言乞爲父母兄弟。得比丘當誠實語不妄語故，下遮止已私。若用訖有長，不得自入，還屬所贖者。父母等用，不得已用何也。若語父兄聽用，猶犯墮。父兄不聽用而用犯棄。不聽強用同於盜，故言行不直。聽與不聽者，失前來好心，故爲人作譏者。當自嚴之○酤家乞坐問第九

問。若比丘至酤酒家，得乞財不。無事得坐語不。酤家乃十六惡

◆□疑敔

律儀一也之答。酤酒門或乞財坐語等一切不得入。若入。犯墮。更有餘門。非酤肆之正門得入。下關若請比丘會。或作齋會佛事等當問。酤家主人能受一日戒不。主者若言能。既能即與受一日五戒得住。若不能受。但能一日不酤酒。亦一戒得住。比丘亦不犯戒若一總不犯允此人雖发必不可住酤若知此屠家亦爾此亦惡律儀例同可知此有二益一者比丘不泥於惡律儀二者能勸此等受一日戒功德無量故惡律儀十六即是屠兒魁膾畜養婬家等詳明教乘○勸令破戒問第十

問。若比丘勸他人飲酒。犯何事。答。強勸此人心堅不飲。勸者犯突吉羅。若飲。勸者犯墮。食飲之人墮於沸屎洋銅地獄又經云以空手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲教人飲者乎若能勸得一人除菜五戒酒乃至三皈五戒能勸所勸俱得無窮勝利當自勸之爲上○寄物與餘問第十一

問。若道人寄白衣物。即寄白衣物與比丘此人即白衣人過期不來。過其所約將此物與餘比丘。餘比丘比得取不。答。不得取。何以不得若活。是有主物。若死。是四方僧物。若取與者受者皆應犯重有主僧物□○夜行把火問第十二

問。若比丘暮得捉火行不。即令伐燈火把之類答曰。冬得。無蟲蟻故夏燃燭燈籠之類亦得。不傷生故若把火炬。犯墮。大傷飛蟲故古有因緣不點燈爲鼠留殘飯先聖護生心切如此如或放逸不遵者依經犯墮事不慎乎○貿易食利問第十三

◆逝字未審

◆書上疑脫補字下同

問。若比丘有本物。隨有一物直一疋。正一等也因貿價行至他方。貴賤不等之處貿得五三匹。一倍五三等倍可取不。答。不得。犯捨墮。隨方貴賤理本無咎但在世俗可得出世道人常應捨施豈得貪利營求增長過惡故犯此罪○負物不償問第十四

問。皆比丘一切戲負他物不償。犯何事。戲弄不實之事亦有過不答。戲取物及戲與。犯捨墮。雖假無心皆不出於貪慢好戲翻弄失真實行故俱得罪

○比丘背食問第十五

問。若比丘背食得食不。背字似非背之背乃經手造食之罰也下文可見答。不得。有何過耶知而食。犯捨墮。前背食人此正造食之人比丘不得手自造食故亦犯墮。若不即懺。其罪日增。若急懺求滅罪可引下證昔有一執事比丘恒知處分當作飲食之類。作與燒常手拄器。言取是用是。日日常爾不懺。因不懺故其罪日增命終後墮餓鬼中。有一比丘無著於夜上廁聞呻喚聲。無著問曰汝是誰。即鬼答言我是餓鬼。又無著問云本作何行墮餓鬼中。鬼答云於此寺中爲僧執事。著問曰汝本精進。何由墮餓鬼中。又鬼答云不淨食與衆僧。或儀不謹或手不淨故云爾無著又問云何不淨。又鬼答曰衆僧有種種器。器盛食見見應云我以指拄器教取是用是。物犯墮。理應即懺三

◆心經堂

說誡不悔。轉至重。或三諫。或經三月說戒一總不懺。故轉重以是故墮餓鬼中。下明其苦狀·兩手擘胸。擘即裂也裂皮破肉。搊喉吹嚛。搊者擊也。撮也。嚛者。張喉之貌。無著問何以擘胸。鬼答曰。齒嚙身痛故。著又問何以搊喉吹嚛。以口中蟲故。復問何以呻喚。鬼答。餓極欲死故。著又問欲食何物。鬼答。意欲食糞而不能得。著又問何故不得。鬼答。以諸餓鬼推排不能前。故不能得無著言。我知奈何。鬼言。可也易得願衆僧見爲呪願。我即得糞也。無著答曰。可爾。便得無著即還向衆中。說彼執事人墮餓鬼中事。衆僧問其故。某比丘本行精進。不意何墮惡趣。下無著述其所以答。衆曰本以不淨食與僧而不悔。必以前事一總述答可知。故願與呪願。便得食糞。不復呻喚。吹嚛等也·下結上文以是證故。當知大比丘不得手。自造飲食及拄觸僧器物。即鉢可知匡若非僧器。或鉢之類碗手受得行與僧無犯。所以前文替字總作經替造作之義。爲是故知大比丘等以律說留心欲作羅事。可分初心行人營造。縱欲自造。心須護潔嚴淨。始得不然此處可鑒。要說未供先嘗之義。亦宜僧之可也。○非法可遠問第十六

問。若師令弟子販賣。或經營一切作諸非法。不如法等事得遠離師不。答。得捨去。四分律云。種種販賣。犯捨墮。自作尚爾。況令他作。故當捨去。下廣明去住有四因緣。應住。何等爲四一者與法與食。不與衣鉢。應住。既有法食。身心智益故二者與法與衣鉢。不與食。應而乞食住。三者與法衣鉢與食。亦事似全盡敬德不勝依形住。四者與法不與衣鉢。不與食。亦應乞食而甘淡薄住。雖不及於色身。亦能養我慧命故若師都不與法不與衣鉢食。應去。若但無法。亦當不宜依止。若也俱無全無所益。空喪天年。故不應住。況令販賣者乎。○何物當淨問第十七

問。若夫淨物何者須淨。淨有幾事。答。果菜須刀手火淨。刀或去皮核。手可以去根葉。火可變生爲熟。俱可言淨唯穀米須火淨。此正變生爲熟。比丘不宜喫生氣等故果已淨子無苦。果有子。亦有去皮。亦有變生爲熟者。略去可知。淨潔也。用此等法。名爲潔淨。佛以慈悲。令資食者知宜而不宜。當須調適資色身。而長慧命。全還飲食而助成。一有不宜。恐有妨礙故制。○皮革違拜問第十八

問。比丘禮拜三寶得著短靿靴鞋履皮革不。答。淨者得。意含不淨者不得。犯惡作罪。然而前者登壇受戒之際。故言有犯此或尋常禮拜。故言得也。○變易旛花問第十九

問。比丘畫作旛華賣得物。犯何事。答。犯捨墮。以貪心故。畫旛供養三寶始得。如資同前販賣客作故。犯此罪。○教他貿易問第二十

問。若比丘教令他人販賣。爲衆活命犯何事。答。犯捨墮。他人者或俗或俗必有貪利心生。故亦犯捨墮。○畜養犧牲問第二十一

問。若比丘畜奴牛驢馬。犯何事。答。犯捨墮。不悔轉增。蓋夫一切衆生。皆有本來佛性。與我無異。畜而驅使。便見類殊。彼我心生。慈忍安在。分外貪圖。非佛弟子。故得

此罪知懺可釋不悔增重不可不慎○未度僧食問第二十二

問若比丘教授令人出家爲道或未剃度未入僧數得食僧食不。答白僧羯磨得。不白犯墮。比丘所有即大衆所有如不白衆私爲一人故得此罪應白衆云大德僧聽我某甲求衆僧乞度人受戒願僧聽我度人受戒慈愍故三說詳明律中不引○僧食已用問第二十三

問若比丘爲僧乞食於道路已身得食所之食[犯]不。答若去時先白過僧僧聽好無過。若去時不白還來白衆聽亦好。衆若不聽還應已償之。若不償犯重。私食衆食亦同盜僧物故當知因果甚爲細微分毫不爽爲衆化人路費尚爾況有減剋徇私等者罪之甚重慎諸○寄物經宿問第二十四

問若他人或僧或俗持食具或缽或碗等具寄於比丘屋中經宿比丘有犯不。准律比丘不許用殘宿食故問答不犯。不犯者他人所寄於已無干以自不犯殘宿食故所以無過也○油燃已房問第二十五

問若比丘以續明油佛前燃燈油一升二升。此是佛物宜安佛地或恐有失得著自房中不。答得。若不誤用故自房中無過若別用者亦應計錢犯罪○藥酒存房問第二十六

問若比丘以藥酒得著自房中不。答病得七日。過則犯戒恐有貪心故藥酒如醫者言非酒不瘵必當用此和藥而服不見酒氣者可也故病得七日非病一滴不得故用准律中服時不許入衆七日後應在佛殿下風處經七日方許更衣入衆齋等亦爾○不嚼楊枝問第二十七

問若比丘都不用楊枝有犯不。答犯捨墮。律中楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱五除痰癊又名明目等不著反上所以都不用非但失利抑且犯罪又染汚人不許禮佛及和尚等亦當勤之勿怠○未曉楊枝問第二十八

問比丘晨嚼齒木未曉得用楊枝不。答明星出後得用。明星即曉此晨星出明相生一切可用不犯非時戒故○中後楊枝問第二十九

問比丘中食後口得用楊枝不。答得用。若不或無楊枝用純灰皂莢汁漱口亦可。若都不用犯墮。過中午後用犯非時戒亦犯墮。下開中後服藥不論除藥之外一切艸木有形之味不得入口。入者犯捨墮。教中諸天早食佛日中食午後非時以遠佛制故犯此罪○餘木可用問第三十

問比丘若無楊枝處所口得用一切餘木不。答盡得。但能除垢類者可用故楊枝偈呪具在毗尼日用○僧費市乞問第三十一

問比丘貧乏得入市乞不。答中前得。中後過午不得。亦不得乞錢。比丘不採銀錢故若必欲乞錢而用。當將一白衣令代收之作淨而用可得。沙彌亦不得。亦不許手捉銀錢故此但制其多貪若不多貪暫捉作淨可得○被賊可走問第三十二

問若人捉比丘此比丘得走不。答初時未發得走。無過走有主物故雖是自身他人得物應代償經主不得。故不著似犯盜故不得○藏物諳僧問第

三十三

問若比丘戲即戲法等事得物。得作食。請比丘比丘所請得食

不答。不得食者。食犯捨墮。此等邪外擬流理應責治擯出。除其惡見以正清規。若受其食即同不淨活命。故得此罪也。○尼精勤休問第三十四

問若比丘尼不精進或有怠惰心生。比丘可勸他罷道。不答。無此理。比丘應教授尼衆。云精勤行道。謹慎莫放逸。加斯誡誨者可也。豈反令其捨淨業趣染業乎。得罪彌重。故無此理。○施藥傷問第三十五

問若比丘合藥施人而作看病福田然。而不知裁節用藥。不當反令服者身死。犯何事。答若好心與死。雖無犯。但不犯重。亦恐犯輕。心不謹故。惡心與犯重。不解行醫。或貪利惡心。誤傷其命。故犯重。好心看病者亦當於此自勉。○多臘不誦問第三十六

問若比丘或十臘五臘竟不誦戒。犯何事。答若不誦戒食人信施日日犯盜。誦戒之法。千佛恒規。生善滅惡。增進道業。故違不誦得波羅夷罪。亦是佛海邊人。以無戒德。不能消其信施。故所以應當半月半月誦戒。盡形不廢。得無有過也。下開若先不知。知後猶得懺悔。盜罪懺悔即安樂。不懺悔罪亦深。不可不知也。○寄宿神廟問第三十七

問一切鬼神屋即社廟神祠之所比丘可寄宿。不答。在路途中必無可宿之處。得宿。然而亦須齋恭誠敬。若有觸擾意住。犯墮。若躁佛弟子起故觸之心。反使鬼神不喜。故得此罪。慎毋自稱高尚而不敬之也。○比丘生啖問第三十八

問若比丘啖生肉。犯何事。答犯墮。言肉者。世尊為初心者許食五淨肉。不見為我殺。不聞為我殺。不疑為我殺。乃至自死鳥殘。然而不得生啖。傷胃妨道故犯墮。大乘絕制。不可不知。○男操不覺問第三十九

問若二男行欲或彼此行不淨行不覺犯何事。答犯決斷即覺犯重可知。○二男擬戲問第四十

問若二男欲口戲鳴口之事。擬便止及時便止欲未犯何事。答犯墮成者犯決斷。有欲心故兩洞皆云二男誠難消會。若有言童子既非比丘五篇誰結。若言是僧。何曰二男。若言一僧一俗。文亦不顧。畢竟何如。據愚當知二男者或有年少比丘染習隱忘好為戲事。故有此制。譯者隱諱。故稱二男。智者詳之。○汗席可住問第四十一

問若比丘牀席臥具或有他人於上行欲即不清淨其行欲處可住。不答。若見其處淨洗可住。若總不見不洗無礙。不作想故。○僧跋可食問第四十二

問若比丘以唱僧跋竟。上座未食。下座先食。犯何事。答聞唱便食不犯。僧跋已竟。一總蠲盡惡食故。彭略未唱先食者有犯。僧跋者即時常佛制比丘食存五觀等可知。○六物不具問第四十三

問若比丘不具六物三衣鉢瓶漉水囊犯何事。答此乃道具若無懸乞。若不乞作失違教犯捨墮。日用不可缺故。若乞一時無緣不能得。不

犯佛亦教人乞化者。會人後醫。彼此留利。功德無邊故也。○通衣醫眠問第四十四

問若比丘大寒嚴冬之際。得彼此通共一衣而一被臥。不答。著衣得彼此著衣。無異念起。故得。如天暖不得。犯越法罪。通字有二義。若作二人看。如上所解。若作一人看。即是通身著衣而臥。亦得。何以故。西域但有三衣。無別衣被。故寒天不著。恐防風損。故云著衣得。存之二解。使後無疑也。○自貴自强問第四十五

問若比丘自稱貴姓等剎利姓及持戒强力堅持禁戒。勇猛精進。如是自矜乞得。犯何事。答犯捨墮此乃憍倨矜儕。妄自尊大。貪婪乞求。故此得罪。○按摩醫病問第四十六

問若比丘之姊妹。或有瘡癰等病。或有疼痛之處。比丘以手按摩此處可治。犯何事雖是同胞。僧俗有別。若預其事。有罪否。答若起心犯決斷欲愛心故。不起犯捨墮男女授受不親。世俗尚爾。況比丘乎。所以動心不動心。盡皆犯罪。失禮被譏。有傷僧體故。○方術傳嗣問第四十七

問若姊妹無兒息。語比丘言。教我方術無嗣爲憂。或求其種子等方。比丘即教。犯何事。答犯決斷若教此法。即非正智。有後無後。宿定難期。不合修於正智清淨法門。而反教之。於染汙之事。俗氣不除。故得此罪。○受寄不還問第四十八

問若人寄比丘物。轉令與他人。比丘私匿。竟不與他人。受寄比丘犯何事。答自取不過與人犯重。暗昧欺心。亦同盜取。故乃至擬心動念。欲取不取者。亦犯偷竊邊等。縱知律中。又一解。亦可說人寄物與比丘。後寄者來取。應與還之。亂不與。亦得此罪。文字活潑。當存二意可也。

著故壞還。計直多少犯罪輕重。○毀落離衣問第四十九

問比丘聚落中都不著衣。犯何事。答犯捨墮律中入聚落。或乞食等。俱應著衣。如不著衣。名爲外道。不取俗敬。故違佛制。得罪。○事雖啼哭問第五十

問若比丘啼啼者泣也。犯何事。或爲出家事。難乃至失喪等啼哭。有過否。答若聚落衆中一作。犯捨墮。一啼一捨墮。再啼再犯。或習氣不能一持。頓除過謬。即止無過。若三諫不休。犯決斷。惡性不受人語。故夫爲法忘驅。萬緣放下。始名學道之人。不然心志懦弱。失正業。修違慢佛語。故得此罪。○持看兵戈問第五十一

問若比丘行聚落中。或遇兵戈之處。持弓刀看。犯何事。答若先不知律法看者無犯。若知故看。看有過。犯突吉羅罪。律中比丘尚不得爲持弓刀者說法。況持看乎。有失威儀。故犯。○乘騎行道問第五十二

問若比丘騎乘或驢馬等犯何事。答雄者一住。犯比丘尚不得爲乘騎者說法。況自乘乎。據理應犯捨墮。遇諫即止。無過。若過三諫不止。犯決斷。違佛語故。雌者一載。犯決斷。畜生女想。染汙念起。故犯此罪。又況人畜雖殊。同一佛性。故但得罪。律中或老病者。一總不論。以無異念故。○看人鬭爭問第五十三

問若聚落中比丘看白衣鬭。犯何事。答犯捨墮白衣爭鬭。生死相關。俗尚不宜。況僧者乎。律中比丘行道。左右顧視。尚失威儀。況看鬭乎。逐境隨流。故得此罪。○暫時奕戲問第五十四

問若比丘暫捉碁子。五木而戲。犯何事。答犯墮碁子即圍

棊也。五木。梵語波羅塞戲。即象棊。隊伍之木也。乃至彈棊六博。樗蒱等事。此乃世俗戲伎。非釋子所爲。亂心妨道。故得此罪。暫捉尙爾。多作更重可知。○戲弄小兒問第五十五

問。比丘於聚落中。與三歲小兒抱嗚口。作咥咥愛之聲犯何事。答。犯墮。若欲心起。罪宜決斷。略之可知。此等情愛不除。失儀壞正。故制。○白衣相撲問第五十六

問。若比丘於聚落中。合白衣相撲。犯何事。答。犯突吉羅。與白衣相收相撲。交拳鬪勇。此乃掉擧習氣。難忘招愆。惹禍妨修正行。故犯惡作。○看人合畜問第五十七

問。若比丘於聚落中。看白衣合畜生或牛馬等。犯何事。答。知非法故看。犯捨墮。此乃世俗畜養營求利等事。潚觀尙爲醜態。況比丘乎。速當遠離。同作不淨觀想。止息妄心。無過。否則得罪。故云知非等。不知非法。不犯。雖見而無心。故若內起深心。口有染汙言。犯罪惡決斷。有一即犯。況心與口之二者乎。故犯此罪。○乞食囑問第五十八

問。若比丘食不足。得囑求具戒者不。答。得。唯除婆羅門。比丘結午。或食量不同。或遲速有別。故有足不足等。或沙彌五戒等人。若稍未具戒者。囑令補足可也。此婆羅門或外道等。我慢貢高。及不敬三寶。見僧反生譏謗。故當除之。○取無主物問第五十九

問。若比丘在山中曠野中。見一無主器無主物。可取用不。此處無主。不同諸北洲之例。故下云云。答。得用。要須語王。治國之主。是彼所有。故須語之。若王家之人官屬之類。若語餘人。得用。餘人當處所見之人。明有所證。非不

與取。故如餘留本處。不得持去。若持去。犯捨墮。比丘貪圖無厭。有妨正行。故犯此罪。○作醫取物問第六十

問。若道人或作醫得取物不。醫療也。與人殊治疾病。答。若慈心持得。作。持即取義。作即作醫之意。以慈心故作醫取物俱得。惡心不得。惡心即貪心也。用藥治病。作福田想。不得取物。即是不淨活命。故然或病者痊愈。感德心酧。當以慈悲愛之。代爲作福。得取。若以貪心而取。不得。據下文。亦應捨墮。下開遮。若無衣鉢。前人與以禮作謝。得取。作衣鉢用。若有衣鉢。亦不得取。比丘不接銀錢故。或前人強與爲福事。得取。作福爲妙。若人不與。比丘亦不得說爲他作福乞。乞。答。犯捨墮。亦是貪惡之心。亦同不淨活命。故前人若人俱指病者等人說。○食巾塵染問第六十一

問。比丘食巾食時護衣之巾或少多醬菜飯羹墮于巾上。要須浣浣不。答。非但少汙。不汙亦須日逐浣。浣若有沙彌白衣付之與他日從彼受。或不浣也。不犯。若已付著室中。無苦。無過也。若不付與沙彌等人。有所汙塵又不浣。浣皆違佛制。犯捨墮。食巾護衣。比丘當用。此乃古規。不浣穢且犯戒。況不用乎。慎之。○閉門小出問第六十二

問。若比丘私已房僧房室并衆小小事緣出房。不閉戶。有犯不。答。犯捨墮。恐有所失。罪飯無所。故必須護慎。防其未然。無非是道。加或放逸。自謂直道。無心不知遊撓。雖遂反失於正。故犯此罪。○私房拍手問第六十三

問。若比丘私房內拍手笑。犯何事。答。犯捨墮。楞嚴云。晨朝以

手摩頭剃髮染衣所爲何事菩提身心尚未與道相應拍手大笑縱在私房失儀怠惰故犯此罪○跳躑溝坑問第六十四

問比丘得躑過小水小坑不。答不得犯墮。比丘行道當如雁行。庠序嚴整威儀尚不得搖身掉臂左右顧視豈得躑水跳坑失儀損德令人譏毀故制下引證 昔有一優婆塞請一比丘。欲與作一領好衣。比丘因諸即隨之而去。中道之間有一小水。溝坑 比丘便躑度。此優婆塞便嫌心念言。我謂是好比丘。欲與他一領好衣。比丘應得威儀整肅 而更跳躑溝坑。豈是好比丘耶即退息念云 我歸當與半領衣。麤 此所請者 是無著比丘具他心道眼者 知其人念。前行見水復故躑過。賢者復念。退息云 我歸當與一張麤氈。前行見水復故躑過。賢者復念。展轉不合其意云 我歸當與一頓食。麤因諸之不得已故而作此念 無著復知其念。前行見水便舉衣涉渡。過去也 賢者問比丘。前二三次躑渡今此 何以不躑渡耶 比丘答。賢卿前與我一領衣。已一躑過水。正得半領。復一躑。正得一張麤氈。復一躑。正得一頓食。我今所不躑者。何也 恐復失食。必當忍飢而去也 賢者乃知是得道人。便向懺悔。將歸大供養。下結前 以此驗之。當知比丘不得躑過坑水 行非無著必當嚴重細行愼勿粗疏狂躁不能令人深敬反生譏謗使彼有過故制○無事急走問第六十五

問若比丘走犯何事。答犯墮。緩步曰行急奔曰走此亦承跳坑而問可知 有急難等事走。亦不犯 無急事舉覺不宜何也行須緩步馬勝威儀讀書君子猶尚從容學佛之流豈宜暴卒碌碌忙忙誠爲不雅故制○僧取俗物問第六十六

問若有人即比丘也 出家之後。還來盜本家物。犯何事。本家即俗家也 答犯棄。所以爾者何也 初出家時。雖有財物 一切盡捨。俱屬於他 非已物故 所以犯棄出家割愛親亦非親作施主想若有所須化之無犯○還取藏物問第六十七

問若比丘本在俗時。共父母兄弟藏物。或金銀財寶理于地等處 出家後。俗家之人盡死。比丘還自來家 取此物。犯何事。答若自取犯棄。同上非已物故 若有所覩白衣。可與說過 便取作福。然而應分一半與官。所以爾者何也 此物無主。應屬官。故不得全取。全取亦犯重 若多若少值五錢卽犯棄罪何以故汝既出家一切盡捨取則同於盜故○更戒大小問第六十八

問若比丘師更受戒小弟子。師或犯戒還俗等緣復來懺悔過受戒故弟子戒反大 弟子得作下臘下戒及在下行不。又問 若必不得下臘下戒可得爲其作禮不。答都無此理 然而初雖是師捨戒更受戒反在後故無此理當知只論戒之大小不論始初執則若依戒之尊卑師當反禮弟子以戒爲尊故○擬徑田行問第六十

◈壹發露下闕

◈教羅故

九

問若比丘行他田地中。行道徑故貪或種植有苗或無苗。有事不。比丘行路不蹋生草是名持戒如或罹恣亂行有犯戒罪答有苗。而無故走犯墮。急事不犯。無苗盡得。苗是農家治生之本人世資賴行必有傷故得此罪或有急難等事有所追逐而走無過無苗無損隨意盡得無犯○發露決罪問第七十

問大悔人已發露。或但五三日。或有事。難衆僧分散。罪得決不。若比丘或犯僧殘當求二十僧中懺悔應行波利婆沙等行以滿七日方得罪決如或未滿罪可得出否也。答云未更求衆乃決。直待日滿更求二十清衆懺悔乃可得出少一人少一日猶不可也如律所明毋怱○賣卜受供問第七十一

問若王者。有一國之主來問比丘吉凶等消長事。比丘爲王說。其所以然。復受他供養。犯何事。答若得食。犯墮。得衣。犯捨墮。不邀說教犯貪慢心[教]得此罪然猶平常不急等事若說征伐。兩國相爭得勝敗之事供養者犯重。若夫比丘求安樂行不得親近國王大臣阿蘭若處精苦修持以爲其本經中一切卜筮悉皆犯罪何況爲說征伐等事哉爲利殺殺不活命故犯重罪○俗由行道問第七十二

問若比丘有緣事俗田行不答得。此應云無緣也不得與上無緣苗盡得者同急事緣事略異可知○不隨依止問第七十三

問若比丘未滿五臘不依止犯何事。初受戒者要當五年依止以爲定量有智聽許離師知五事等方可爲人軌範不知佛亦不許應學即得無智猶須[盡]壽不得離於依止故問

◈摄羅故

答不依止師若飲水食飯日日犯盜。不知律法無德可消故若先不知有依止之法。後知猶得懺悔。其罪即滅懺後還當依止此顯如知法者故違懺亦不得也嗚呼今之受戒者非但不能依止和尚闍黎一受之後束之高閣者多矣良可嘆也然或受戒者衆安居處少必無所依者應須熟覽此經并諸律部諸心習學依教行持庶幾可爾不然犯盜之罪佛聖明言恐難於避也慎之○十臘不誦問第七十四

問若比丘或十臘不誦戒。答同上依止。此宜出不須更解○市易譽已問第七十五

問若比丘市賣自譽譽已物過越常價。值一說二三等前人信其實而買之此比丘犯何事。答犯盜。此比丘元無市賣之理妄語食圖名爲口盜若過五錢即犯棄罪此乃不持弓刀之寇佛法中之大賊見不可也○無人受食問第七十六

問若比丘行迥路有食。迴遠路途絕無烟火之處偶闕飢乏之問或遇有梨棗瓜菓等食無人授受。云何得食。律制受食須有證人明非盜取故答正得舒一手下向一捉食便止。過犯捨墮。無人之處但可作無主物想只宜一捉當生慚愧況顧貪之無過或過二三即犯貪心故得此罪雖不及飽必須守戒懼之○船行便利問第七十七

問若比丘船行水奔不得下得水中便利不。答得。上下恐有失緣或妨於衆故可隨宜亦不犯戒然而亦須細行詳明律部可知○竹木書經問第七十八

問若比丘書經竹木上。誦訖拭去。犯事不。答犯捨墮。

經既有本宜須尊重受學書竹木而拭去者此乃輕觀佛法故犯此罪若書經呪於城屋牆壁等處令人受持者得福無量可知○臘滿誦律問第七十九

問比丘未滿五臘得並入誦律不。答不得。為可粗教誡而已。五臘未滿蓋宜待時若欲并入臘長衆中半月半月而誦戒律者不得但宜粗淺略示教誡而已。誦得何罪。若誦犯捨墮。以時未至雖知五事亦得此罪又問大戒雖是比丘不滅沙彌戒。更衍沙彌小戒者。故是沙彌非沙彌耶。答非。白四羯磨已竟即入大比丘位故宜當自重如或好鬧怠惰亦必得罪可知○食眠犯事問第八十

問若比丘晝眠犯何事。答開戶不得。如眠犯墮。影顯晝戶亦得何以故或禪坐力疲暫欲晝眠調和四大閉門無過開戶不得者一者失儀破威二恐初心効由有所不宜故犯此罪○倚伏失儀問第八十一

問若比丘得倚壁伏地不。答私房得。或亦禪坐之間昏沉太重等事必欲以此排遣調停故云得雖在私房不失正念則可不然另有調和法門詳其致中不可不知衆中不得。如為犯墮。衆中失儀取笑譏者故得此罪○三衣應着問第八十二

問若比丘舍內都不著三衣犯何事。律中受食作務著五衣禮誦禪思著七衣升座乞食應著大衣故問。答坐禪誦經不著犯墮。若據南山四儀三衣不得離體豈但舍內乎今之禪者開口便言坐禪在心著衣何為不知內修禪觀外飾形儀表裏一如方名正智如或執理廢事名為偏見外道故犯捨墮戒之○裹衣緊腳問第八十三

問若比丘行道著泥洹僧。又云涅槃僧即下著裙得緊腳不。遶裙繫之於腳或更穿鞋襪西域露頂赤腳之為是此似為東土者故問答大寒得。不寒不得恐失被國之儀故惟東土則不然寒暑盈行衣物莊嚴始得雜觀可見彼此風俗不同故作此說○漆器可用問第八十四

問若比丘畜漆器犯何事。漆鉢斷然不可畜一應漆器有過不。答漆木器盡不得用。如用犯墮。漆乃以刀割樹而取亦有傷殘缺於慈忍比丘不踏生草況斫樹乎情與無情共一体故故犯此罪今之殺抹似乎必不能已者應須懺悔減省可也不然故違佛教斷乎不可○污手受食問第八十五

問若比丘已食之淨手或攜造飲食汙手。或和麵粢粉等沾污於手更得受食不。答得。律云不得汙手捉食應當學此已食之手原淨因造食污非為不淨故言得餘俱不得可知○上房輒坐問第八十六

問若比丘至上房中不應坐輒坐犯何事。答犯墮。上房即上座尊宿之房或有聖像在上稱上房或云樓上之房若有佛在下此處不得擅坐坐即犯墮上坐具十德以德重故初追晚學最宜謹護如不命坐而輒坐者得罪十德者有住處無畏無煩惱有知識辯才等詳如十誦律中○同尼繞塔問第八十七

問比丘不得與婦人前後互隨行若比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯不。塔或舍利牙髮等塔上供佛像在中若能右旋敬順佛意功德無量四衆人等答若有優婆塞不犯。梵語優婆[塞]應遶之然而比丘欲遠必須男衆隨之故作此問塞此云近事男仞男衆也有此隨之更有異衆[塞]不犯戒不然被世譏嫌故當慎之遶塔倡呪具在日用○根

菜可食問第八十八

問。若比丘生菜已淨。有根得食不。答得。若如蘿蔔波菜等。連根可食。如芥菜等。必須去根。如但淨過。不便去根。或亦可食。故言得此。或爲道路中不便造作而說。餘當隨便可知。○寄物可取問第八十九

問。若弟子遠行寄師物。或師寄弟子物。或僧具行李等物。過期限而不歸還。或經年歲。所寄之物。可取用不。答若去時無言。不敢用者。不得用。何故，以若知此人在。是有主物。若死。是四方僧物。或師或弟。恐皆如是。知在待回勿用。知死應打揵槌散衆。即得。無咎。若私用者。亦當計錢犯罪。輕重可知。若彼此去時有言。我若不還。隨汝取用。用者無犯。○教人不祭問第九十

問。若比丘教白衣不祭一切亡人。爲是理不。春秋祭祀以時。思之理之極也。孝之至也。教人不祭。是理否。答非。不祭非理。何也。失於孝敬故也。或言。一死永絕。更不復來。既不能食。祭之何益耶。曰假使父母不食。敬心供養。亦得其福。故當祭之。爲是經中之死之後。食與不食。有三因緣。一者極善之人。死後往生佛國。或生人天。極惡之人。死後墮三惡道。以是因緣。不來受食。有一等不善不惡人者。死後守塚。遷來本家。受饗。所以只宜勸人禮誦齋祭獻。或施法食。起薦往生。此名大孝。存亡獲福。故但勸莫令以牲爲祭。反招罪苦無窮。償之○師資竝坐問第九十一

問。若比丘衆中得共師竝坐不。答不接。得共盤食。師資之禮。各有次序。或正或傍。如得竝接。相違輕師慢法。有失儀之過。不得。但共一盤飲食。無過。○不褰衣禮問第九十二

問。若比丘不褰三衣禮佛。犯何事。答衆多。比丘禮佛。應當以右手褰衣在右腋之。不然。雖言禮佛。汝輕衣故。反失敬心故。亦得罪。衆多者。必犯衆學戒突吉羅罪。可知。○自手合藥問第九十三

問。若比丘得手自合藥不。答被淨草得。被之一字。恐是彼字。彼藥但用淨草藥。不得用蜈蚣蛇蝎傷生等物。以類懸律儀。故衡遶神農本草。黃連官桂等物。無施不驗。其功無限。故云淨草。得看病行醫。宜察精微。如或亂爲。反招過咎。撰之○休道復求問第六十四

問。若比丘休道意。或遇境緣。一時退息道心。而歸家。已捨袈裟而著俗服。經時或經年月。向其俗尊禮拜。然後又來投衆。求復常位。常即本也。復其日常所作比丘之本位。爲應聽不。答若不捨戒者應聽。如捨戒者不得。捨與不捨。必須審察。或問鄰近誠信之人。畢竟不破根本大戒。可聽復位。不然亦不得聽。若祇犯輕。但令慚愧懺悔。改過亦得。○破落不贖問第九十五

問。若比丘知其父母兄弟破壞零落屬人。或有缺乏等事。將身抵債與人。謂之破落屬人。而不贖。有罪不。贖者以財求謝之謂也。答若爲行道不贖無罪。若修出世之道。能拔父母生死輪迴之苦。爲大難有。零落之苦。猶共可緩。所以不贖無過。不然。生身父母乃至手足至親。豈得坐視而不爲。甘同異類之無情乎。然而亦當隨力。○聖譽然可問第九十六

問。若人白僧。稱言聖衆。世間善信。見僧有德。故此尊稱。得然可言是不。

答。不得然可。何也。聖即非凡。四果四向等人。始名為聖。如凡俗濫叨聖位。未得謂得。大妄語成。得罪非淺。故云不可。彼既尋稱。必當慄然謙退而却之。無過〇施聖受物問第九十七

問。若擅信等人。持四事之物。施比丘僧。信心尊重。言施聖衆比丘。應受不。答。若一比丘總不言是聖。凡聖得分得取。彼言施聖。凡僧取者得無罪。聖之過耶。不也。何以故。以衆通有俗故。凡聖同居。龍蛇共處。若聖在中。我亦不知。我自認凡。正直無私。所以不言分取。無過〇過水負渡問第九十八

問。若比丘行道過水。途中或過溝坑澗水。使人負渡。犯何事。答。若不老病。犯墮。因前不許踰溝坑。此處不許使負渡。兩種都是年少比丘。自恃輕傲。不忍微勞。失儀故制。過此只宜亦足斂衣徐步而渡之可也。老病無力。負渡無犯〇倩使僧奴問第九十九

問。若衆僧家奴。謂豬執役之淨人。餘外獨處之。比丘得小小倩使不。倩者。差喚之意也。些小細事。或一日半日可得耶。答。小小取與。隨取隨還。得。大事不得。此人一身克於衆役勞。若不勝汝若過差。有妨大衆之功。所不得罪。同私用僧物故〇比丘畜爪問第一百

問。若比丘養爪甲長。犯何事。答。犯墮。爪甲垢穢。律制但可留一麥麵許。餘當去之。有二過。一類同俗流。取於美觀。生愛妨道故。二因護其爪。好懶偷閑。不動衆務故。又佛以惡比丘相而制之。故犯墮〇浴無次第問第一百一

問。若上座比丘未浴。下座於前浴。有犯不。答。犯墮。既分大序尊卑。一應當分前後。不留失於恭敬。與婆羅門聚會無殊。故犯墮。擊稱散香洗淨持呪等。具在他處不贅。

※卜疑字

※成疑衍

〇異物可取問第一百二

問。若他比丘器中。忽應作或[卜]有異物。或復弊故。此泛指餘衆。或稱贊摺袋等中。或有珍寶奇異等物。成有破弊朽爛等物。不知誰許。持戒比丘可取用不。若無所用。或奇怪不堪者。復可棄不。答。與僧。不得私用。無主認者。亦同僧物。知必犯罪。或恐後有認者。私用不能辨白。故云不得。棄與不棄不拘。不許〇遺物可取問第一百三

問。有一住處。或即十方叢林等處。多來去僧所有遺亡之物。亡即忘也。或是神。神有靈也。神重珍寶。物非神明神像等也。之。或是弊衣。永無取用者。可取不。答。亦不得私取。與衆僧。僧物亦同故。衆僧宜應停止。一月一歲之後。方可得用。恐有認取故。若用後有主來。當索取以償。物償之。若所遺之物。是貴珍寶。衆後不能償者。勿得用。此義做上。但器中與往來等意稍別〇白衣僧食問第一百四

問。若比丘有知舊白衣來造。但是已分上故友。或有益於叢林者。而來相訪。已得語上座維那。持僧食與不。維那辭翻為次第。謂知僧事之次第。即知事人也。答。僧先令得。不令不得。衆中先有制令關許者得。或僧不與而私自與者。不得。是僧物故。與者得罪。處衆自居者。不可不知〇前師後師問第一百五

問。若比丘志不堅強。捨道還俗。後更出家。更投一師。乘法受戒。前所投師。還故是師非師耶。答。非是。師捨前戒法。故以後得戒者為師。故雖留不可缺於師禮。以前獎攝訓誨之德猶存。故略而不設。恩之可見〇是師非師問第一百六

◆稱下恐脫呼字

◆蓍疑耆

問。若比丘受戒時登臨壇所請師僧。可呼言師不。答。無此理。何以故。不從受法者。蓋不得為師。故師有匠成之能臨壇者大抵是闍黎教授等師僧即泛言隨喜等衆故所以羯磨教授亦可稱師無法受者不得為師故無此理此師似非得戒和尚下文可見然而泛常之禮亦當尊敬稱師亦不可以非師而慢之也○諸師和尚問第一百七

問。若比丘一切師俱得呼為和尚不。稱為弟子不。答。不得。一切者正指三師七證也授戒本師可稱和尚得戒者當為弟子闍黎教授七證等但可[稱]不曰和尚□不稱弟子故云不得然亦不可慢正可敬重如俗中之尊俗尊元非父母亦當父母之禮而敬之故作此例恐有不敬上中下座[蓍]宿者故制○上雜事品竟下三自歸事品

三自歸事品第十四

欲受五戒十戒菩薩等戒先當歸依三寶若不歸依三寶戒不成就故言自歸者梵語南無此云皈命以身命而皈之故又云皈依皈者皈投依者倚附祈伏三寶威神護持之謂也華嚴云自皈於佛於法等有二義一者約事說即是皈依十方常住三寶如上依依等說佛即十方三世諸佛也法即諦緣六度四無量等諸法也僧即十方諸大菩薩緣覺聲聞等僧也超越於九界之上至尊至貴故稱為寶二約理性具說名一體三寶福田論叙三寶曰功成妙智道登圓覺佛也玄理幽微正教精誠法也禁戒守真威儀出俗僧也智是四生導首六趣舟航故名為寶近來有等杜撰偏執者教理不通勸趣只譚一體三寶似乎沒有十方三寶誠為可笑此等愚痴外道縱有多知禪定現前撥事撥空謗成魔業有何益哉必須先通事相後明理性依理顯事攝事歸理理事雙融始名正智故知二義缺一不可也事者即下自皈犯不犯等事此品亦因度人事品而有隨其所問不必拘之持懺故繼於此有十三問答○三皈人受問第一

問。三自歸趣得人受。歸趣歸向趣進之意可得是人皆受復有不應受者。答。除五逆罪得。五逆者殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破羯磨轉法輪僧此五業障深重必不能信向三寶故不得除此之外可信者多故得○三皈所行問第二

問。受三自皈斯行何事。當作何等事業答。身口意不行邪見之事。及不隨邪見師。身無殺盜淫口離妄言綺語兩舌惡口意不貪瞋癡三業清淨即名正見故云不行邪事亦不隨三業不淨不正之師三自皈後當行此事何也皈依三寶即得五戒之體故也○三皈所犯問第三

問。云何之謂犯三自歸。信心真切正智現前不犯否者有犯故問前答。好邪見隨外道師。即上身三口四意三惡業更有身見邊見乃至六十二見種種謬執不與佛法相應者俱名邪見外道如或好而為之隨而和之即犯三皈墮落只在于此若能反邪歸正始名不犯懺之○三皈誰懺問第四

問。若僧若俗等犯三自歸云何悔。對誰懺悔答。向本受三皈之師前懺悔。無師何也若無本師。向餘比丘亦得。當以所犯之事向本師前或餘比丘前稱自己名一一披陳求哀懺悔乃至再三其罪即滅其師當云懺後更勿再犯答云頂戴奉持○還三自皈問第五

問。若三皈自不能久持。或一年半年等有因緣故可得還不。答。得。○還承上文更問第六

問。若還還云何。對誰人還答當向本師還無師若對餘一比丘言。

◆追疑造

◆盡疑盡下闕

我弟子某甲世緣厥根機善淺薄從今日已後不復能皈于佛皈于法皈于比丘僧如是三說即得還也若不滿三•故成就三皈一說二說亦不得還此許還者乃如來隨其宿緣厚薄而化之無可强也若也畢世盡形受持更加證追直至成佛堅持而不捨者始名正智若謂可還便生懈退者斷乎不可所以十地菩薩皆以念佛念法念僧爲事況乎凡夫而便捨之報[盡]衆牽是誰之過歟偶之○三皈悔還問第七

。問或人若僧若俗受三自皈乃悔宿命惡逆。無始劫中十惡五逆之罪爲是理非耶理答無此理何也上文犯五逆者尚不得受三皈今受三皈安得便能懺其宿世惡逆耶假使百千劫所作業不忘故無此理有云能皈三寶諦信無疑藉其威力一切罪業猶如赫日消雪更不得懺如人犯罪於有司後投於王彼王之力縱有重罪亦當釋免云無此理者云何消會然而此經所說正爲初受三皈者但皈十方三寶得受五戒猶在小乘事相故爾若能會得一體三寶深達實相了悟罪性本空懺無所懺則無惡不除無罪不滅所以云衆罪如霜露慧日能消除若欲懺悔者端坐念實相那時可作此說不然亦是未得謂得爲不可當自思之○各受三皈問第八

。問欲受三皈正得從一人受復得從三人各得受一歸。不三寶似乎各別有體或也各從一人受得耶答不得三寶體一故所謂名稱三寶體自一如縱是十方三寶其體元同故所以但可從一師受即得若從三人似成破碎故云不得不同五戒各隨一師亦得故也○三皈久近問第九

。問如受入關隨意不定受三皈法要須終身而受或有不能久持復可得一年半年十日五日不。不拘久近亦使得耶。答隨意多少此亦盡形而受乃至未來等如上所說以爲正理此言隨意若亦是如來大慈愍物如必欲其久持恐彼機劣倖然總不能受以方便隨機令其漸入佳境而圖因故爾智者亦勿因之而自怠也○皈滿師非問第十

。問若從師受三自皈或一年半年自皈日滿後或還而不持此師猶故是師非耶師。答一從受法終身是師豈一年半年捨即非師耶古云一日投師終身爲父故當盡形禮敬始爲智信之徒豈即忘其提訓之德可乎○一皈二皈問第十一

。問三自歸可依得但受一皈二歸不。或皈佛不皈法等可得耶。答不得三寶一體理不可分受則同受還則同還若受一二亦同破析法身故云不得不同五戒隨意一二故○三皈無師問第十二

。問欲受三歸現前無師得逐從文受不。或對佛前依戒文而得受耶。答不得若受菩薩戒千里內無能授戒師可許佛像前自誓受戒此三皈五戒乃至比丘戒俱不得何也若威音王那畔無師傳授則可威音那畔以來若無師授盡屬天然外道故也○不悔更受問第十三

。問若先受三歸犯不悔得更受不。如上或有三業不勤或入外道邪見等俱名爲犯。答不得要當懺悔若欲當受捨先所受。更受得

。答不捨而欲更受者不得。若捨所受深加痛切竭誠懺悔內懷慚愧外託聖緣志心更受可得不然當習不除枉費精神受亦不得○上三自皈品竟下五戒事品

問五戒事品第十五

五戒者一不殺生乃至五不飲酒等此是在家出家優婆塞優婆夷所受之戒若受三皈五戒即得三十

六二十五護戒神王恒沙眷屬而衛護之得生人天近迎聖道正法念處經云五戒不持人天路絕五戒精專人天交接因當先受三皈五戒以爲衆戒之根本也事者即下文得與不得等是受三皈竟即得五戒故以此品總之有十一種問答○三皈得戒問第一

問若不受三歸得受五戒不。答不得。戒本云先唱三歸次申五戒乃由十具重寶一乘準薩婆多論云先受三皈不說五戒五戒自得故云不受不得次申五戒名者令其識相持守而不忘故也所以三皈即五戒之本八戒十戒亦爾如比丘戒必須白四羯磨即得受說戒相亦是令其識相等不可不知也○犯皈不悔問第二

問若人已受三皈犯而不懺悔者得受五戒不。答不得。既云三皈即五戒之本今犯三皈即壞五戒之體故云不得必須慚愧懺悔洗滌淨器方盛甘露始得所以不悔不得未得滌淨故懺悔之法不可不勉○持戒久近問第三

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不。或多三年捨而不持可得耶答隨意多少亦不限數此亦同上三皈等說然而阿含權教所開方等即不然方等會時優婆離問五戒可得十日五日否佛言不得所以如來制戒各有時機不可不知也○犯戒不悔問第四

問若住信人受五戒不悔得更受不。答如不犯戒不捨不得更受。若前所受戒在故若有所犯而不悔亦不得捨或犯而悔悔而捨捨而重受始得不捨則誠意不新不懺則其罪不滅俱非淨器故總不得但能篤志堅持纖毫不犯即得增進後之衆戒皆藉此以爲根本故也○五戒俱懺問第五

◆辨疑補

◆自疑白

◆則疑財

◆過疑遞

問若犯殺盜淫等五戒盡得悔不。答若殺人人命極重婬其所尊逆天背理及淫比丘尼是齋淨衆盜三尊財者三寶物或三師等物此必要俱俱不得懺悔。亦不得受戒除者俱得懺悔戒可再受如[辨]舊衣染洗再著故○戒不能持問第六

問受五戒者若不能[盡]壽而行持亦得一年二年中間可還不。答得還。若還一二不還三寶若欲都還五戒者合三自歸齊一還。薩婆多云捨三寶所以成捨戒以受戒時皈向三寶而得戒故捨和尚等例上可知下明還語言我某甲從今日去佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾。法僧亦三若還一二三四戒者。或有必不能持者隨意還之但言我弟子某甲從今日去不復能持某戒。或淫妄等或單持不殺戒亦可如是至三。戒可得還若不滿三戒猶成就何以故從師受時三番羯磨三受而得故所以還亦應三可知矣或云不捨則已何必用還曰若還戒者猶同俗人日後有過則經戒若不還如後事過即名破戒罪爲最重故不能持必須還之受戒破戒不可不知也準薩婆多中不必其三一捨便捨五戒沙彌比丘等亦不須三說又不必師等乃至[自]衣但解言者就從而捨之問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨者曰求增上法故須多緣多力捨一戒如從高墜下故不須多也然而此經必用三者猶恐一二心不決定故得三說捨心機決故薩婆所說要知求得者難求失者易知世間[則]寶之例寧不慎之哉○五師得五戒問第七

問欲受五戒者可從五師各受一戒不。或初心之人付已力量或從一師先受一戒乃至漸次更發信心[過]稼增受一戒一師可得耶答得。何也五戒體相不同作用亦別

故一師五師俱得不同三歸三即一體合而不分但可一師多即不得與上彷彿恐濫故重制也○偏重可還問第八

問若住信等人既受五戒偏所重者。可但分還一二。不若在家出家其中但有不能全持五戒者或偏重殺乃至或偏妄語等極易犯者分還一二可得耶。答得還謂同上偏重欲還者有等初發信心時非但五戒乃至大戒亦能[時]受奈何日久歲深宿習難忘道心漸退正所謂欲潔而偏染好正而適歪以至如是也此亦如來方便隨機故云得也萬斷全守以爲勝策可知○但受一二問第九

問欲受五戒可但受一二三戒。不。答得隨意多少此亦同上隨機可知但上全受分還此則隨受一二然而五戒全受名爲滿分優婆塞等若受一二名少分等所以亦是滿者爲勝可知設或單持不殺等一戒精專亦作主天之因故云隨意也○犯重可得問第十

問若比丘犯重戒或淫殺盜妄犯全犯不定或犯酒戒得不。答不得犯此戒者未棄於佛海之外不得與清衆同居故云不得准律必須懺悔捨戒只許一生學沙彌戒乃至不得爲人師範等不可不知嗚呼愼之勿爲兒戲也然而酒是遮戒之首過失多端在俗尚禁況比丘乎故亦不得此一條應在雜事品攝當知釋家錯安於此○八戒白衣問第十一

問頗有八戒白衣不類可也。答無。惟得八關齋白衣祗可受五戒故云無今或與白衣受八戒者非法非律斷乎不可關者禁閉之謂禁閉八罪不令起故然而亦即是此八戒一不殺二不盜乃至八不坐高床等兼非時食爲齋爲以不過中食爲體以前八事助成齋體共相支持故又名八支齋法是故言八不言九也惟此通俗人白衣受者以一日一夜爲期日受日閑此亦如來方便祗爲在家人不能終身持戒者說以無終身戒故不稱優婆塞以有一日一夜戒故非非優婆塞但名中間人然而若持一日之齋必須精潔志誠可也如不精誠徒得虛名亦無所益也愼之○上五戒事品竟下十戒事品

十戒事品第十六

欲作沙彌當受十戒不受十戒則形同沙彌法不同沙彌十戒者不殺不盜乃至不捉生像等是事者即下持犯懺悔等事五戒之後當受十戒故有此品有五種問答○五戒十戒問第一

問經言重樓四級次第而登理應先受五戒如或不受五戒得受十戒不。答若先三自歸覺即得十戒何以十戒中即有五戒。故亦不必復受一受三皈即得五戒十戒故若不受三皈一總不得無戒體故可知○不悔得受問第二

問或犯五戒一二或全犯若不懺悔得受十戒不。答不得。若先不知有懺悔法或忘失懺而已受亦得。若知而不悔。不得。護惜已非是不淨器故古云包藏瑕疵佛不許可所以自知有罪當懺悔懺悔則安樂自然得戒可知○師犯從受問第三

問若師犯重戒四棄等戒弟子從伊受十戒可得不。答不得。師即和尚也德臘俱全方可爲師自既犯重尙非比丘安能度人譬如乘船渡海船若破漏能度所渡俱沈故曰不得所以欲求出世等事不可不擇其師也愼之○做同前義問第四

問此下約義應問闍黎等事其文即顯上問師犯即和尙故若言弟子尙有犯五戒等一條已問過故應問云若闍黎等師犯重戒殺盜淫等弟子從之而受十戒可得不。答不得其義同上可知○犯戒可悔問第五

問若沙彌犯十戒一總俱犯盡得懺悔不。答同上五戒同上

犯五戒中殺人等四法不得懺悔除此餘犯十戒亦容懺悔捨過重受亦可次等跟進不然總成廢器不得受戒之人必當謹攝身心勿令漏洩方成法器也慎之○上十戒事品竟下沙彌事品

問沙彌品第十七

梵語沙彌此翻勤策勤修衆善策進心行又云息慈息世染而慈濟衆生故沙彌更有二種七歲即曰驅烏沙彌十歲已上至十九乃曰應法沙彌二十歲滿方曰比丘若二十歲外受沙彌戒者此云名字沙彌然而此品只應以沙彌二字置於前品十戒之上合爲一品爲正合律家更立品名似繁亦無所礙文中有十種問答○悔可須衆問第一

問若沙彌過欲懺有悔要須對衆不。答不須衆。若比丘犯僧殘等法必須二十僧中懺悔今非比丘故不須衆但向本師懺悔得了。下問若現在無師。向餘一比丘前懺悔亦得。決了例上懺三自販可知○半月說戒問第二

問沙彌半月一說戒不。亦同大比丘半月半月說戒羯磨可得耶答無此理。所以爾者何也以沙彌戒不成俗人然終已可說。既非俗人待後受過具戒滿五年知五事然後可說登沙彌便預於大比丘數耶故云無此理但須每月十五日一集。祇可集於比丘衆中聽戒羯磨可得不然躐等失次其過不小戒之○同類可懺問第三

問若沙彌犯所受戒。得還向沙彌懺悔不。答不得。何也以沙彌智淺不知持犯重輕不能[典]人羯磨出罪故云不得但如前文向本師懺可得○僧著俗服問第四

問出俗沙彌得著俗服不。答不得。如前沙彌欲受大戒不得著俗服故既作沙彌三衣不得有闕一鉢常要資身不然形服不稱非俗非僧故云不得○師違弟捨問第五

問若師有種種違法事。或違佛教販賣不淨活命等事或犯戒見威儀沙彌得捨更求師不。答得。師即和尚薩婆多論和尚有四種一有法無衣食二有衣食無法三有法有衣食四無法無衣食上三可依而住後一不得依住縱有衣食非法即得捨而別求良導故云得○叛師復來問第六

問若沙彌叛師反背於師以總白衣師謂梁等師綜習俗竟不捨。綜機縷提挈之綜也沙彌隨俗牽習俗外諸般伎業等事而不捨或經年月。更欲出家還來投師。還投所叛之本師復作沙彌此還者故是沙彌。非沙彌耶若故是但悔過而已。不須更受戒耶。答故是沙彌。但向本師懺悔叛師習俗之過即了本不捨戒。不得更受。受亦不得戒。若或犯戒應懺應捨必當重受決擇身心更無疑慮也○賊抄得逃問第七

問若沙彌爲賊所抄。被賊擄掠而去經歷或一年或一月或轉經主。賊得主物沙彌得逃不。答若未經主得逃轉經主不得。是有主物故欲去當償本物無過無物可償但念宿恩固當自守待時可也○師擯復來問第八

問若沙彌犯禁。犯佛所禁惡見等事師僧俱已擯謝。不依佛教理應作擯作擯之後可許得更出家不。答若不捨戒。故是沙彌。可懺而已。若已捨戒元成俗人欲更出家懺捨重受可也○沙彌本師問第九

問或有在家白衣時。從沙彌受五戒。師沙彌是也然後白衣出家

衣時二字疑大書

受大戒更有一大戒師前者本師故是沙彌。白衣大戒得呼爲師。不答得呼爲師。一受其法身是師故。但不得爲其作禮以違戒尊卑故。沙彌應作禮。師反禮於弟子者何也論戒之大小不論前師之事故下例同白［衣時］從尼受五戒。然後出家亦爾。亦同上文尼禮白衣大戒比丘或比丘尼無不皆爾但論戒之大小等故〇食物犯亦問第十下復問比丘之事

問。若比丘貪貪之物。應云貪畜一切資財什物犯何事答其罪甚重。齊家缺略以註補之三界往來六道流轉皆因貪愛以爲根本經貪嗔癡墮落三塗經受無窮之苦故云甚重向下引證 昔有一比丘貪著一銅鏡。愛之不捨。以貪著故死後作餓鬼。死者所遺衣物大衆羯磨而分。衆分物竟。其鬼便來現其身。絕大黲黯。即黑也 如純黑雲。諸比丘驚怖。言此是何物。衆中有得道者言。是死比丘。既是比丘何至如此。貪著鏡故。墮餓鬼中。今故貪惜來欲索之。故至於此諸比丘即以鏡還之。鬼既得之

●使捉舌舐放地而去。諸比丘遂取之而絕晃不可近。且無所用復使人更鑄作別器。猶晃而不可用。結下以此驗之知貪爲大患。戒之又引一事之下比丘貪著衣服乃有自焚之酷。引證昔有一比丘。喜作衣。晝夜染著。或假勞乃至晒動得病困篤。自知當死。便舉頭視衣內起毒想。言我死後誰敢著我此衣服者。是我勤苦之物。那敢現成得之。不久便命終。

毒念在心作化生蛇。還來纏在衣上。衆與死比丘出燒葬訖。遣人往取衣物。欲打揵槌羯磨見蛇纏衣。人近即膓中吐毒。不敢近。即還白衆。具說所見。吐毒等事諸比丘便共往看之。都無敢近者。有一比丘得道。便入四等觀。慈悲喜捨四無量心即名四等四等觀。毒不能中。便往近之。語此言。此本是汝在日衣。今汝死非汝所有。何以護之。此蛇便即捨去。不遠入一草中。毒火出。然其草。還自燒。自命終。即入地獄。地獄一日之中。三過被燒。結云如是等若皆由貪害。三界緣生萬法不資物之資道則可。多畜則不可。以此觀之。欲來求出世道必也。去貪嗔癡。如或不然。出世之道。必不能成就也。亦當戒慎〇上沙彌品竟下歲坐懺悔文

歲坐竟懺悔文

此文應繼歲坐品後。前文四月十六日歲坐安居。乃至八月十五日解制。受歲故云歲坐竟。等懺悔者。梵語懺摩此云悔過。懺則止斷未來。非悔則恥心於往犯故云已作之罪。願乞消除。未作之罪。不敢更造。文明能詮之文。以顯所詮懺悔之理。故此處目連所問之事。俱是比丘歲坐中當行當止之法。謹情問答已畢。若比丘依而奉行。必無過咎。罪道畢竟有成。然而坐滿出期。恐有微細罪業。應當自恣發露懺悔。故有此文。此是佛所欽勅。略去尋者問辭。應問歲坐覺懺悔云。何答言。應差堪作羯磨者。爲衆作法云。

若僧聽應云若僧時到。忍聽和合僧差甲比丘爲衆作歲坐覺懺悔法某多薩阿竭。此云如來如來所行受歲結坐。比丘應爾。依佛所行受歲結坐我從歲始。四月

◎陳疑除

十六乃至五月十五為歲始至今歲竟。七月十五或八月中為歲竟六月中多所

違失。三月而言六月者西域一月分黑白二月故違失者戒律中所犯之事。四五篇等

除二舉貳事。除不除二舉等者非指六根中舉根也。舉者始也二舉指五篇中初二

事也

篇謂之二舉貳事指四波羅夷十三僧殘為二事此二

禁戒必無所犯故云除二等下陳說中白明餘指後三

篇威儀輕戒未必不犯故云不除下

威儀一句可知向下廣上如來等句是世尊集和僧

所教。勅此是世尊歲坐竟教勅作法等事我等今者亦爾故作今我是思惟作。念共

諸君發露哉陳而說所違失戒事。如下所明君者公也謙敬之辭君

各忍受。忍聽作法受戒懺悔下正陳所懺之事我若九十日中無世尊

定。邪倒大定無世尊智。廣大之智無世尊戒。畢竟清淨無作等戒故多所有

犯。一說下第二第三亦如是說云無世尊智。無世尊戒。故犯。無世尊戒故犯

無世尊智。故多失教事。教中所詮是無生理智能破惑無智失於照不能破惑

入無生理故云失等無世尊定。故多犯亂意。定能治亂以無定故亂想不除故多

◎俱疑但

亂意。何等亂意或念欲法不行欲事。念即亂也俱有念實無所行或念盜

法不行盜事。或念殺法不行殺事。或念欺法不行欺

事。欺即妄也或念十三僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

比丘執身未制於心雖爾亂意一生正智不切

不能入道亦應懺悔〇下文結上所犯之事

此九十日所犯事通威儀

但起念無實犯悉同下三篇之威儀戒故云事等若

準律中更有受歲自恣羯磨等法受歲者安居日滿

僧尼受歲律中佛許十四十五十六日解夏自恣衆

衆行籌等問布薩法但以自恣字替布薩字應差二

人各具兩種五德者謂不愛不恚不怖不癡知自恣

不自恣此五名自恣德又知時不以非時如實不以

虛妄利益不以損減柔軟不以嚴獷慈心不以瞋恚

此五名舉罪德意欲無諍令人懺悔美德外彰能善

勸喻羅過例物故差二人各具兩種五德者也上座

籌量令舉罪二羯磨差之衆欲問和如常末後答云

差受自恣人羯磨羯磨者陳云差受自恣人羯磨陳

訖白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲

某甲作受自恣人白如是作白成否或引講者答云

成大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸

長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人忍者默然

誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人

竟僧忍默然故是事如是持羯磨成否答云成五德

受差已至上座前胡跪作和答云單白和僧自恣羯

磨和已對衆白云大德僧聽今日衆僧自恣若僧時

到僧忍聽和合自恣白如是作白成否答云成白已

合人行草人各□前次第行之各說偈云吉辭長者

施軟草如來受已成正覺我等比丘學佛戒坐草自

恣淨三衆行草已訖五德至上座前胡跪告云一切

僧就草坐偏袒右肩胡跪合掌僧皆依唱次正對僧

自恣法第一五德至上座前敷坐具胡跪合掌上

座亦胡跪合掌衆僧皆隨上座儀式應云大德一心

念衆僧今日自恣我比丘自恣竟便作禮而退後有

多文繁闕不引律中又云僧十四日自恣尼十五日

相依問罪故十

六日方得出界

問白衣欲出家比丘即受更為請師不。故是師非。答

非師。若從受法者可為師。若依隨者可為依止師此是

度人事品第八

問釋過宜術

問若有比丘不捨作沙彌戒。即大道人。而更受戒為

僧不答得（應云不得）

問若不得戒前所受戒故在不答在

問復師是非答非（此正同上文受戒品中第四相同此處正無或字只作一人看可也）

問多人受戒而弁請一人爲師可得十五人一時受

不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者爲師答與戒者爲師是無法非師（此是爲戒事品中四五六七八五餘釋過宜衍雜爾經文無敢擅移故留之）

（此下有十八種問答但應在雜事品中譯家遺漏故復置此○五戒通受問第一此中缺一問答應問言）

授五戒比丘惟得授於婆羅門（居家等人吏）於餘者尼（亦可）

授（否應答言得但五戒衆戒之本一切可受然而若與受時）比丘不得問（其）中間所犯事問者犯僧殘（受戒之先必須審戒在家男衆細問可得一切女衆但可問其衆大略不可問其細煨等事若問令彼慚愧故犯此罪以同粗惡語故爲師施者不可不知○不施得物問第二）

過疑過

問若比丘於（四事等）一切所有（是助道之物如）王者不全施（比丘強以全施）得不（佛世西域僧中四事等供皆出施國王等人故畏王者而問今通衆信可知）答王者不嫌（雖滿雖婪）便得（取之嫌因不得若不全施而强索者即墮惡求多求之過故但隨其所施知足而取可得見過不可問第三○）

佛疑法

問若比丘見人行欲不可犯事不答前人可諫（應諫令其改悔）若可諫而不諫者犯捨墮若（兇暴不信）不可諫者向一比丘好發露（懺已不能諫人之過亦得不然有犯不敬悔罪戒故○犯事受戒問第四）

問若比丘先犯事（或犯輕重不定等事犯後欲求懺悔）更受戒得共住

不答犯重不得更受大戒（準律中捨懺之後一生學沙彌戒乃至一生不得爲人師範等可知若犯）決斷講過得（講者亦如律中作法對二十僧中懺悔得與受戒懺後或）更作而更悔亦不得與（之受戒）況得共住（耶此亦同犯重永棄佛海邊外等事無異也文中影略若犯餘輕戒者隨意懺悔可得然而若也因開可懺而故犯者亦非清淨僧也慎之○丘戈同往問第五）

問若有急事比丘持弓箭上船（無事比丘）可隨去不（急事等者或遇賊寇等防護於身或被捉充兵役結陣禦敵不免持此器械而行清淨比丘見當迴避不可隨行此含二問）

答主犯重寄載犯捨墮（此雙答兩問既求出世寧捨身命不可爲之主持凶器必有傷害之心故犯重寄隨不避譏嫌亦違佛教故犯捨墮○遇爲非法問第六）

問若比丘官逼作非法（或遇有司逼其所作非佛非律隨世不堪之法）犯何事答（雖被逼亦）所不得作（應云若作隨衆大小得罪輕重寧捨身命必不可爲始名勇猛丈夫慎之○二男共戲問第七）

問二男共戲使比犯何事答成犯決斷（此與雜事品中第十餘相同不必重釋○盜聽行欲問第八）

◆夫疑失

問比丘盜聽二男行欲犯何事。答無欲心聽犯捨墮。此處應云有欲心聽身不失犯捨墮失卽僧殘有心故有欲心聽身不失犯突吉羅。此處應云無欲心聽犯突吉羅無心偶聽亦應呵諫應呵不呵故犯惡作必也屬聲呵諫自警警他始得無咎也是故當以有無二字換轉始得文順不然紹難不但不諫抑且有心其罪更重既旨有心未必不失豈止吉羅罪耶必翻譯傳寫有誤智者詳之○病可乘騎問第九

問若比丘病不能行得乘車馬不。答雄者盡得。因病故得無病如前有犯雌者無想犯捨墮。經無有想知卽不應故犯有想出身犯決斷。不知是雌無罪。因病無心所以無犯偷一知卽捨墮僧亦無過咎○嫌經變賣問第十

問若比丘嫌經不好賣去。經詮妙義元無好歹或紙等莊飾精粗有別故賣之更作好者犯何事。答賣經如賣父母罪同。如人父母顯陋不堪爲子嫌而貨之罪不容誅卽同五逆故比丘嫌經罪亦如是以賣法身父母故○戲鬪輸贏問第十一

問若二男捔力犯何事。抵戲拔觸鬪之捔或卽二比丘或與軍士等賭力勝負有罪否。答犯墮。比丘色力强壯正好以忍辱大力精進修捨方稱勇猛丈夫豈以血氣之勇而爲之耶大失僧體令人譏誚故得此罪○驅合畜生問第十二

問若雞犬等畜生行欲。比丘偶爾見之驅令全別離犯何事。答犯捨墮。比丘四儀常攝心反照守護根門染淨之境皆不可著此乃縱心邪境故犯此罪若或起念〔夫〕身誠應決斷不可不慎○小衣受施問第十三

問比丘入聚落應披大衣若著小衣五衣行道留大衣在界得受人施不。答言得。何也行道受施爲人福田然而三衣皆不福田偶爾有缺亦無有過故○夏坐僧物問第十四

問若比丘夏坐中間漏米得受檀越所施僧物不。答若薄施大衆僧物等類卽應分。不得停。卽停有二過一增長貪心妨廢道業故二僧有去來失現前僧有故主者故遮得罪因果有味故然而文中應云如獨受僧施者不得影略可知○僧物人僧問第十五

問若比丘或有好知家相知檀越結事委任之。或作飯僧布施等事委代任之而更有異比丘。從所任比丘乞其所有而得物任事者犯何事。答觀主人意惡。不得賢與犯捨墮。知主意好得取與者亦僧俱願好事與者得者俱不犯戒○鳥巢鼠穴問第十六

問若鳩雀於人舍內作窠或在僧房之內比丘破其巢或塞鼠孔犯何事。答鳩雀未有子得去。空巢無過有子不得。有傷害故鼠穴惟有一孔不得塞。亦有傷殘故如昔羅睺羅於母腹中六年始生因生前塞鼠孔六日戲報如是故若有內外孔。俾其邊穢得塞內者亦無罪不然反與之食更妙○魚雁相通問第十七

問若比丘得與師及同學得作書不。或師僧同學遠隔他鄉一時不及所事可得書信往來否。答在他方情通。情卽禮也既在人事安得絕交略通書信以表

閑候之譏不犯若在異國不得何也異國往來王法所禁故○違禁得戒問第十八

問。若人出家。王法軍匠灶戶王法禁之不聽父母不聽。或長子獨子父母愛而不捨如是惱違言出家所為得戒不。答不得。律犯輕違尚不得戒王法嚴令父母慈訓若也不聽即違佛教故不得孝順隨從此即是戒何也孝名為戒故今人欲求出家當觀佛教而自慎之上來正宗已竟下流通分分四○一勸請流通

爾時問答已畢之時目連從坐而起。白佛言。世尊。快說毗尼。如來發明如上所問之法甚為慶快故然於如來滅度後。正今後五百歲魔強法弱之時誰能受持如是毗尼○二說示流通又分二一信者入道

佛言。目連。思學毗尼者。末世眾生若善根深厚聞如是法思惟好樂慚愧生信者當知是人能修行如是毗尼○二謗者論退

佛告目連。吾滅度後。若有比丘比丘尼。誹謗如是毗尼者及上思學當知是人是魔朋侶。非吾弟子。即如佛世顯應相似如是人輩。俱是邪見撥空外道世世學道不成。長淪苦海不出三界

○三總結流通

吾今憐愍諸眾生輩故說此經而教化之若果如上思學修行者是真佛子即田苦[證]成說佛道必也

○四信受流通

是時目連。聞佛所說輕重等事。歡喜奉行。歡喜即信受意有所領略悟入篤信無疑故云歡喜奉者遵奉行者篤行即以此法自行利他流通於天上人間普遍於微塵剎土纖遐方於萬古續慧命於千秋使永遠無窮故曰信受流通也或曰諸法從本來常自寂滅相又經云修無相正觀即得菩提為得以此五百事相而修為世不太繁瑣者發然而不知世尊說教有權有實先以毗尼戒相開發于初機後以最上一乘攝歸于無學所以一心不妨於無量無量不外乎一心若也初心不守律儀放斷總成邪見後心不違實相勤修終是有為舉覺當知事不越理理不礙事事理兼持了無偏廢者始得名為正觀也慎毋以爲口輕譚臨預後學自誤誤人其過非小也故特書之以誡

佛說目連問戒律中五百輕重事經略解卷下畢

上卷較譌

第七紙七行閒字疑衍文　十九紙九行而比之比疑當作此

音釋

佉丘伽切　蟞施捷切蟲行毒　僥倖僥堅堯切倖下耿切僥倖覬覦非所當得也　賁覬始制切覗初觀切　唅胡南切與含同

下卷較譌

第二紙七行合覆之合宋南藏作令　第二十紙四行角力之角南藏作捔

音釋

擘博厄切劈也　噀音遜與潠同噴也　跳踯跳他吊切踯直隻切　搪揬搪徒郎切揬觸也

購贖購居候切以財相求也贖神欲切以財贖罪也　黯黮黯於感切黮徒感切黯黮黑也

舐 神紙切。舐也。髦 尺敕切。鬅氣也。酷 枯沃切。侈虐也。

◎以上九經・卍續藏本